

प्रकाशक :

मित्र-परिषद्

११५ए, चित्तरंजन एवेन्यू

कलकत्ता-७०००७३

फोन ३४-६०४४, ३४-०४४२

मुखपृष्ठ-रेखाकन

एस० मल्लिक

ब्लॉक

रेडियैण्ट प्रोसैस

६ए, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी रोड,

कलकत्ता-७०००१३

मुद्रक .

रैफिल आर्ट प्रेस

३१, बडतल्ला स्ट्रीट

कलकत्ता-७००००७

फोन ३३-७६२३

सम्पादकरी-

इस पृथ्वी पर ऐसे व्यक्ति बहुत कम पैदा होते हैं जिनको लोग श्रद्धा की नजर से देखते हों, सुनते हों और हृदय में गुनते हों। अरबों-खरबों इन्सान आज तक इस धरती पर पैदा हो चुके हैं, भविष्य में होंगे भी—लेकिन हम कितनों को जानते हैं, कितनों का नाम आज तक इतिहास में सुरक्षित है? मुश्किल से दस-बीस-पचास नाम हम गिना सकते हैं।

वि० संवत् १९७७ टमकोर (राजस्थान) में एक बालक का जन्म होता है। जैसे और बालक होते हैं वैसे ही यह भी है। आम आदमी को उस बालक में कोई ऐसी बात नहीं नजर आती जिसे असामान्य कहा जा सके। कुल-पुरोहित ने जन्मांक की दृष्टि से नाम निकाला—इन्द्रचन्द। लेकिन परिवार में कोई बालक जीवित बचता नहीं था इसलिए माता-पिता ने नाक-छेद कर नाम दे दिया—“नथमल”।

बालक नथमल धीरे-धीरे बढ़ते हैं और इस सामान्य बालक पर, विक्रम संवत् १९८७ में आचार्य कालूगणी को पैनी नजर पड़ती है और उन्हें इस बालक में बहुत-सी सम्भावनाएँ छिपी हुई नजर आती हैं जिन सम्भावनाओं को आम आदमी देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। लेकिन विद्याता ने तो अपना लेख पहले से ही लिख रखा था, चाहिए था उस लेख को पढ़नेवाला, उस भाषा को समझनेवाला। वह भाषा इस संसार को रचनेवाले ने बालक नथमल के मस्तक पर, छठी के लेख में ही लिख दी थी। विधि के उस विधान पर पर्दा पड़ा हुआ था। उस पर्दे को हटानेवाला कोई कुशल पारदर्शी चाहिए था। मूर्ति तो पर्दे के पीछे ढँकी हुई रखी थी—

“तू क्या समझेगा बुतसाज ये पर्दे की बातें हैं
तराशा जिसको, थी पहले से वो तस्वीर पत्थर में”

और यह तस्वीर जिसे हम नथमल कहते थे—आचार्य कालूगणी के हाथों मुनि नथमल बन जाते हैं। मुनि नथमल को, मुनि तुलसी के पास (आचार्य श्री तुलसी) अध्ययन के लिए सौंप दिया गया। मुनि नथमल पढ़ते गए, बढ़ते गए। व्यक्ति को पहचानने का, अनजान-लिपि को पढ़ने का जो गुरु था, विधि थी, उस विधि को पढ़ना आचार्य तुलसी ने भी अपने गुरु से सीख रखा था। आचार्य तुलसी की दृष्टि पारदर्शी है। उन्होंने अपने मन में तय कर रखा था कि मुनि नथमल, एक सामान्य मुनि नहीं, इस मुनि में बहुत कुछ सम्भावनाएँ, विचित्रताएँ छिपी हुई हैं।

१२ नवम्बर १९७८ को मुनि नथमल का नया नामकरण होता है—“महाप्रज्ञ”। लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि ६० वर्षों से चलनेवाला नाम “मुनि नथमल” बदलकर हठात् ही “मुनि महाप्रज्ञ” क्यों हो गया? लेकिन इस बात को तो आचार्य तुलसी जानते थे कि क्या होनेवाला है?

३ फरवरी १९७६ को आचार्य तुलसी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर 'भुनि नथमल' को 'युवाचार्य महाप्रज्ञ' बना दिया ।

महाप्रज्ञ का जीवन निर्मल, निश्छल, माँ के दूध की तरह पवित्र है । न कोई दिखावा, न कोई छिपावा । साफ, गंगा के जल की तरह एकदम साफ । कोई भी उनकी तस्वीर को देख ले, पास जाकर या दूर रहकर ।

हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम बड़े आदमियों की, महान लोगों की पूजा करते हैं । किताबों में, दीवारों में बंद कर देते हैं हम उन्हें । उनके कहे हुए को, उनके लिखे हुए को अपने जीवन में उतारते नहीं ।

विश्व में भारत का नाम इसलिए नहीं है कि यह बहुत बड़ा घनाट्य देश है और न इसलिए कि इसने विज्ञान-सम्बन्धी उपकरणों तथा कल-कारखानों में कोई बहुत बड़ी तरक्की कर ली हो—लेकिन फिर भी कुछ बात तो है कि हजारों वर्षों से भारत को लोग श्रद्धा की नजर से देखते हैं । इस देश की मिट्टी को चन्दन समझकर मस्तक से लगाते हैं । क्यों ? क्योंकि यह देश महावीर और बुद्ध का है, गाँधी और विवेकानन्द का है, सूर, तुलसी, कबीर का है, मीराँ, दादू, नरसी का है, सन्तो और सयानो का है, दिव्यात्माओं और पुण्यात्माओं का है । इसी दिव्य सन्त-मुनि-परम्परा में आचार्य तुलसी भी हैं और युवाचार्य महाप्रज्ञ भी ।

महाप्रज्ञ ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ कहा है । काश । हम उसे देखते और पढ़ते । "मित्र-परिपद", कलकत्ता ने "महाप्रज्ञ व्यक्तित्व एवं कृतित्व" ग्रन्थ का प्रकाशन किया है । इसमें महाप्रज्ञ के साहित्य पर शोधपूर्ण लेख, अछूते संस्मरण और महाप्रज्ञ की चुनी हुई रचनाएँ संग्रहीत की गयी हैं । कुछ पृष्ठों में महाप्रज्ञ को समेटना बहुत ही मुश्किल कार्य है । फिर भी प्रयास किया गया है कि हर तरह की सामग्री इसमें सकलित हो सके । यह ग्रन्थ पाँच खण्डों में विभाजित है—(१) श्रद्धा एवं संस्मरण (२) मूल्यांकन (३) महाप्रज्ञ-चित्रावली (४) महाप्रज्ञ की कविताएँ (५) मेरी दृष्टि मेरी सृष्टि—(चिन्तन के अंश, महाप्रज्ञ के लेख एवं भाषण) ।

प्रथम खण्ड को सम्पन्न करने में कुछ सामग्री "जैन-विश्व-भारती" द्वारा प्रकाशित "तुलसी-प्रज्ञा" के "युवाचार्य" अंक से ली गई है, इसके लिए हम संस्था के आभारी हैं । देश के जाने-माने विद्वानों ने अपनी व्यस्तता के बावजूद अपनी अमूल्य रचनाएँ भिजवायीं, तदर्थ मैं उनका हृदय से आभारी हूँ । उन्होंने लिख दिया, लिख ही नहीं दिया, बहुत बढ़िया लिख दिया—यह उनकी मुझ पर विशेष अनुकम्पा ही कहलायेगी । मूल्यांकन-खण्ड के समस्त लेखक शिक्षण-संस्थाओं से सम्बन्धित हैं, अपने-अपने विषयों के अधिकारी विद्वान हैं और उन्होंने महाप्रज्ञ की पुस्तकों की निष्पक्ष समीक्षाएँ लिखी हैं ।

सबसे मुश्किल जो काम था—वह था मुद्रण का । मैं यह तो नहीं कह सकता कि इस ग्रन्थ में प्रूफ-संबन्धी भूलें पूर्णतया ही नहीं हैं । कलकत्ते में वर्तमान में जो लोग मुद्रण-सम्बन्धी कार्य करते हैं अथवा उसकी व्यवस्था कराते हैं, वे ही जानते हैं कि उन पर क्या बीतती है ? १०-१२ घंटों तक अन्धकार । घोर अन्धकार ! प्रकाश का नामो-निशान नहीं । मोमबत्ती अथवा लालटेन (हरिकेन) के प्रकाश में प्रूफ देखना, अपने-आप में कितना कष्टप्रद है—जो भोगे, सो जाने । इन सब बाधाओं के बावजूद काफी सतर्कता और सावधानी बरती गई है । प्रूफ के कार्य में मेरे सहयोगी रहे हैं—एशियाटिक सोसाइटी के राजस्थानी स्कॉलर एवं हिन्दी के शिक्षक-कवि श्री अम्बूशर्मा, संस्कृताध्यापक पंडितप्रवर श्री रामानन्द उपाध्याय एवं प्राणवाण कवि श्री-छविनाथ मिश्र ।

“आदर्श-साहित्य-संघ” के मन्त्री, सौम्यता की प्रतिमूर्ति श्री विजयसिंह सुराना ने महाप्रज्ञजी का प्रकाशित साहित्य मुझे इस कार्य हेतु उपलब्ध कराया—उसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ।

वन्धुवर श्री कमलेश चतुर्वेदी गत एक वर्ष से मेरे साथ, दूर बैठे हुए भी जुड़े हुए हैं मन से, प्राण से। इस एक वर्ष के दर्मियान मैंने उनको पचासो पत्र लिखे हैं। महाप्रज्ञ के सम्बन्ध में, उनके साहित्य के सम्बन्ध में बहुत-कुछ जानकारी चाही है और वे, जो मेरे मन में थीं, उसी तत्परता से, तडप से, उसी लगन से, ईमानदारी व निष्ठापूर्वक वाञ्छित-सामग्री अविलम्ब भिजवाते रहे। वे इतनी तत्परता नहीं बरतते तो मैं इस ग्रन्थ को इस रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता था।

“साधो ! सहज समाधि भली।

गुरु प्रताप जा दिन ते उपजी, दिन-दिन अधिक चली ॥”

मेरे मन में जो उत्साह था, जो लगन थी, जो निष्ठा थी, उस निष्ठा को और अधिक बढ़ावा, और अधिक गति, और अधिक प्राण-शक्ति दी है आचार्य तुलसी ने। उन्हीं के पुण्य-प्रताप से, मैं एक अदना-सा साहित्य-सेवी इतना बड़ा कार्य सम्पन्न कर पाया हूँ। जीवन में गुरु का स्नेह, गुरु का आशीर्वाद मुझे मिला है और मिलता रहेगा।

“मित्र-परिपद्” के पदाधिकारियों ने मेरे सारे नाज-ओ-नखरे उठा कर यह कार्य मुझसे सम्पन्न करवा लिया, यह उनका मेरे प्रति विशेष स्नेह का द्योतक है और संघ के प्रति समर्पित भाव का एक पुष्ट प्रमाण।

यह ग्रन्थ इसी आशा और विश्वास के साथ पाठकों के हाथों में सौंप रहा हूँ कि वे महाप्रज्ञ के व्यक्तित्व को समझें, कृतित्व को देखें और साहित्य को पढ़ें।

२४ जनवरी १९८०

कहे या लाल फूल फगुन

अ नु क्र म

प्रथम खण्ड

लेखक

पृष्ठ

क युवाचार्य महाप्रज्ञ का रंगीन चित्र
ख भजन

ग पत्र मुनि विद्यानन्द

(श्रद्धा एवं सस्मरण)

१—१०८

१. सन्देश	:	आचार्य तुलसी	१
२. उत्तराधिकार-पत्र	:	आचार्य तुलसी	२
३. आशीर्वाद	:	आचार्य तुलसी	३
४. हस्तलिपि	.	युवाचार्य महाप्रज्ञ	४
५. कविता	.	कन्हैयालाल फूलफगर	५
६. रेखा-चित्र युवाचार्य	.	डॉ० प्रभाकर माचवे	६
७. भाषण-अंश	.	राष्ट्रकवि दिनकर	७
८. युवाचार्य का चित्र	.	सम्पादक	८
९. युवाचार्य महाप्रज्ञ मेरी दृष्टि में	:	आचार्य तुलसी	९
१०. युवाचार्य का विवरण	.	सम्पादक	१४
११. राष्ट्र की आशा	:	सुमनेश जोशी	१५
१२. प्रज्ञा की ज्योतिर्मय सजीव मूर्ति	:	उपाध्याय अमर मुनि	२०
१३. मौलिक चिन्तक	:	जैनेन्द्रकुमार	२१
१४. वे योगी है	:	वीरेन्द्रकुमार जैन	२३
१५. आचार्य तुलसी के भाष्यकार	.	प्रो० दलसुख मालवणिया	२४
१६. प्रणाम महाप्रज्ञ ।	:	डॉ० नेमीचन्द जैन	२५
१७. प्रकाश-पुन	.	रतिलाल भाई	२८
१८. विलक्षण पुरुष	:	यशपाल जैन	३१
१९. अहंकार से दूर	.	प्रो० महावीर सिंह	३३
२०. कविता	.	रामेश्वरदयाल दुवे	३४
२१. मेरे बाल-सखा	.	मुनि बुद्धमल्ल	३५
२२. एक दूसरे के पूरक	.	सोहनराज कोठारी	४१
२३. त्रिवेणी-संगम	.	कुमारपाल देसाई	४२
२४. कथा . एक जोगी की	.	कन्हैयालाल फूलफगर	४३
२५. गौरव-पुरुष	.	मोतीलाल एच० राँका	४६
२६. एकलव्य का तेजस्व	.	हर्षचन्द्र	५२
२७. मुनि नथमल विदा ।	.	डॉ० मूलचन्द सेठिया	५३
२८. आदर्श सन्त	.	उदयचन्द्र जैन	५७
२९. क्रान्तिकारी विचारक	.	देवीलाल सामर	५८
३०. स्थितप्रज्ञ	.	डॉ० नागरमल सहल	५९
३१. संस्कृत-कविता	.	मुनि नथमल (बागोर)	६८

शीर्षक	लेखक	पृष्ठ
३२ गम्भीर चिन्तक	: अजरचन्द्र नाहटा	७०
३३ बालक की तरह निश्छल	: पारस जैन	७२
३४ कविता	: मुनि रूपचन्द्र	७४
३५ मनीषी सन्त	: डॉ० नरेन्द्र भानावत	७५
३६ शत-शत प्रणाम ।	: शिवाजी न० भावे	७६
३७ क्रान्तिकारी नथमलजी	: डॉ० ओमप्रकाश गुप्त	७७
३८ प्रज्ञा और साधना के ज्योति-पुञ्ज	: डॉ० लक्ष्मीचन्द्र जैन	८२
३९ सृजन-क्षमता	: विष्णु प्रभाकर	८३
४० कविता	: छविनाथ मिश्र	८४
४१ शब्द व भाव के अमर शिल्पी	: डॉ० छगनलाल शास्त्री	८६
४२ आशु कवि	: कमलेश चतुर्वेदी	८८
४३ तप पूत	: चन्दनमल चाँद	९०
४४ योग्यतम निर्णय	: अक्षयकुमार जैन	९१
४५ महाप्रज्ञ . व्यक्तित्व एवं कृतित्व	: डॉ० निशानन्द शर्मा	९२
४६ आत्म-शिल्पी	: देवेन्द्रकुमार कर्णावट	९४
४७ महाप्रज्ञ	: मानव मुनि	९५
४८ कविता	: डॉ० नागरमल सहल	९६
४९ साहित्य और साधना के अद्भुत संगम	: साध्वी-प्रमुखा कनकप्रभा	९८
५० कविता	: साध्वी आनन्दश्री	१००
५१ कविता	: अम्बू शर्मा	१०१
५२ समर्पित साधक	: मित्रालाल वरडिया	१०३
५३ वे महान है	: के० वैद्यनाथन्	१०५
५४ वे निरभिमान है	: कृष्णचन्द्र अग्रवाल	१०८

द्वितीय खण्ड

(मूल्यांकन)

१०६—२६२

१० पत्र	: हजारिप्रसाद द्विवेदी	१०६
२ पत्र	: आचार्य रजनीश	११०
३ पत्र	: सुमनेश जोशी	१११
४ पत्र	: वेल्जियम-विश्वविद्यालय	११२
५ पत्र	: बर्लिन-विश्वविद्यालय	११३
६ पत्र	: मास्को-विश्वविद्यालय	११४
७ पत्र	: आचार्य तुलसी	११५
८ पत्र	: विमल मित्र	११६
९ जैन-न्याय का विकास	: डॉ० नेमीचन्द्र जैन	११७
१० जैन-दर्शन मनन-मीमांसा	: डॉ० नथमल टाटिया	१२३
११ अहिंसा-तत्त्व-दर्शन	: डॉ० दयानन्द भार्गव	१३५
१२ पत्रांश	: डॉ० रामचिलास शर्मा	१३६
१३ तट दो : प्रवाह एक	: डॉ० महावीरसरन जैन	१४०

शीर्षक	लेखक	पृष्ठ
१४. विचार का अनुबन्ध	डॉ० कस्तूरचन्द कासलीवाल	१४३
१५. श्रमण महावीर	डॉ० निजामउद्दीन	१४७
१६. महावीर की साधना का रहस्य	डॉ० प्रेमसुमन जैन	१५५
१७. मन के जीते जीत	डॉ० प्रभाकर भाचवे	१५८
१८. जैन-योग	डॉ० दामोदर शास्त्री	१६४
१९. किसने कहा मन चंचल है ?	डॉ० वचनदेव कुमार	१६२
२०. चेतना का ऊर्ध्वारोहण	डॉ० विजेन्द्रनारायण सिंह	१६५
२१. विजय-यात्रा	डॉ० भागचन्द्र जैन	१६८
२२. मैं, मेरा मन, मेरी शान्ति	डॉ० विजयेन्द्र स्नातक	२०४
२३. सम्बोधि	डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी	२०८
२४. सम्बोधि	वासुदेव पोद्दार	२१२
२५. महाप्रज्ञ की चार कृतियाँ	डॉ० राजनारायण राय	२२३
२६. साहित्य-सागर के कतिपय मोती	डॉ० लक्ष्मीनारायण दुवे	२३१
२७. पत्राश	डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र	२३३
२८. महाप्रज्ञ का हिन्दी-काव्य	डॉ० सियाराम तिवारी	२३४
२९. महाप्रज्ञ की आर्प-गद्य	डॉ० जगदीशकुमार	२४०
३०. पत्राश	डॉ० पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश'	२४८
३१. संस्कृत-रचनाएँ एक अवलोकन	श्रीमती कमला रत्नम्	२४९
३२. महाप्रज्ञ का सम्पादन-कार्य	प्रो० दलसुख मालवणिया	२६०

चतुर्थ खण्ड

(महाप्रज्ञ-चित्रावली)

२६३—३०८

चतुर्थ खण्ड

(महाप्रज्ञ की कविताएँ)

३०९—३७०

१. पत्राश	:	डॉ० लक्ष्मीनारायण 'सुधाशु'	३१२
२. पत्राश	.	उदयशंकर भट्ट	३१२
३. पत्राश	:	हजारीप्रसाद द्विवेदी	३१२
४. हस्तलिखित कविताएँ	:	महाप्रज्ञ	३१३
५. हिन्दी-कविताएँ,,	:	महाप्रज्ञ	३१४-३३०
६. संस्कृत आशु-कविताएँ	.	महाप्रज्ञ	३३१-३४६
७. अंग्रेजी कविताएँ	:	महाप्रज्ञ	३४७-३७०

पञ्चम खण्ड

मेरी दृष्टि • मेरी सृष्टि

३७१—४५२

(महाप्रज्ञ की लेख और भाषण)

चिन्तन के क्षण	३७३	६. महावीर की पाँच प्रतिमाएँ	४२०
१. मेरी दृष्टि : मेरी सृष्टि	३८५	७. समाजवाद मे कर्मवाद	४२४
२. पुरानी स्मृतियाँ	३९०	८. चरित्र का प्रश्न	४३१
३. नई शिक्षा-नीति	४०४	९. मंत्र क्या है ?	४३८
४. हम आचार्य भिक्षु वनें	४०७	१०. ओम्	४४४
५. संस्कृत-साहित्य : एक दृष्टि	४१२	महाप्रज्ञ का प्रकाशित साहित्य	४५०

प्रथम खण्ड

प्रद्धा
एवं
संस्मरणा

चैत्य-पुरुष जग जाए ।

देव । तुम्हारा पुण्य नाम, मेरे मन में रम जाए ॥

ऊं ऊं ऊं ऊं ऊं ऊं ऊं, ऊं ऊं ऊं उद्गाता ।

अहं अहं अहं अहं, अहं, अहं वाता ।

ऊं ह्रीं श्रीं जय ऊं ह्रीं श्रीं जय, विजय-ध्वजा लहराए ॥

चैत्य-पुरुष जग जाए ।

ऊं जय भिक्षु भिक्षु जय ऊं ऊं, ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ।

विघ्न-शमन ऊं व्याधि-शमन ऊं, क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं ।

नाम-मन्त्र तव व्रण-सरोहण, सतत अमृत बरसाए ॥

चैत्य-पुरुष जग जाए ।

मिटे विषमता मन की, तन की, अनुभव की, चिंतन की ।

पल-पल, पग-पग मिले सफलता, तन्मयता चेतन की ।

नाम-मन्त्र तव भयहर विषहर, साम्य-मिथु गहराए ॥

चैत्य-पुरुष जग जाए ।

आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मन्त्र पढ़ाया ।

आत्मा अत्रल अखंड शिव शाश्वत, नश्वर है यह काया ।

आत्मा-आत्मा के द्वारा ही, आत्मा में लय पाए ॥

चैत्य-पुरुष जग जाए ।

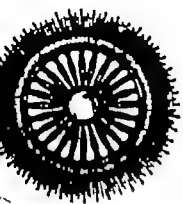
तुम निरुपद्रव हम निरुपद्रव, तुम हम सब हैं आत्मा ।

तब जाग्रत आत्मा में हम सब, बन जायें परमात्मा ।

ऊं ह्रीं ह्र ह्र ह्रीं ह्र ह्र ह्र, अन्तर्मल धुल जाए ॥

चैत्य-पुरुष जग जाए ।

युवाच ॥ महा भूष

एलाचार्य श्री विद्यानन्द मुनि

पड़ाव/ बड़वानी, निमाड़ा, मध्यप्रदेश

श्री फूलफारजी,

मुझे यह विदित कर प्रसन्नता हुई है कि आप एक सही क्षण में सही और मूल्यवान कार्य करने जा रहे हैं। मुनिश्री नथमलजी इस समय भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के शीर्षस्थ दार्शनिकों में से हैं। मैं उन्हें जैन न्याय के क्षेत्र का राधाकृष्णन् मानता हूँ। उन्होंने जैन चिन्ता को एक नया मोड़ दिया है और उसके कई अजाने टापुओं पर विजय प्राप्त की है। भाषा उनकी आज्ञानुवर्तिनी है अतः वे अपने प्रतिपाद्य को सरल-सुबोध और सुसंगत शब्दों में रख सकते हैं। शब्दों की अन्तरात्मा के ऐसे पारखी कम ही होते हैं। मुझे विश्वास है आप "महापूजः व्यक्तित्व और कृतित्व" द्वारा उन्हें सम क्लीन दार्शनिक चेतना से जोड़ेंगे और विश्व के सामने एक सुलझे हुए साधक-चिन्तक का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने में सफल होंगे। मेरे शुभाशीष आपके साथ सदैव-सर्वत्र है।

-एलाचार्य मुनि विद्यानन्द

कृती (विद्वान) और उसकी कृतियाँ अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं । उस महत्व की सत्ता में किसी अन्य माध्य की अपेक्षा नहीं रहती, पर उसे प्रमरणशील बनाने में अन्य निमित्तों का योग अपेक्षित रहता ही है । आचार्य मोमप्रभ के शब्दों में—सूते म्र कमलानि तत्परिमल वाता वितन्वतियत्—पानी कमलों को उत्पन्न करता है, पर उनकी परिमल फैलाने का काम हवा का है । इसी प्रकार विद्वान की प्रतिभा उसकी कृतियों में स्फुरित होती है पर उसे जनभोग्य बनाने का काम कृतिकार का नहीं, साहित्य-प्रेमियों का है । साहित्य-लेखन का काम जितना मूल्यवान् है, उससे भी अधिक मूल्यवान् है उस साहित्य को उपयोगी बनाने का प्रयत्न । इस प्रयत्न के अभाव में गताविश्यों पूर्व लिखित उत्कृष्ट कोटि का साहित्य, काल की परतो के नीचे दबा रहता है और प्रयत्न करने वाले साहित्य-सृजन के साथ ही उसे जनता के हाथों में पहुँचा देने हैं ।

साहित्य की सौरभ को जन-जन तक पहुँचाने का काम व्यक्ति भी कर सकता है—पर सँस्था ऐसा काम हाथ में लेती वह सुगमता से कर सकती है । मित्र-परिपद् (कलकत्ता) ने इस काम को अपने हाथ में लिया है । वह प्रतिवर्ष एक स्मारिका प्रकाशित करती है । उसकी स्मारिका भी अपने आप में एक प्रयोग है । गत वर्ष स्मारिका का प्रतिपाद्य था 'रामधारी सिंह दिनकर' । उस स्मारिका में 'दिनकर' के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री संकलित है । एक प्रकार से वह दिनकर-स्मृति-ग्रन्थ की पूर्ति करने वाली है ।

इस वर्ष मित्र-परिपद् की स्मारिका में हमारे युवाचार्य महाप्रज्ञ की कृतियों को समीक्षात्मक प्रस्तुति देने का निर्णय लिया गया है । यह इस रूप में अपने ढंग का पहला प्रयत्न है और विशेष सूक्ष्म-वृक्ष का प्रतीक है । इसमें मित्र-परिपद् के साहित्य-मन्त्री कन्हैयालाल फूलफार के चिन्तन, उत्साह और नियोजन-क्षमता को विस्मृत नहीं किया जा सकता जिन्होंने इतने कम समय में अनेक विद्वानों के पास महाप्रज्ञ का साहित्य पहुँचाकर उनकी समीक्षात्मक टिप्पणियाँ व निबन्ध प्राप्त कर लिए ।

मुझे लगता है कि स्मारिका में अन्यान्य मस्थाओं को एक प्रेरणा मिलेगी और जो लोग कृती तथा उसकी कृतियों से अपरिचित हैं, उन्हें उसके कर्तृत्व, व्यक्तित्व एवं साहित्यिक क्षमता का परिचय प्राप्त होगा । इस परिचय का वे लोग अपने जीवन-निर्माण में उपयोग करेंगे, ऐसी आशा है ।

आचार्य तुलसी-कुंज

लुधियाना

—आचार्य तुलसी

२६ सितम्बर १९७६

आचार्य तुलसी महाप्रज्ञजी को आशर्वाद देते हुए

वागवाँ दिल से चमन को ये हुआ देता है,
मैं रहूँ या न रहूँ गुलशन तेरा आबाद रहे।

युवाचार्य महाप्रज्ञ की हस्तलिपि

अहम्

मधिरा श्री दिव्यजीने कुछ राखी श्रुति
 उनके महाचार्य के सरस्वती की गितनी
 आराधना की है, उतना मेरा हृदयमंदन गड़ी
 हुआ है। निमग्नपिष्ट की ओर से यन्त्राश्रित
 श्री गुरुदेवात्मक फलदाता द्वारा प्रपादित
 दिव्य स्मृति अंग के देवदत्त मुझे यग्य कि
 वह यग्य अथर्व वेदादीय है।
 जो जितना अस्वास्थ्य उतना उतना ही
 त्याग प्रत्यागत होता है जो जितना स्वास्थी
 उतना उतना ही बिग्नबित प्रत्यागत।
 दिव्यजी के दिवा, उस का इस स्मृति
 अथर्व वेदाध्यै प्रत्यागत हुआ है इस
 निमग्न से हृदय लडा अथर्व अथर्वानुसूत
 ग्रंथ अतः पडा है अथर्वानुसूत की जड़
 परावर्ती की आराधना अथर्व वेदादीय प्रपादित है।

६।१६३६

युवाचार्य महाप्रज्ञ

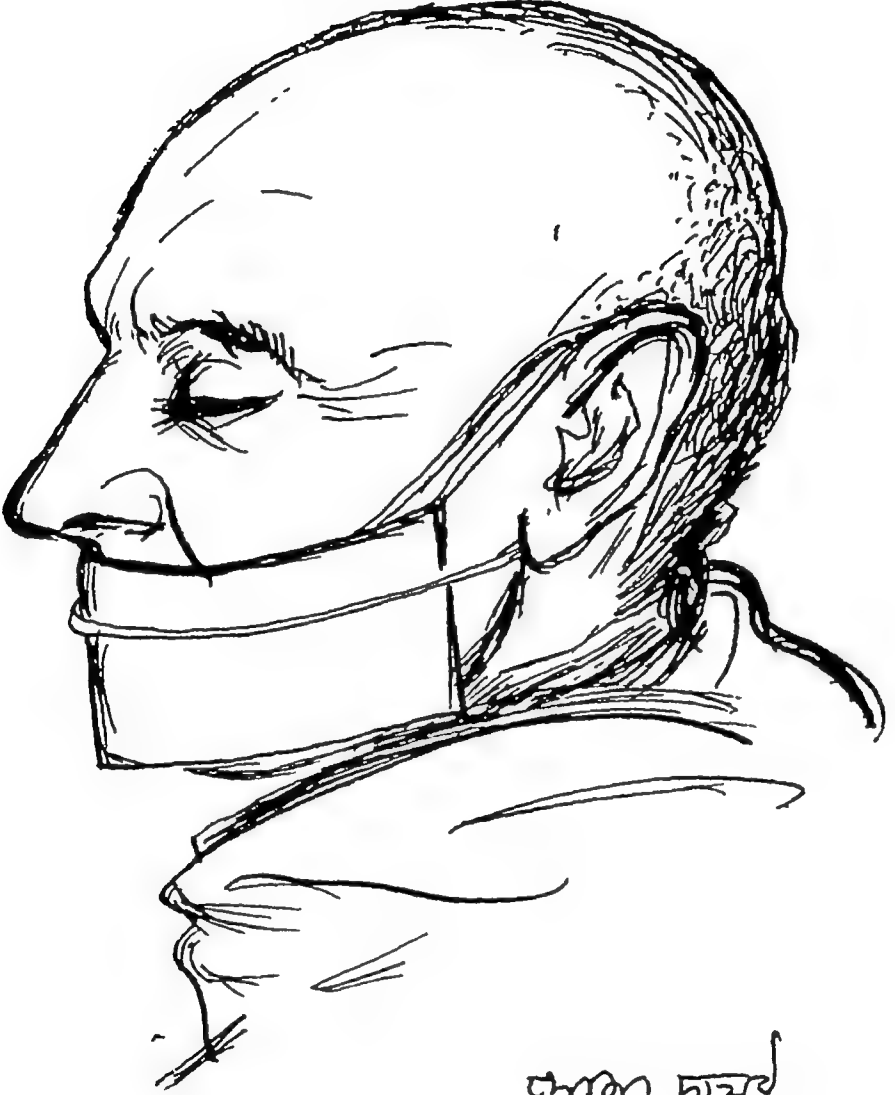
नई दिल्ली. अणुअणु विहार

मौन हो गये ग्रन्थ जहां पर, तुमने दी फिर वाणी,
गूजेगी वह दिग् दिगन्त में, वन कर के कल्याणी।
श्रद्धा और समर्पण कोई, सीखे पास तुम्हारे,
कोटि-कोटि वन्दन-अभिनन्दन, ओ जग के उजियारे।

—कन्हैयालाल फूलफरार

युवाचार्य महाप्रज्ञ

प्रभाकर माचवे

7/7/79

युवाचार्य महाप्रज्ञजी का यह रेखा चित्र हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान
डॉ० प्रभाकर माचवे ने तैयार किया है ।

हम विवेकानन्द के समय में नहीं थे । हमने
उनको नहीं देखा, केवल उनके विषय में
पढ़ा मात्र है । सुनि नथमलजी हमारे समक्ष
हैं । आप आज के विवेकानन्द हैं । आपको
पाकर हम गौरवान्वित हैं । आपकी
तीक्ष्ण और ठेठ तक पहुँचने वाली
बुद्धि से हम परिचित हैं ।

स्व० राष्ट्र कवि रामधारीसिंह 'दिनकर'

वन्दन-अभिनन्दन

हृद में तपै सो औलिया, बेहद तपै सो पीर ।
हृद बेहद दोन्यूँ तपै, ताको नाम फकीर ॥

युवाचार्य महाप्रज्ञ : मेरी दृष्टि में

• आचार्य तुलसी

दृष्टि वह पारदर्शी स्फटिक है, जिसके सामने से गुजरने वाला हर व्यक्ति अपना प्रतिबिम्ब वहाँ छोड़ देता है। बार-बार छोड़े गए बहुवर्णी प्रतिबिम्ब एक रंग-विरंगे 'गुलदस्ते' के रूप में स्थिर हो जाते हैं और उनके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वाभाविक विश्लेषण होता रहता है। युवाचार्य महाप्रज्ञ का व्यक्तित्व भी मेरी दृष्टि पर इस प्रकार से अंकित हो चुका है, जिससे लगभग पाँच दशकों के सस्मरण अपनी व्यापक प्रस्तुति के लिए उतावले हो रहे हैं। उन सबका व्यक्तिकरण या लिपिकरण न तो सम्भव है और न अपेक्षित ही है। फिर भी मेरे मन में जिस न्यति की अमिट छाप है, वह है 'अचिन्तित रूपा-न्तरण।' एक व्यक्ति अपने समर्पण, अपने मकल्प और अपनी साधना से कितना बदल जाता है और कहा से कहा पहुँच जाता है, इसका प्रत्यक्ष निदर्शन है हमारे युवाचार्य महाप्रज्ञ, जिनकी जन्म यात्रा का प्रारम्भ मुनि नथमल के रूप में होता है।

मुनि की भूमिका

वि० स० १९८७, शीतकाल का समय, मर्यादा-महोत्सव का उल्लास और माघ शुक्ला दशमी का दिन। स्वर्गीय गुरुदेव पूज्य कालूगणीजी ने एक साढ़े दस वर्षीय बालक नथमल को दीक्षित कर मुझे सौंप दिया। यह सौंपना एक गैर मुनि को साधु-जीवन का प्रारम्भिक अव-बोध कराने या अव्ययन कराने की दृष्टि से ही नहीं था, इसमें निहित थी जीवन के सर्वांगीण विकास की सम्भावनाओं को उभार देने की एक व्यापक दृष्टि। उस दिन से लेकर अब तक मुनि नथमलजी एक समर्पित शिष्य के रूप में मेरे पास रहे और मैं भी उनके सर्वात्मना समर्पित जीवन

के रेखाचित्र में अपेक्षित रंग भरता रहा। मुनि नथमलजी की ग्रहणशीलता और मेरी सृजनधर्मिता के अन्योन्याश्रित संयोग ने उनको युवाचार्य महाप्रज्ञ की भूमिका तक पहुँचा दिया, जिसकी मैंने उस समय कोई कल्पना ही नहीं की थी।

कालूगणी की कृपा

महाप्रज्ञ अपने मुनि जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में बहुत भोले थे। इन्होंने अपने खाने-पीने, धूमने-फिरने, बैठने-मोने, पहनने-ओढ़ने आदि के सम्बन्ध में कभी सोचने-विचारने का प्रयत्न ही नहीं किया। मैं जो कुछ कहता, उसे वे सहजभाव से कर लेते। भोजन कब करना है और क्या करना है? उस दैनंदिन कार्य में वे मेरे निर्देश की प्रतीक्षा करते रहते। वस्त्र कब सिलाने है और कब पहनने है, यह काम भी वे अपने आप नहीं करते थे। शीतकाल में स्वाध्याय करते-करते बिना ही वस्त्र ओढ़े तब तक सोते रहते, जब तक मैं इन्हें जगाकर वस्त्र ठीक ढंग से ओढ़ाकर नहीं सुला देता। इनकी गति भी विलक्षण थी। कालूगणी बहुत बार इन्हें अपने सामने दस-बीस कदम चलने के लिए कहते और जब वे टेढ़े-मेढ़े कदम भरते हुए गुरुदेव के निकट से गुजरते तो आपको बड़ा अच्छा लगता। कालूगणी भोले-भाले मुनियों को बहुत वात्सल्य देते थे। महाप्रज्ञ भी उन भद्र मुनियों की पक्ति में थे, जिन्हें गुरुदेव का अतिशायी स्नेह प्राप्त था। इन्हें वे बगू, शभू, चल्कलचीरी, हावू या नाथू कहकर पुकारते थे।

स्थितिपालकता

महाप्रज्ञ ने अपने सहपाठी मुनि बुधमलजी के साथ मेरे पास अव्ययन शुरू किया। इनके अव्ययन के प्रारम्भिक

क्रम में मैं स्वयं इनके साथ बैठता और आधा-आधा घण्टा तक इनके साथ-साथ पद्यों का उच्चारण करता था। ऐसा करने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि इनका उच्चारण अशुद्ध न रहे। याद करने की क्षमता इसमें शुरू से ही ठीक थी, पर उस समय समझ विकसित नहीं थी। बुधमलजी इनसे अच्छा समझते थे। मेरे मन में कई बार आता था कि ये छोटी-छोटी बात को ही नहीं समझते हैं तो आगे जाकर क्या करेंगे ? मैं बहुत बार इन्हें समझाने का प्रयत्न करता पर सफलता नहीं मिली। तीन साल तक ये मुझे बराबर असफल करते रहे।

अप्रत्याशित बदलाव

महाप्रज्ञ की दीक्षा के तीन-चार साल बाद कालूगणी जोधपुर की यात्रा पर थे। वहाँ उनकी आखें बहुत अधिक खराब हो गईं। पहले भी आखों की पीड़ा कई बार हो जाती थी। कभी आखों में दाने हो जाते, कभी आखें दुखने लगतीं, कभी कुछ और हो जाता। इनकी आखें ठीक करने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किए। कभी पिप्पली, कभी नीबू का रस, कभी शहद तो कभी कुछ, पर विशेष लाभ नहीं हुआ। उस समय गर्मी का मौसम था। कालूगणी को जसोल, बालोतरा आदि क्षेत्रों की ओर जाना था। मैंने गुरुदेव से निवेदन किया—नयमलजी की आखें बहुत दुख रही हैं, इन्हें यहीं छोड़ दिया जाए तो ठीक रहेगा। कालूगणी ने इनको वहाँ मुनिश्री हेमराजजी के पास छोड़ दिया। जोधपुर कालूगणी वार्षस पधारे तब तक ढाई महीनों का समय लग गया। यह समय इनके जीवन में एक बहुत बड़े रूपांतरण का समय था। वह क्षेत्र परिपाकी क्षयोपशम था या अवस्था परिपाकी क्षयोपशम, कुछ कहा नहीं जा सकता। पर जब हम आए तो वे हमसे सर्वथा बदले हुए मिले। यह बदलाव बाहर और भीतर दोनों ओर से घटित हुआ था। उस ढाई मास के छोटे से काल में इनकी समझ काफी

विकसित हो गई। जो कुछ पहले का मोखा हुआ था उसे पक्का, शुद्ध और व्यवस्थित कर लिया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये एक अवोच शिष्य की भूमिका से ऊपर उठकर आत्म-बोध की भूमिका तक पहुँच गए थे।

मेरी शाला के प्रथम छात्र

नयमलजी, बुधमलजी आदि मेरी छोटी-सी पाठशाला के प्रथम छात्र थे। धीरे-धीरे छात्रों की संख्या में वृद्धि होती रही। कई मुनि उस क्रम में आए और चले गए पर महाप्रज्ञ बराबर वने रहे। उस समय इनके बारे में मेरी यह कल्पना नहीं थी कि इनमें कोई विलक्षणता है। उस समय न तो इनमें प्रतिभा का इतना निखार था और न ही इनके बारे में ऐसी कोई सम्भावना थी। मेरे मन पर उनकी किसी बात का कोई प्रभाव था तो वह था इनका सहज नम्रपण। मेरा यह दृढ़ विरवास है कि इनके निर्माण में इनके अपने समर्पण का म्यान सर्वोपरि रहा है। जैसा कहें वंसा करना, उस एक सूत्र ने इनको विकास की दिशा में अग्रसर किया। जोधपुर चातुर्मास के बाद मुझे भी इनसे कुछ आशा बची, जो उदयपुर और गंगानुर, इन दो चातुर्मासों में फलित होती हुई सामने आई।

गंगानुर-चातुर्मास के प्रारम्भ तक ये अविच्छिन्न रूप से मेरे पास रहे। उसके बाद पूज्य गुरुदेव कालूगणी का स्वर्गवास होने के बाद मेरी स्थिति बदल गई। अब ये सेवाभावी जी की देखरेख में रहने लगे। वे इनकी सभाल पूरी करते थे, फिर भी ये अनमने-से हो गए। इन्हें अकेलापन-सा अनुभव होने लगा। इस कारण सहज ही ये उदास रहने लगे। मैंने एक दिन इनको अपने पास बुलाकर पूछा—तुम उदास क्यों हो ? वे बोले—मेरा मन नहीं लगता। मैंने इन्हें आश्वासन करते हुए कहा कि तुम मेरे पास आया करो और अपने अध्ययन के क्रम को चालू रखो। इसके बाद मैंने इनके विकास की दृष्टि से एक

विशेष लक्ष्य बनाया और समय-समय पर उन्हें प्रेरणा देता रहा ।

शिक्षा में नये आयाम

कालुषी के स्वर्गदान के बाद जीकानेर-चातुर्मान में मैंने दर्शन और मन्त्र काव्य-साहित्य का विशेष अध्ययन शुरू किया । हम लोग (मैं, मुनि धनराजजी, मुनि नन्दन मलजी आदि) पण्डित रघुनन्दनजी द्वारा के पाठ अपना अध्ययन करते । भाषा जो व्याकरण की दृष्टि से पण्डित जी का ज्ञान विशिष्ट था, पर नैदान्तिक और दार्शनिक परिभाषाओं में बिल्कुल जानते । वहाँ हम लोग अपनी जानकारी का उपयोग करते । उस प्रकार एक मित्र-मुल प्रयत्न में हमारी, दर्शनके मन्त्र-ग्रन्थों (पद्मार्ण, नव-तत्त्व, शंका-लकार आदि) की यात्रा नियोजन रूप में चल रही थी । उस समय मैंने महाप्रज्ञ आदि से कहा कि तुम भी अध्ययन के समय साथ रहो । कुछ समय ने आगे या न आगे गुनते रहो मुनते-मुनते एक क्रम बन गया ।

वि० न० २००१ का हमारा चातुर्मान मुजानगट था, उस समय मेरे मन में आया कि हमारे धर्मग्रन्थ में उतनी साधु-साध्वियाँ हैं, उनमें कोई भी उच्चकोटि का चिन्तक, लेखक और वक्ता नहीं है । फलतः हमारे साधु-साध्वियाँ भी हिन्दी में बोल और लिख सकते । उसी बीच शुभकरण दमानी ने मुझे बताया कि कुछ मुनि हिन्दी में बहुत अच्छा लिखते हैं—कविताएँ भी, निबन्ध भी, पर आपसे सकोच करते हैं, इसलिए बताने नहीं । उनमें महाप्रज्ञ भी एक थे । मैंने उनकी कविताओं को देखा, निबन्धों को पढ़ा, प्रसन्नता हुई । उसके बाद समय-समय पर संस्कृत, हिन्दी और प्राकृत-भाषा में बोलने, लिखने, श्लोक बनाने का अभ्यास चलता रहा । यथा-समय प्रतियोगिताओं का आयोजन, प्रोत्साहन और प्रेरणा ने थोड़े समय में अकल्पित सफलता का द्वार खोल दिया ।

वि० न० २००२ राजगट चातुर्मास में एक विद्वान व्यक्ति सम्पर्क में आया । उसने तेरापथ के बारे में साहित्य देखना चाहा । उस समय तक साहित्य-लेखन की कोई बात ग्यान में नहीं थी । छोगमलजी चोपड़ा द्वारा लिखित तेरापथ की शार्ट हिन्दी नामक छोटी-सी पुस्तक हमारे धर्मग्रन्थ का साहित्य था । मुझे एक अभाव महसूस हुआ । मैंने उसी समय उनको बुलाकर कुछ ट्रेक्ट तैयार करने के लिए कहा । उन्नीसवीं सदी का नया अविष्कार, धर्म और लोक व्यवहार, अहिंसा आदि कुछ ट्रेक्ट तैयार हुए, मन को थोड़ा सन्तोष मिला ।

वि० न० २००३ श्रीदूगरगट चातुर्मास में धर्मदेव विद्यावाचस्पति दिल्ली से दर्शन करने आए थे । वे एक अच्छे वक्ता थे । उन्होंने अपने वक्तव्य में संस्कृत श्लोकों का धारावाहिक और प्रभावशाली उपयोग किया, मुझे अच्छा लगा । मैंने उसी दिन महाप्रज्ञजी आदि कुछ संतों को बुलाकर दक्षत्व-कला के विकास तथा संस्कृत में धाराप्रवाह बोलने के लिए निरंतर अभ्यास करने का नाल्प कर दिया । अभ्यास इतना व्यवस्थित और परिपक्व हुआ कि जिनकी मुझे आशा नहीं थी ।

कुछ मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वि० स० २००६ तक महाप्रज्ञ उस रूप में तैयार हो गए कि हर क्षेत्र में वे मेरे सहयोगी बन गए । एक ओर वे मेरे चिन्तन के सफ़र भाष्यकार थे तो दूसरी ओर वे मेरे हर स्वप्न को आधार देने के लिए कटिबद्ध हो गए । यद्यपि किसी नए कार्य को प्रारम्भ करने में वे हिचकिचाते थे, किन्तु मेरे द्वारा प्रारम्भ-कार्य को परिसम्पन्नता तक पहुँचाना इनकी सहज प्रवृत्ति हो गई थी ।

बीज का विस्तार

मेरे युग तक पहुँचते-पहुँचते अठारह-उन्नीस दशकों की लम्बी अवधि पार करने पर भी तेरापथ के सिद्धान्त 'लोमी

के गले नहीं उतर रहे थे। मैंने पाया—आचार्य भिक्षु का तत्त्व-चिन्तन मौलिक है। उनकी प्ररूपणा विलक्षण है। लोगों ने अब तक भी उसकी गहराई तक पहुँचने का प्रयास नहीं किया है। यही कारण है कि वे तेरापथ की सैद्धान्तिक मान्यताओं का विरोध कर रहे हैं। यदि हम उन मान्यताओं को युगीन सन्दर्भ में प्रस्तुत कर सकें तो विरोधी वातावरण को ठीक करने में जो शक्ति और समय लगता है, उसका उपयोग किमी रचनात्मक काम में हो सकता है। मैंने अपने चिन्तन के बीज महाप्रज्ञ के सामने विकीर्ण कर दिए। उसके बाद इन्होंने उन बीजों को विस्तार दिया। भिक्षु-विचार-दर्शन तैयार होकर आ गया। प्रबुद्ध लोगो की धारणाएँ बदलीं। धीरे-धीरे विरोध का कुहरा छँट गया और सत्य का सूरज दुगुने तेज से दमकने लगा।

अणुव्रत आन्दोलन को लेकर भी समाज में एक तूफान खड़ा हो गया था। इसकी क्या जरूरत है? अणुव्रत के नाम पर मिथ्यादृष्टि को सम्यकदृष्टि बनाया जा रहा है, सन्त किसी आन्दोलन के प्रवर्तक नहीं हो सकते आदि अनेक मुद्दों को लेकर एक हलचल हुई थी। नए मोड़ को लेकर भी काफी ववडर हुआ। उस सन्दर्भ में मैंने अपने विचार इनको बता दिए। इन्होंने उन विचारों के साथ सैद्धान्तिक सामजस्य स्थापित कर उन्हें सतुलित रूप में प्रस्तुत कर दिया। प्रसंग अणुव्रत का हो या अन्य किसी सिद्धान्त का, उसे तुलनात्मक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से और सैद्धान्तिक दृष्टि से विस्तृत विवेचन के साथ प्रतिपादित कर उसका औचित्य सिद्ध कर देने। इसके बाद हमारे धर्मसंघ में जितने परिवर्तन हुए, प्राचीन धारणाओं में जितना परिमार्जन हुआ, उन सबमें ये मेरे पूरे सहयोगी रहे। किसी भी परिस्थिति में मैंने इनका अपने विचारों से प्रतिकूल होते हुए नहीं देखा।

मेरे स्वप्न साकार हुए

मैं एक स्वप्नद्रष्टा हूँ। मेरे ये स्वप्न रात को नींद में नहीं आते। मैं जागृत अवस्था में सपने देखता हूँ। दिन हो या रात, जब भी अवकाश मिलता है, मैं नई कल्पनाएँ करता हूँ और इन्हें साकार करने के लिए महाप्रज्ञ को आमंत्रित कर लेता हूँ। मेरी ये कल्पनाएँ शिक्षा, माहित्य, शोध आदि अनेक विषयों से सम्बन्धित हैं। मैं यहां कुछ कल्पनाओं को उल्लिखित कर रहा हूँ

वि० स० २००७ की बात है। उस समय तक हमारे धर्म-संघ में एक लेख-पत्र पर प्रत्येक साधु को प्रतिदिन हस्ताक्षर करने होते थे। लेखपत्र की धाराएँ बहुत उपयोगी थीं, पर वे थोड़े ठेठ राजस्थानी भाषा में। भाषा युगानुरूप नहीं थी। अतः उस लेखपत्र को भाषान्तरित करने की बात सुनी और वह काम इनको सौंप दिया। प्रश्न उठा कि लेखपत्र को बदलने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य स्पष्ट था, उसे सन्तों को बताकर पहले मस्कृत-भाषा में लेखपत्र का रूपान्तरण हुआ। बाद में उसे हिन्दी में कर दिया और हस्ताक्षर करने के स्थान पर प्रतिदिन प्रातःकाल उसका प्रत्यावर्तन करने का क्रम स्थिर कर दिया।

सामयिक माहित्य-सृजन के साथ मैंने सैद्धान्तिक एवं दार्शनिक साहित्य-निर्माण की अपेक्षा अनुभव की। मैंने इनके सामने अपने मन की बात रखी। इन्होंने मेरी अनुभूति को अधिक तीव्रता से अनुभव किया और काम शुरू हो गया। मैं लिखाता गया और ये लिखते गए। लिखने के बाद उसे विस्तृत और व्यवस्थित कर दिया। जैन-सिद्धान्त-दीपिका और भिक्षु-न्याय-कर्णिका, ये दो ग्रन्थ तैयार हो गए।

वि० स० २००५ तक हमारे साधु-साध्वियों के अध्ययन हेतु कोई पाठ्यक्रम नहीं था। रूस की एक पत्रिका में मैंने वहाँ का पाठ्यक्रम देखा और तत्काल इन्हें

बुलाकर कहा—अपने यहाँ भी कोई निश्चित पाठ्यक्रम होना चाहिए। मेरा सकेत इनके लिए आलम्बन था—कुछ ही समय में व्यवस्थित पाठ्यक्रम तैयार हो गया और साधु-साध्वियों ने उसके आधार पर अध्ययन शुरू कर दिया। समय-समय पर अपेक्षित सशोधन के साथ एक स्तरीय शिक्षा का क्रम चल पड़ा जो अब तक चल रहा है।

महाराष्ट्र के मछर गाँव में आहार के बाद धर्मदूत नामक पत्र के पन्ने पलट रहा था। सहसा मेरा ध्यान केन्द्रित हो गया। वहाँ बौद्ध-पिटको के संपादन की सूचना थी। एक क्षण का विलम्ब किए बिना मैंने इनको बुला लिया और पत्र का उल्लेख करते हुए कहा—क्या हम भी जैन-आगमों का सम्पादन नहीं कर सकते? नहीं क्यों? आपकी कृपा से सब कुछ कर सकते हैं। महाप्रज्ञ के एक वाक्य ने मुझे आश्चर्य कर दिया। फिर भी इनके धैर्य की याद पाने के लिए मैंने कहा—काम तो बहुत बड़ा है। कैसे हो सकेगा? बिना एक पल सोचे ये बोले—ऐसी क्या बात है? आप जो चाहेंगे, वह काम हो जाएगा।

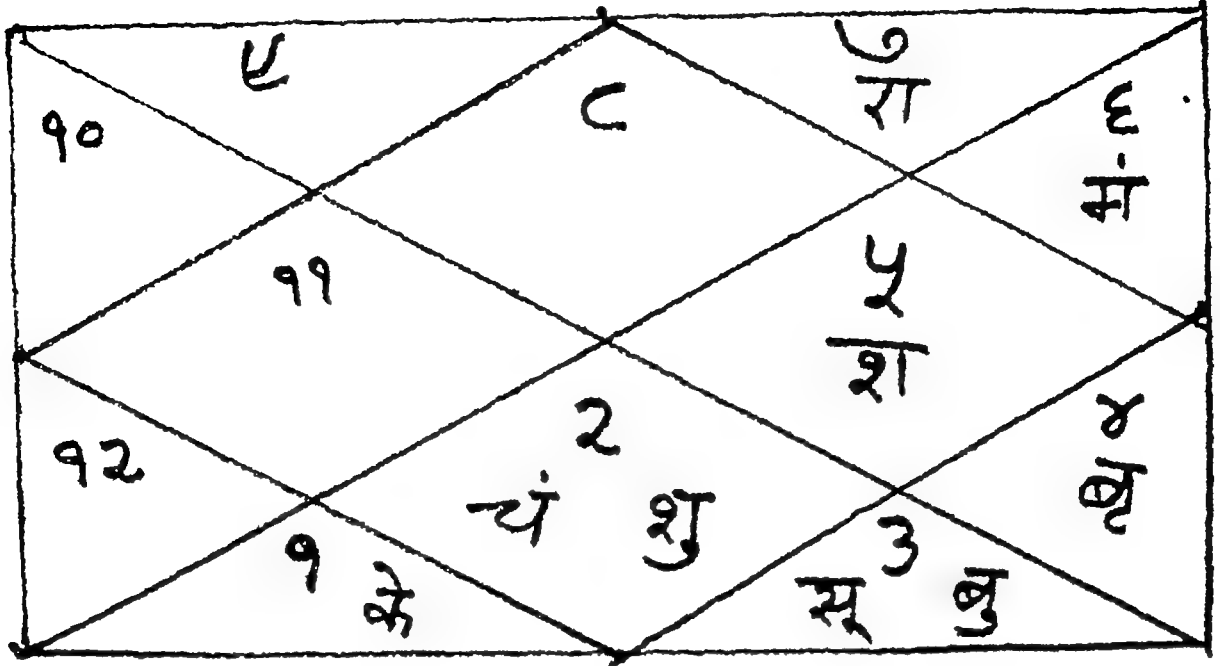
उस समय आगम-सम्पादन के कार्य का न तो हमें कोई अनुभव था और न ही कोई विज्ञ व्यक्ति ही हमारे सामने था। हमने सोचा पाँच वर्ष में सारा काम हो जाएगा। उसी वर्ष काम शुरू भी कर दिया। काम करने का अनुभव जैसे-जैसे बढ़ा, हमें लगा कि यह काम पाँच क्या पचास वर्षों में भी पूरा नहीं हो सकेगा। अब तो ऐसा लगता है कि काम की कोई सीमा है ही नहीं। जितना काम करते हैं, उससे अधिक काम की नई सम्भावनाएँ खुलती रहती हैं। ऐसा होने पर भी इनको काम भार नहीं लग

रहा है। बड़ी दत्तचित्तता से आगे बढ़ रहे हैं।

साधना के क्षेत्र में भी एक अभाव-सा महसूस हो रहा था। सतरह-अठारह वर्ष पूर्व मैंने इनके सामने चर्चा की—जैनो में कोई स्वतंत्र साधना-पद्धति नहीं है। भगवान् महावीर का जीवन, साधना का जीवन्त प्रतीक रहा है, किन्तु वर्तमान में कहीं भी उसका व्यवस्थित उल्लेख या प्रयोग नहीं है। क्या मैं आशा करूँ कि साधना की इस अदृश्य धारा को हम आगे बढ़ा सकते हैं? उस दिन से एक लक्ष्य बना। अध्ययन और प्रयोग—प्रयोग और अध्ययन। निष्कर्ष के रूप में आज प्रेक्षा-ध्यान की पद्धति हमारे यहाँ प्रचलित हो गई।

और भी अनेक घटनाएँ हैं जो महाप्रज्ञ के समर्पण-भाव को उजागर करनेवाली हैं। उन सबके आधार पर यही कहा जा सकता है कि मैंने इनको जिस रूप में ढालना चाहा, ये ढलते गए। मैंने उनसे जो अपेक्षाएँ कीं, ये पूरी करते गए। हमारे बीच में शिक्षक एवं विद्यार्थी का जो सम्बन्ध था, वह आगे जाकर गुरु-शिष्य के रूप में और फिर आगे चलकर अद्वैत रूप में स्थापित हो गया। अब मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये मूलसे भिन्न कोई व्यक्ति है। जब से मैंने इनमें अपना उत्तराधिकार नियोजित किया है, मैं इनमें अपना ही रूप देखता हूँ। अपने ही प्रतिरूप को मैं प्रशस्ति की दृष्टि से देखूँ, अपेक्षित नहीं लगता क्योंकि इनकी प्रशस्ति मेरा अपना आत्म-व्यापन होगा। इस दृष्टि से कुछ तथ्यों की प्रस्तुति का काम पूरा कर मैं अपने अग्रिम स्वप्न संजोने में लग रहा हूँ।

॥ अथ जन्माङ्क-चक्रमिदम् ॥

युवाचार्य महाप्रज्ञ

जन्म	: विक्रम संवत् १९७७ आषाढ वदी तेरम, सोमवार, १४ जून १९२० ई० ।
जन्म-स्थान	: टमकोर, राजस्थान ।
जन्म-लग्न	: वृश्चिक, इष्ट २६/५ ।
जन्म-नाम	: इन्द्रचन्द ।
पिता	: तोलारामजी चोरडिया ।
माता	: बालूजी ।
भाई	: दो हुए थे ।
वहिन	: साध्वी मालूजी, प्यारा बाई ।
पिता-स्वर्गवास	: विक्रम संवत् १९७७ गंगाशहर ।
दीक्षा-ग्रहण	: आचार्य कालूगणी द्वारा सरदार शहर में दि० सं० १९८७ माघ शुक्ला दशमी । (अपनी मातुश्री के साथ)
‘निकाय-सचिव’	: विक्रम सं० २०२२ माघ मास, आचार्य तुलसी द्वारा ।
माता स्वर्गवास	: विक्रम सं० २०२८ श्रावण वदी अमावस्या, गंगाशहर में समाधि-मरण ।
‘महाप्रज्ञ’	: आचार्य तुलसी द्वारा १२ नवम्बर १९७८, गंगाशहर में विभूषित ।
युवाचार्य	: आचार्य तुलसी द्वारा विक्रम सं० २०३५ माघ शुक्ला सप्तमी, ३ फरवरी १९७९ । रविवार, राजलदेसर (राजस्थान) ।
साहित्य-सृजन	लगभग १०० पुस्तकें प्रकाशित । संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, अंग्रेजी भाषा के विद्वान, हिन्दी व संस्कृत के आशुकि ।

दोनों त्रिकोण उच्च स्थिति में

वृश्चिक लग्न की कुंडली में जो बात मुख्य है वह यही है कि उस कुंडली के दोनों त्रिकोण-पति उच्च राशिस्थ हैं सारी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में त्रिकोण सबसे श्रेष्ठ स्थान होते हैं और उन श्रेष्ठ स्थानों के स्वामियों के उच्च के हो जाने से स्वतः ही कुंडली और व्यक्ति का स्तर बहुत ऊँचा हो जाता है। इसके अतिरिक्त दोनों त्रिकोणपतियों (चन्द्रमा और बृहस्पति) ने उच्च राशि में होकर परस्पर तीन ग्यारह—तिरएकादश योग किया है।

केन्द्र-पति और त्रिकोणपतियों का सन्ध

इसके अतिरिक्त त्रिकोण-पति उग्र का चन्द्रमा केन्द्र-पति शुक्र के साथ युति किए हुए हैं और केन्द्र-पति शुक्र तथा त्रिकोण-पति चन्द्रमा का संयुक्त रूप में बृहस्पति के साथ सम्बन्ध हुआ है।

प्रबल राजयोग की स्थापना

जब दोनों त्रिकोण-पति किसी केन्द्रपति के साथ सम्बन्ध कर लेते हैं तो अत्यन्त प्रबल राजयोग बनता है। अतः चन्द्र-शुक्र ने बृहस्पति के साथ सम्बन्ध करके प्रबल राजयोग की स्थापना की है।

राजयोग का अर्थ

राजयोग का अर्थ है सामाजिक प्रतिष्ठा, लोकमान्यता, आकांक्षाओं की पूर्ति का सामर्थ्य और इच्छित लक्ष्यों की सिद्धि।

एक अत्यन्त प्रबल राजयोग

इस तरह उपर्युक्त योग मुनिश्री नथमलजी की कुंडली

में एक अत्यन्त प्रबल राजयोग कारक योग है जो उन्हें जीवन के अन्तिम क्षण तक लोकमान्यता और सामाजिक प्रतिष्ठा तो देगा ही परन्तु इसके साथ-साथ उनकी महत्वाकांक्षाओं और इच्छित उद्देश्यों और आदर्शों की पूर्ति भी करेगा। और उन्हें अपनी साधना की लम्बी यात्रा में एक सफल साधक और फिर सिद्ध बनाकर छोड़ेगा।

उच्च के बृहस्पति पर आधारित फलादेश

सामान्यतया मुनि श्री नथमलजी की कुंडली में लोग उच्च के बृहस्पति को देखकर उस पर ही अपना सारा फलित आधारित कर देते हैं। यह सही है कि बृहस्पति पंचमेश (विद्या और बुद्धि) स्थान का स्वामी है और पंचमेश होकर वह उच्च का हुआ है और उच्च का होकर पंचम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इस योग से यही सिद्ध होता है कि मुनिश्री असाधारण विद्वान्, मेधावी, प्रतिभाशाली और चरम बौद्धिक विकास के अधिपति हैं। लेकिन यह तो एक ऐसी सामान्य बात है कि जो अनेकों कुंडलियों में मिलती है।

मुख्य बात धर्मेश चन्द्रमा के उच्चस्थ होने की

मैं उनकी कुंडली में उच्च के बृहस्पति को इतना महत्त्व नहीं देता जितना कि धर्म-स्थान के स्वामी चन्द्रमा के उच्च के होने को देता हूँ। नवम स्थान के पति चन्द्रमा ने (उच्च का होकर) उन्हें धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में जन्म से ही उच्च की स्थिति में पहुँचा दिया है। विद्या और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति ने तो धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में उनका बौद्धिक विकास करने में केवल अपना योग दिया है।

चन्द्रमा के अदृश्य शक्ति-भाव के स्वामी शुक्र से सम्बन्ध

उच्च के चन्द्रमा या नवमे (धर्म) स्थान के पति के उच्च की स्थिति और अधिक बलवान हो गई है जबकि उसका सम्बन्ध अदृश्य और रहस्यमय स्थान या शाश्वत तत्त्व के स्थान के स्वामी शुक्र के साथ हुआ है।

शुक्र चन्द्रमा की युति का लौकिक बोध

लौकिक दृष्टि और स्वाभाविक बोध में तो शुक्र और चन्द्रमा की युति विलासित, कलाप्रियता, रसिकता, कला बोध और सौन्दर्य बोध देने वाला योग है परन्तु उसका दार्शनिक बोध दूसरा है और उसी का दिवेचन आवश्यक है।

यह नहीं है कि शुक्र चन्द्रमा की युति और उन पर पड़ने वाली बृहस्पति की दृष्टि ने उन्हें परिष्कृत मस्कार, परिष्कृत रुचि, कला बोध और सौन्दर्य बोध दिया ही होगा परन्तु बृहस्पति की दृष्टि से सतमेश शुक्र और चन्द्रमा स्वयं परिमार्जित और परिष्कृत हो गए हैं और उनके मस्कारों और प्रभावों की धारा बदल गई है।

शुक्र चन्द्रमा की युति का दार्शनिक बोध

इसके अतिरिक्त शुक्र केवल सतमेश ही नहीं है। वह द्वादश स्थान का स्वामी भी है। द्वादश स्थान शाश्वत जीवन का, अदृश्य सत्ता की आस्था का विश्व के रहस्य का, अदृश्य आत्मा का, विषय के प्रति विराग और इच्छा मयम का स्थान है। ऐसे स्थान का स्वामी शुक्र अध्यात्म और धर्म के स्वामी चन्द्रमा से संयुक्त हुआ है। इसी योग ने श्री नथमलजी को मुनि बनने के लिए प्रेरित किया है। यही योग उन्हें अदृश्य और शाश्वत सत्य की खोज में प्रेरित कर रहा है, यही योग है जो उन्हें दर्शन के गूढ़ तत्वों के माध्यम आत्ममात कर रहा है और यही योग है जिसके कारण वे एक दिन देहमान से या देह

अभियान से मुक्त होकर आत्मा चेतना या Soul Consciousness में रहने की स्थिति में आयेंगे।

आत्म साक्षात्कार ही अन्तिम लक्ष्य

इस योग वाले व्यक्ति का अन्तिम लक्ष्य अपने आत्म तत्त्व को पा लेना, अपनी आत्मा या अपनी अदृश्य शक्ति से साक्षात्कार कर लेना ही होता है मुनि श्री नथमलजी इसलिए इस एक योग के कारण उस अनन्त पथ के यात्री हैं जो अपनी आस्था, अपनी निष्ठा और अपनी साधना के बल से आत्म साक्षात्कार कर के ही चैन और अनुभव करते हैं।

देश, काल समाज और सम्प्रदाय से ऊपर

अतः मेरा यह निश्चित मत है कि इस तरह के योग वाला व्यक्ति देश, काल, समाज और सम्प्रदाय की सीमाओं से बहुत ऊपर होता है और एक वक्त आता है जब उसकी जाग्रत, चैतन्य और उसकी विमुक्त आत्मा सभी लौकिक, सामाजिक या साम्प्रदायिक बंधन से मुक्त हो जाती है। वह असीम हो जाता है। उसकी कोई सीमा या कोई सीमा बन्धन नहीं रहता।

अतीन्द्रिय-दृष्ट सत्य की उपलब्धि

यह योग एक प्रबलतम योग है। योग और राग को देने वाली लौकिक दृष्टि का यही योग विराग और अतीन्द्रिय दृष्ट सत्य की आस्था की उपलब्धि कराता है। अतः मुनि श्री नथमलजी की वर्तमान जीवन की तुलना में शाश्वत जीवन के प्रति आस्था बढ़ेगी, उन्हें आत्म-लब्ध सत्य का एक दिन साक्षात्कार होगा और अतः के प्रति उनकी विमुक्तता उन्हें एक दिन केवल दार्शनिक के रूप में ही नहीं अपितु आत्मत्व के दृष्टा के रूप में लोक में स्थापित करेगी।

लग्नेश का अन्य ग्रहों का साथ

बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव

बृहस्पति आचार्य है। उसकी दृष्टि में अमृत है। वह जिसे देखता है उसे दोष-रहित, मल-रहित और पारदर्शी बना देता है। वह किनी भी तत्त्व को देखकर उसका शुद्धिकरण करता है। शुद्धि और वृद्धि हो उसकी दृष्टि का मूल आधार है।

मुनि श्री नथमलजी की कुंडली में बृहस्पति ने एक तरह लग्नेश मंगल के साथ त्रिएकादश सम्बन्ध करके मंगल को तीसरी दृष्टि से देखा है तो दूसरी ओर उसने शुक्र और चन्द्रमा के साथ भी त्रिएकादश सम्बन्ध करके उन्हें एकादश दृष्टि से देखा है।

उग्रता और उत्तेजना का शमन

मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि से प्रवृत्ति में आने वाली मारी उग्रता, उत्तेजना, उतावल, आवेग, आवेग, सवेग नियन्त्रित हो गए हैं उसने दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प शक्ति देकर चारित्रिक दृढ़ता को बहुत ऊँचा उठा दिया है।

दूसरी व्याख्या इसकी यह है कि लग्नेश मंगल के साथ पंचमेश बृहस्पति का सम्बन्ध होने के कारण मुनि श्री नथमलजी विद्वान हो गए हैं।

विराग, आत्म-लब्ध-सत्य अतीन्द्रिय में वृद्धि

बृहस्पति ने शुक्र और चन्द्रमा के साथ भी यही सबध किया है और उनमें हर दज की सवेदनशीलता जागृत करके उन्हें पर-दुःखकातर बना दिया है और जगत को दुःखों से मुक्त करने की ओर चिंतन में अग्रसर होने में उन्हें प्रेरित कर दिया है। शुक्र और चन्द्रमा के संयोग से अध्यात्म, धर्म, विराग, शाश्वत जीवन, आत्म-लब्ध-सत्य, और अतीन्द्रिय-दृष्ट सत्य की आस्था के जो तत्त्व उनमें जागृत हुए हैं उन्हें बृहस्पति परिष्कृत करता है और उनके समुज्ज्वल रूप की वृद्धि करता है।

अदृश्य आत्म-तत्त्व के साथ समरसता

लग्नेश मंगल ने शुक्र और चन्द्रमा के साथ नवम-पंचम योग किया है जिसके परिणामस्वरूप मुनि श्री नथमलजी का व्यक्तित्व (लग्न) भाग्यपति और धर्म के अधिपति चन्द्रमा से और अदृश्य आत्म-तत्त्व के स्वामी शुक्र से सम्बन्धित हुआ है। अतः इस योग ने उन्हें जन्म से ही धार्मिकता, आध्यात्मिकता, ज्ञान और अदृश्य आत्म-तत्त्व के साथ समस्त होने की क्षमता प्रदान कर दी है।

संकल्प-सिद्धि का जन्मजात वरदान

जीवन के स्वाभाविक भावक्रम, बोध-धारा या लौकिक भाषा में वे एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं क्योंकि लग्नेश मंगल ने भाग्येश से पूर्ण मैत्री का सम्बन्ध किया है लेकिन यहाँ भाग्य का अर्थ भी समझना पड़ेगा। किसी इच्छा, आकांक्षा या संकल्प का, संकल्प-मात्र से और बिना यत्न से होने वाली संपूर्ति ही भाग्य है। दूसरे शब्दों में भाग्य का अर्थ है इच्छा-सिद्धि और संकल्प-सिद्धि। मुनि-जीवन तो इच्छा-नियंत्रण से प्रारम्भ होता है अतः संकल्पमात्र से संकल्प-सिद्धि का जो बल, व्यक्तित्व में है वही भाग्य है।

सूर्य की अष्टम स्थान में स्थिति

सूर्य की अष्टम स्थान में स्थिति कुंडली का बल क्षीण करती है। आत्मा के स्वामी सूर्य का मृत्यु-स्थान में स्थित होना, जहाँ लौकिक दृष्टि से पितृ सुख नहीं होने देता और अपना सामाजिक नेतृत्व स्थापित करने या अपना प्रभाव स्थापित करने में अगतिशील और निष्क्रिय कर देता है वहाँ अपनी आत्म-शक्ति और आत्मा के बल को भी पूर्ण-रूप से विकसित होने में या स्थापित होने में एक निश्चित अवधि तक रोकना है। २२ वर्ष की आयु और ३२ वर्ष की आयु के बाद ही जीवन में आत्म-विश्वास और आत्म-बल विकसित होने लगता है और आत्म-साक्षात्कार का

प्रयत्न तभी से प्रमुख होता है। अष्टम स्थान में स्थित सूर्य के साथ लग्नेश मंगल का केन्द्र-सम्बन्ध भी अशुभ है (४-१० का सम्बन्ध) अतः पद-प्राप्ति, पद पर स्थिति और पद की अभिलाषा समाप्त कर देता है।

सत्ता-प्रभुता और पद-मर्यादा के प्रति विराग

यह एक मुनि की कूडली में है जो धीतराग और सन्यासी है। अतः लग्नेश राज्येश का अशुभ सम्बन्ध तो उनके लिए दरदान-सा बन गया है और इसने सत्ता, प्रभुता और पद-मर्यादा के प्रति विराग और अतीन्द्रिय सत्य के प्रति आस्था की चरम सीमा पर पहुँचा दिया है लेकिन सूर्य की मूल तेजस्विता जो मृत्यु-स्थान में चली गई है उसे प्राप्त करने के लिए अधिक श्रम, साधना, तपस्या और हठ-योग आवश्यक कर दिया है।

‘मरजीवा’ बनकर जीने का योग

आत्मा के स्वामी सूर्य ने मृत्यु के स्वामी बली बुध के माथ युति करके मृत्यु से अमरता के मार्ग पर उन्हें गतिमान कर दिया है। यह योग, मृत्यु का संकेत नहीं है लेकिन अपने को अपने ही हाथों से मार कर ‘मरजीवा’ बनकर जीवन्मृत्यु की अवस्था में जीने का संकेत करता है। दूसरे शब्दों में यह योग आत्मा को मृत्यु की आग में निरंतर तपाने का योग है। इसी योग ने आत्मा पर लगे हुए विकार और वासनाओं को अपने हाथों से भस्मीभूत करने और जलाने के दृढ़ संस्कार पैदा किए हैं। इतना सब होने के बावजूद भी सूर्य की अष्टम स्थान में स्थिति, आत्मा को तेजस्वी, जागृत और प्रज्ज्वलित करने के लिए साधना, श्रम, तपस्या और हठयोग को जीवन में अनिवार्य कर देता है।

सौन्दर्य-बोध के साथ काम-तत्त्व से संघर्ष

चन्द्र-शुक्र की लग्न पर दृष्टि और चन्द्र-शुक्र का लग्नेश के माथ सम्बन्ध प्रकृति में सौन्दर्यता, अतिशय विनम्रता,

अहिंसा और शालीनता देते हैं। जीवन का जो सत्कारी और परिमार्जित सत्य विकसित हुआ है वह इसी योग से हुआ है। लग्नेश पर चन्द्र-शुक्र की दृष्टि और लग्नेश के साथ शुभ सम्बन्धों से प्रकृति अति कोमल, अक्रोधी और निरहकारी बन गई है। इस दृष्टि ने सौन्दर्य-बोध और कला-बोध भी दिया है लेकिन शरीर में कामतत्त्व इससे जीवित और जागृत रहता है और साधक को निरंतर संघर्ष करते रहना पड़ता है।

भावनाओं के बीच स्पष्टवादिता अनिवार्य

अतः जहाँ कहीं भी भावना अथवा नारी-समाज का प्रश्न आए वहाँ अति स्पष्टवादिता Straight forwardness अत्यन्त आवश्यक है। भावनाओं के प्रवाह से स्वयं अपनी रक्षा हर कदम पर करना भी अत्यन्त आवश्यक है।

तात्कालिक स्थिति और भावो

विकास-क्रम

जन्म-कुण्डली के जिन प्रभावों की पिछले पृष्ठों में चर्चा की गई है उनसे यह स्पष्ट हो गया है कि मुनि नथमलजी केवल विद्वान ही नहीं हैं और विद्या या साहित्य-साधना उनका अन्तिम साध्य नहीं है।

बौद्धिक सामर्थ्य, गहन अध्ययन और लोक-मान्यता

उनका लक्ष्य आत्म-तत्त्व को प्राप्ति और स्वयं अपनी आत्मा से साक्षात्कार करना है। अतः अब उन्हें उसी मार्ग पर अग्रसर होना पड़ेगा। विद्वता के क्षेत्र में तो १९६० अर्थात् अपने ४० वर्ष की वय से वे निरंतर अग्रसर होते गए हैं और १९६३ से ६७ तक का समय उनके बौद्धिक सामर्थ्य और गहन अध्ययन को लोक-मान्यता दिलाने का सबसे बड़ा समय रहा है। सन् ६३ से ६७ तक

के बीच में इनके साहित्य सृजन की भी विपुलता परिलक्षित होती है ।

बौद्धिक सामर्थ्य और क्षमता पर विराम लगाना होगा

साहित्य-सृजन, सूत्रों के भाष्य, काव्य में गद्य-पद्य की रचना, सब बुद्धि के खेल हैं । ये सब केवल उच्च के बृहत्सत्ति के प्रभाव हैं । लेकिन मूनि श्री नयमलजी की कुण्डली में इससे भी बड़ा योग यह है कि वे बुद्धि के घरातल से ऊपर उठकर तटस्थ भाव से अपने आप को समाज की प्रथा का नियामक बनाने की स्थिति में लाए । उन्हें अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए बुद्धि के खेलों पर अब नियंत्रण और विराम लगाना पड़ेगा और अपनी सीमित मर्यादा में उन्होंने भले ही अपना नैतिक कर्तव्य समझकर अपने ऊपर जो कर्म बन्धन लगा लिए हैं उनसे उन्हें मुक्ति लेनी ही पड़ेगी । दूसरे शब्दों में उन्हें कर्म-

संन्यास लेकर तथा देह-अभियान (Body conscious ness) भूक्त होकर पूर्ण रूपेण आत्म-चेतना अथवा (Soul consciousness) के स्तर पर ही रहना पड़ेगा ।

इस स्थिति के आने में अभी समय है तब तक भले ही वे कर्म बन्धनों में अपने आप को लीन रखें लेकिन बौद्धिक स्तर के कर्म-जीवन की अवधि अब लम्बी नहीं है ।

राष्ट्र के भविष्य की आशा

मुनि श्री नयमलजी में राष्ट्र की आशा परिलक्षित है । उन्हें अब अपने जीवन का क्रम अत्यन्त सतर्कता से तय करना है । भविष्य उनकी ओर देख रहा है । एक भविष्य-दृष्टा के रूप में मैं आज यही कह सकता हूँ :—

आज आचार्य को मेरा नमस्कार पहुँचे ।

फिर सिद्ध को मेरा नमस्कार पहुँचे ।

और फिर आने वाले अखित को मेरा नमस्कार पहुँचे ॥

प्रज्ञा की ज्योतिर्मयी सजीव मूर्ति

• उपाध्याय अमरमुनि

क्रान्तदर्शी महामनीषी मुनिश्री नथमलजी को जब “महाप्रज्ञ” पद से अलंकृत किया गया था, तो हर सहृदयो के हृदय-सरोवर में प्रसन्नता की तरंग नाचने लगी थी। और अब जब कि उन्हें भावी आचार्य के रूप में युवाचार्य पद से अभिषिक्त किया गया, तो अन्तर्मन आनन्द की हजारों-हजार उच्छल लहरों से अमितो व्याप्त हो गया।

मुनिश्री प्रज्ञा की ज्योतिर्मयी सजीव मूर्ति है। उनका मरल, स्वच्छ सहज, सद्ब्यवहार हर किमी सहृदय के हृदय को सहसा आप्यायित कर देता है। उनका व्यापक अध्ययन एवं सूक्ष्म दार्शनिक चिन्तन कठिन से कठिन, दुर्बल, गभीर दिपय को भी अन्तस्तल तक स्पर्श करता है। प्राचीन आगमों के सम्पादन में उन्हें अनेकत्र मुकामन से मृत्यु का अनुमरण करते पाया है, जो सम्प्रदाय विशेष से परिवद्ध व्यक्ति के लिए प्रायः असम्भव ही होता है।

आत्मप्रिय मुनिश्री से मेरा परिचय लगभग २१ वर्ष पुराना है। आगरा के प्रथम मिलन में ही मुझे उन्होंने स्नेहाकुष्ठ किया था। तभी मैंने उनके चिन्तन में क्रान्ति के स्फुरित विकीर्ण होते देखे थे, जो अब बहुत कुछ ज्वाला ही नहीं, निर्धूम प्रज्ज्वाला बन गए हैं। मृत्यु को बेलाग स्वीकार करने में अनेक बार वे सर्वथा वेदागमिष्ठ हुए हैं।

प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी आदि भाषाओं पर मुनि श्री की अव्याहत साधिकार गति है। तद्-तद् भाषाओं में उनकी अनेक रचनाएँ जहाँ लोकप्रिय हुई हैं, वहाँ विद्वत्प्रिय भी हैं। वे संस्कृत के आशुकि भी हैं। आगरा की एक

सभामें, सभा के तत्कालीन भव्य दृश्य को उन्होंने संस्कृत छन्दों में जब आशुचिन्ता का रूप दिया, तो हम सब प्रतिभा के उस अद्भुत चमत्कार में मग्न हो गये थे।

यथाप्रमाण मुनिश्री ने अपनी अनेक साहित्यिक कृतियों पर मेरे अभिमत लिए हैं और मैंने प्रणामार्पण शब्दावली में योग्य अभिमत दिये हैं। यह कोई लोकव्यवहार के नाने, औपचारिक रूप में, मतही तोर पर नहीं होता रहा है। मुनिश्री की बहुत कुछ बातें मुझे अच्छी लगी हैं, और मैंने गुले निर्याज मन से उनका अभिनन्दन किया है। यद्यपि मेरे कुछ कट्टर मा-प्रदायिक मनोवृत्ति के साथियों को यह पसंद नहीं होता था, परन्तु मृत्यु को दूसरों की पसंदगी या नापसंदगी से कुछ लेना-देना नहीं है। मृत्यु का मूलाधार तो एक मात्र अपनी स्वानुभूति से प्रस्फुरित सहज अभिरोचना है। यही हेतु है कि मा-प्रदायिक द्वन्द्वों के कटु वातावरण में भी मेरी और मुनिश्री की पारस्परिक आत्मीयता की निष्कलुष स्नेह-वारा अवाध गति से विकाम-पथ पर अग्रसर होती जा रही है।

आचार्यप्रदर श्री तुरुमीजी ने युवाचार्य के रूप में योग्य पद पर योग्य मुनि का चयन किया है एतदर्थं शत-शत साधुदाद। यह चयन केवल तेगपथ-मा-प्रदाय के हित में ही नहीं, समग्र जैन-समाज के हित में फलप्रद होगा, ऐसा मुझे उनके निरन्तर उज्ज्वल होते जाते भविष्य से प्रतिभासित होता है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ मुनिश्री जी के साथ हैं।

युगाचार्य तुलसी श्वेताम्बर-तेरापथ-सघ के नवम आचार्य हैं, किन्तु अणुव्रत का नैतिक आन्दोलन चलाकर उन्होंने सम्प्रदाय से बाहर भी अपने यश का विस्तार किया है। आये-दिन उन्हें सहस्रो व्यक्तियों से मिलना होता है, इनमें सभी स्तरो, मतों और वर्गों के लोग हुआ करते हैं। इधर उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुनि नथमलजी को महाप्रज्ञ का विरुद्ध दे कर युवाचार्य घोषित किया है। इस निर्वाचन में उनकी सूझ और परख प्रशंसनीय मानी जायेगी। महाप्रज्ञ जो अपने प्रकार के एक अनुपम व्यक्तित्व है, स्वभाव से विनम्र, चरित्र के निर्मल-पारदर्शी, जैन-तत्त्व-विद्या के गहन अभ्यासी और मौलिक चिन्तक है। सम्प्रदाय का अभिनिवेश उन्हें छू नहीं गया है और अपनी तत्त्व जिज्ञासा में वे हर तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त हैं। मुझे एक लम्बी अवधि तक उनके साथ होने का अवसर मिला है और मैंने पाया है कि ये खुले हैं और मताग्रह से ग्रस्त नहीं हैं। जैन-आगम के शोध और व्याख्या का उनका कार्य विलक्षण है और उनकी अव्यवसायशीलता तथा सूक्ष्म-ग्राहिता का परिचायक है।

आज सबके पास अपने-अपने मत हैं और उसके आग्रह में हर-दूमरे मत से टकराव में आ सकता है। ऐसे ताप और उन्नाप उपजता है और उसमें से फिर अनेक अनिष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ से एक सकीर्ण प्रकार की राजनीति खड़ी होती है जहाँ प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का बोलबाला दीखता है। मनो में कषाय पैदा होता है और वैमनस्य के बीज पड़ जाते हैं। भेद तब मत तक ही नहीं रहता, मन के भीतर तक उतर कर सामाजिक स्वास्थ्य के लिये खतरा पैदा कर देता है। इसको साम्प्रदायिकता का नाम दिया

जाता है और समझा जाता है कि यह साम्प्रदायिकता धर्मक्षेत्र का अनिवार्य लक्षण है, किन्तु मेरी सम्मति में मताग्रह के विषय का उपचार यदि कहीं है, तो वह धर्म के पास। धर्म मत में बन्द नहीं होता। मत केवल धर्म के लिये पात्र का काम देता है। धर्म को जीवन में उतारना चाहने वाला मुमुक्षु सहज ही यह अनुभव कर पाता है, किन्तु धर्म से निरपेक्ष चिन्तन अपने मत को अन्तिम आधार मान उठता है और यह जिस हठीली मतवादिता को जन्म देता है, उसका इलाज कहीं नहीं दीख पड़ता। लौकिक मतवादों के साथ यह सकीर्ण हठ अनिवार्य रूप से चलता देखा जाता है। नाना 'इज्म' हैं और सब दुनियाँ को अपने अनुरूप ढला देखना चाहते हैं किन्तु धर्म से निरपेक्ष रहने का आग्रह उन्हें सकीर्णता से उबरने नहीं देता और परिणामतः नाना प्रकार के हठ चल पड़ते हैं। आधार उन्हें किसी भी प्रकार का मिल जाता है, मूल में ये सब 'इज्म' अहंवाद के रूप होते हैं। आधार भाषा का, जाति का, वर्ण का, वर्ग का, वंश का, मत का—किसी का भी पकड़ लिया जा सकता है। यह तो भी समझ में आ सकते हैं लेकिन धन, जन, साम्य और समाज को लेकर जब 'वाद' चलाये जाते हैं और सब अपनी-अपनी ठान ठानने लगते हैं, तो चकित रह जाना पड़ता है। जिस पर यह है कि इनवादों में प्रगति और धर्म में प्रतिगामिता तक देख ली जाती है।

आजकल की बौद्धिक विचारना लगभग इस चक्र में पड़ गई है। बुद्धि अहम् का अस्त्र है और अपने निर्मितवादों का सहारा लेकर सामुदायिक अहम् की प्रतिष्ठा में कृतायुता देने लग जाती है। यह खेर राजनीति के क्षेत्र में

रंग-विरंग रूप में खेला जाता हुआ देखा जा सकता है।

जो प्रश्न आज सब चिन्तकों के समक्ष है वह यही कि अनेक चिन्तनधाराओं की अनेकताओं को सुरक्षित रखकर भी कैसे एकता उपलब्ध की जाय ? इतिहास चलता आ रहा है और हठात् हमें मानव-एकता की दिशा में लिये जा रहा है, किन्तु इतिहास स्वयं तो काम नहीं करता, काम करता है मानवों के माध्यम से। इसलिये आवश्यक है कि वह उपाय खोजा जाय, जो किसी को खण्डित न करे प्रत्युत उस अनेकता में समन्वय और सामञ्जस्य लाये।

यहाँ हम अहिंसा की आवश्यकता के तट पर आ जाते हैं। जैन-धर्म वह है, जो अहिंसा को परम धर्म मानता है। अर्थात् वह सब स्थितियों में सगत है और सब समस्याओं के उपचार में उपयुक्त होना चाहिये। लेकिन दीख पड़ता है कि अहिंसा निर्बलता का लक्षण है और शक्ति से सामना लेने का उसके पास कोई उपाय नहीं है। ऐसे अध्यात्म-धर्म लोक-कर्म के अधीन आ जाता है और उसे दिशा देने की क्षमता खो बैठता है।

युवाचार्य तुलसीजी से और उनसे अधिक युवाचार्य महाप्रज्ञजी से मेरी लम्बी बातें हुई हैं। सोचा गया कि अहिंसा में से शक्ति का उदय कैसे हो। प्रतिरोध और प्रतिवाद की आवश्यकता समाज में अनिवार्य दिखेगी। अन्याय है, अनाचार है, अत्याचार है। क्या धर्म इन सबसे अनदेखी कर जाने के लिये है ? या कि उसका काम मात्र उपदेश से समाप्त हो जाता है ? देखते हैं कि धर्म की यह वृत्ति उसके प्रति लोगो में अनास्था उत्पन्न कर रही है। लोग जो समाज-परिवर्तन की अपेक्षा रखते और तात्कालिक आवश्यकता अनुभव करते हैं, वे धर्म से विमुख होकर क्रांति की उपासना में त्राण देखते हैं। वह क्रांति जो क्रांति हिंसा के अवलम्बन की अनुमति से आगे उत्तेजना भी दे सकती है। स्पष्ट है कि अभीष्ट परिवर्तन यदि अहिंसा की ओर से नहीं आयेगा, तो लोग अथवा इतिहास, अमुक

मिद्घान्त पर रुके रह जाने वाला नहीं है। आपसी सम्बन्धों में पड़े हुए विप को दूर होना है और वहाँ स्वयंता को लाना है, इसके लिये सामाजिक स्थितियों में, समाज की संरचना में संशोधन लाना होगा। आदमी खुशी से कुर्म नहीं करता, करता है मजदूरी से। ऐसी विवशतायें हमारी लग्न समाज-व्यवस्था उत्पन्न करती हैं। दुष्ट दोष को स्वेच्छा से चिन्तये नहीं रखना चाहता, पर यदि वह पाता है कि चारों ओर के दवावों के बीच उसके पास और कुछ बनने का उपाय नहीं है, तो दुष्ट के दोष-दर्शन और दोष-दण्डन से क्या बन जाने वाला है ?

यह बड़ा सवाल मैं समझता हूँ हर धर्म-गुरु के समक्ष है और होना चाहिये। हो सकता है कि अनेक धर्म पुण्य इस चुनौती के प्रति असावधान हों, किन्तु महाप्रज्ञजी इसके प्रति पूरी तरह जागृत हैं। मुझे विश्वास है कि तेरापन्थ आचार्य तुलसी के आशीर्वाद के नीचे महाप्रज्ञ के नेतृत्व में इस बड़ी चुनौती का उत्तर पाने और देने की दिशा में सोचेगा और उठेगा। पिछले तीस चालीस वर्षों का मैं थोड़ा बहुत साक्षी रहा हूँ और कह सकता हूँ कि यह पथ पांथिकता से और साम्प्रदायिकता से क्रमशः उत्तीर्ण होने की चेष्टा में रहा है व विस्मयजनक उसकी प्रगति इन वर्षों में हुई।

महाप्रज्ञ युवाचार्य जबकि इस प्रगति से अवगत हैं, तब उसकी न्यूनताओं के प्रति भी उतने ही सजग हैं। भारत की राजनीति मानो अपना दिवाला निकाल बैठी है, किन्तु भारत के लिये राजनीति कभी प्रमुख बन कर नहीं नहीं, न वह सर्वथा स्वाधीन हो सकी है। उसे धर्म का निर्देश रहा है और इसी कारण सहस्रों वर्षों के इतिहास में भारत कभी आक्रामक नहीं बना। वह निर्देश अब गायब है और राजनीति इसीलिये सहज भाव से निरंकुश हो सकती है आशा नहीं की जा सकती थी। जिनके लिये लौकिकता ही सर्व प्रधान है और जहाँ राजनीति सर्व

शक्तिमान है, उन उन्नत और विकसित समझे जाने वाले देशों की ओर से कुछ इष्ट-दिशा-दर्शन आयेगा। आशा एक मात्र भारत से इसलिये है कि यह धर्म प्राण देश रहा है और अब भी है। आवश्यकता है कि धर्म-पुरुष अपने दायित्वों के प्रति जागें और जन-मानस पर वह प्रभुता प्राप्त करें जो उनका हक है। प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा है

चाहे फिर वह कितनी भी सुप्त और लुप्त क्यों न दिखे, इसलिये वह जिसे अव्यात्म कहा जाता है उसे सर्वशक्तिमान शक्ति होना चाहिये। यदि ऐसा नहीं है, तो कहना होगा कि उसकी समग्रता में कहीं त्रुटि है।

महाप्रज्ञजी के समक्ष यह प्रश्न बार-बार मैंने रखा है और इन पक्तियों द्वारा फिर उसे उपस्थित करने की धृष्टता के लिये क्षमाप्रार्थी हूँ। *

वे योगी हैं •••

♦ वीरेन्द्रकुमार जैन

पूज्य मुनि श्री नथमलजी इस समय उन कुछ विरल और मूर्धन्य जैन श्रमणों में हैं, जिनकी कलम से महावीर का इस युग के सन्दर्भ में पुनरावतार हुआ है। उनका चिन्तन अनुभूत है, साक्षात्कृत है। वे योगी हैं। उनका ग्रन्थ 'सम्बोधि' इसका प्रमाण है। मैं इसे वर्तमान जिनवाणी का एक क्लासिक मानता हूँ।

'श्रमण महावीर' भी अद्भुत ग्रन्थ है। बार-बार इसे पढ़ने को जी करता है। सबसे बड़ी बात यह कि पू० मुनि श्री नथमलजी के साथ मैं गहरी चिन्तनात्मक तदाकारिता महसूस करता हूँ। मैं चकित चमत्कृत हुआ यह देखकर, कि 'अनुत्तर योगी' में जो मैंने लिखा है, उसका समर्थन मुझे उनके चिन्तन में बराबर मिलता गया है। तो मुझे लगा कि यह महावीर का ही समर्थन है।

पू० मुनि श्री को प्रणाम भेजता हूँ और उनका आशीर्वाद चाहता हूँ।

आचार्य तुलसी के भाष्यकार

● प्रो० दलसुख भाई मालवणिया

मुनि श्री नथमलजी का मेरा परिचय बहुत पुराना है। हमने वाद-विवाद भी किया है। इन प्रसंगों में आपका वर्तव्य विद्वान्-जनोचित और अद्वितीय था। मैंने आपको सदा प्रसन्न ही देखा है। विनम्रता और गुरु के प्रति ममर्पण-भाव—आपकी ये दो उत्कृष्ट विशेषताएँ हैं। आपको गुरु भी ऐसे उपलब्ध हुए हैं, जिन्होंने आपको स्व-चिन्ता मुक्त किया है। यदि गुरु सारी चिन्ताओं का भार ढोने को स्वीकृति दे देते हैं, तो भला कोई क्यों अपनी चिन्ता करेगा? ऐसी परिस्थिति में आपने जो विकास साधा है, वह अपूर्व है, ऐसा कहा जा सकता है। गुरु ने क्या किया—और मैंने क्या किया, इस भेद की अनुभूति आपको कभी नहीं हुई। गुरु-शिष्य की ऐसी अभेद भूमिका आज के आधुनिक युग में विरल है। यदि इस अभेद भूमिका का साक्षात्कार करना हो, तो वह आचार्य तुलसी और उनके शिष्य मुनि श्री नथमलजी में किया जा सकता है। विद्वत्ता के साथ विनम्रता का योग भाग्य से ही प्राप्त हो सकता है। विद्वत्ता और विनम्रता की परा-काष्ठा मुनि नथमलजी में है, यदि मैं यह कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

जैन-संघ में संयम की साधना विविध प्रकार से होती है। किन्तु डम साधना में जो ध्यान-साधना को कमी थी और जो प्रायः विस्मृत हो चुकी थी, उसका पुनर्लथान मुनि श्री नथमलजी ने किया है। मैंने स्वयं देखा है कि इस साधना के कारण अनेक जैन और अर्जुन युवकों को धर्माभिमुख करने का श्रेय भी आपने प्राप्त किया है। आपने प्रेक्षा-ध्यान की पद्धति को विकसित किया है। आप योग में न्वय निष्णात हुए और योग की समग्र भारतीय पद्धतियों से परिचित होकर प्रेक्षा-ध्यान-पद्धति का प्रसार किया है। इसमें भारतीय योग-साधना के समग्र तत्त्वों का समन्वय करने का प्रयत्न किया गया है। परम्परा से सर्वथा अलग-थलग पड़ कर नहीं, किन्तु परम्परा में आवश्यक परिवर्तन कर आपने जिम ध्यान-

पद्धति का निरूपण और प्रयोग किया है, वह नव होने पर भी परम्परा से सर्वथा मुक्त नहीं है—यह आपकी ध्यान-पद्धति की मुख्य विशेषता है और यह विशेषता आपकी उत्कृष्ट विद्वत्ता और साधना के कारण है, ऐसा होना चाहिए।

अनेक वर्षों की आपकी ज्ञानाराधना और उसके परिणामस्वरूप आपने जो साहित्य-साधना की है, वह मात्र जैन-समाज की ही नहीं, समग्र भारतीय साहित्य के साहित्य-सेवी होने का म्यान सहज ही प्राप्त करा देती है। संस्कृत, प्राकृत और हिन्दी भाषा में आपने जो साहित्य रचा है, वह आपकी नवीन शैली के कारण बहुत ही आकर्षक है। आपके अनेक ग्रन्थों का अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ है। मौलिक साहित्य के निर्माण के साथ-साथ आपने अपने सम्प्रदाय के साहित्य-भंडार को भरने का भी प्रयत्न किया है। जैन-आगमों का उद्धार भी आपने पूर्ण विद्वत्ता के साथ किया है। आप आचार्य तुलसी के भाष्यकार हैं, इतना कहना मात्र पर्याप्त नहीं है। आप भारतीय संस्कार-परम्परा के भाष्यकार हैं, यह कहना आवश्यक है। तेरापत्र-समाज के वैचारिक उन्नयन में आपकी जो देन है, वह चिरस्मरणीय रहेगी। इसी के आधार पर गत वर्ष (कार्तिक शुक्ल १३, गंगाशहर में) आचार्य तुलसी ने आपको 'महाप्रज्ञ' की उपाधि से विभूषित किया, यह उचित ही था और इस नये वर्ष के प्रारम्भ में आचार्य श्री तुलसी ने आपको अपने उत्तराधिकारी के लिए योग्य माना है, इस विषय में सहर्ष यही कहा जा सकता है कि आचार्य श्री तुलसी ने योग्य व्यक्ति को योग्य पद दिया है।

आचार्य श्री तुलसी ने जैन-समाज को जो दिया है, उससे भी अधिक केवल जैन-समाज को ही नहीं किन्तु समग्र भारतीय समाज को, ये मुनि नथमलजी, आचार्य बनकर देंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। ☸

दिल्ली/ १ दिसम्बर/१९७४/“जिणघम्म-सगीति” के वाद को सुखद सुबह/शान्त, उजला आकाश/काका साहब कालेलकर का निवास/उनका ६० वाँ जन्मदिन/मुनि श्री नथमलजी की अपलक प्रतीक्षा/कई लोग है/अच्छा लग रहा है, तथापि प्रतीक्षा है किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे देखा दो-एक बार है किन्तु जिसने जगह बना ली है भीतर ब्रह्माण्ड से कही अधिक।

डा० माचवे ने काका साहब का एक रेखाकन किया है और वे उसपर उनके हस्ताक्षर ले रहे हैं। सभा हुई है। मुनि श्री नथमल जी उसमें बोले हैं। मैं निर्निमेष देख रहा हूँ, चौड़ा ललाट, अचंचल नेत्र, अभीत चित्त कोई शार्दूल खड़ा है और “स्वादवाद” पर से भ्रम की परम्परित चादर हटा रहा है। कह रहा हूँ—“काका साहब ने जैन धर्म की जैसी सेवा की है, वैसी किसी जैनी ने भी नहीं की; वे अनेकान्त भूर्ति है।” चित्त पर जो तस्वीर बनी वह इस तरह कुछ थी—“एक आदमी है। कसा हुआ मन, कसा हुआ तन, कसे हुए शब्द, कसे हुए वाक्य, सब अचूक, अमोघ।”

इस संक्षिप्त सादे-सुखद समारोह से लौटते एक लाभ हुआ। भारतीय ज्ञानपीठ ने जैन-सिद्धान्त-कोशकार ब्र० जिनेन्द्र वर्णी के अभिनन्दन-समारोह का आयोजन किया। एक कोशकार का अभिनन्दन स्वयं मे चकित कर देने वाली घटना थी, क्योंकि इस अभागे की खोज पल भर के लिए केवल सकट या अनिश्चय के समय होती है, और निश्चय के मुट्ठी में आते ही लोग उसे बिसार देते हैं। मुनिश्री भी इस समारोह में आमन्त्रित थे। प० दलसुख भाई माल-वर्णिया और आद० अगरचन्द जी नाहटा भी साथ लौट

रहे थे। मुनि श्री भी लोटे। कोई आँटो से भागा, कोई शॉर्ट कट से। मुनिश्री अचंचल किन्तु सवेग, स्वयं मे, किन्तु जागरूक। उनके पग ही मग बने। उन्होंने चलना शुरू किया और “मैंने” उनके साथ दौड़ना। दूर कुछ था नहीं। बातें करते चले तो लगा दूरी गणितीय नहीं मान-सिक होती है। उम दिन सापेक्षता का एक ओर स्पष्ट बोध हुआ। उस दिन का वह सचल तथापि अचल सान्निध्य आज भी चित्त पर उसी जीवन्त मुद्रा में उपस्थित है और निविड अन्धकार में जब-कभी किरण बन जाता है। सच, उस दिन ठीक ही लगा था कि मैं एक बट-बीज के साथ यात्रायित हूँ।

१ दिसम्बर १९७४/८-१० अक्टूबर १९७७ के बीच उन्हें उन्हीं की कृतियों में तलाशता रहा। अक्टूबर १९७७ में मुझे लाडनूँ जाना पड़ा। वहाँ एक सगोष्ठी आयोजित थी। यद्यपि मैं मैसूर विश्वविद्यालय की एक सगोष्ठी में था दो दिन पूर्व और यह असम्भव ही था मुझ-जैसे निष्का-चन के लिए कि लाडनूँ पहुँचूँ और सगोष्ठी में अपना शोध-पत्र प्रस्तुत करूँ, किन्तु जैन-विश्वभारती के विद्वान् कुल-पति श्री श्रीचद जी रामपुरिया तथा “तुलसी-प्रज्ञा” के सम्पादक डा० नथमल टाटिया की कृपा ने मुझे न्यौता और मैं वहाँ आकाशमार्ग से जा सका। आचार्यश्री अस्वस्थ थे, सारे कार्य चल रहे थे। कोन चला रहा था इन्हें? मुनि श्री नथमल जी का कुशल, दिशादर्शी नेतृत्व। कहीं कोई विश्रु खलता नहीं थी। मुझे “जैन-पत्र-पत्रिकाओं के उद्भव और विकास” पर अपना शोधपत्र पढ़ना था। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है कि जब भी मैं मुनि श्री नथमलजी से मिला हूँ, एक विशेषांक की तैयारी के तेवर

में ही उनसे मिलना पड़ा है। दिल्ली से लौटकर मैंने “श्रीमद्राजेन्द्रसूरीश्वर” विशेषांक सम्पन्न किया और लाडनू से लौटकर “जैन-पत्र-पत्रिकाएँ” विशेषांक। इसे सयोग कहिये, अथवा नियतियोजित किन्तु हुआ यही, और होगा यही। पता नहीं मुनि श्री के व्यक्तित्व में ऐसा क्या है जो मेरी प्रज्ञा को माँजता है और उदारता को मेरे नजदीक लाता है।

सम्भवतः ८ अक्टूबर का वह दिन था। मैं अपने शोध-पत्र का वाचन कर रहा था, पढ़ चुका था शायद। कुछ भान नहीं है, किन्तु उसी दिन मुनि श्री ने कहा था—“पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि डा० नेमीचन्द्र जैन और हमारा साथ जन्मजन्मान्तर का है।” कह नहीं सकता चित्त की किस एकाग्रता में से यह व्वणित हुआ था, किन्तु उस रात वही लाडनू में मैं बहुत भीतर गया था और मेरी चेतना ने इस तथ्य पर अनायास हस्ताक्षर किये थे। यद्यपि आज वह क्षण गुजर गया है, किन्तु अभी भी मैं उस रोमांचक पल की तलाश में बना हुआ हूँ, और जब पढ़ रहा हूँ कि उन्होंने “नामातीत” और “सबन्धातीत” होने की बात कही है तो बहुत चिन्तित हूँ। तो फिर क्या उस घटना पर स्याही का घबरा डाल दूँ, किन्तु शायद वैसे इसलिए नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत गहरे में मैं उन्हें अपने आमने-सामने पा रहा हूँ, ठीक वैसे ही जैसे कोई किसी गहन अधियारे में मेरे हाथ में एक दीपक जलाकर रख जाता है और फिर नहीं दिखायी देता, या किसी माँ की वह भगल-कामना जो यात्रा पर निकल रहे अपने बेटे के लिए पायेय तैयार करती है। सच तो यह है कि अपनी जीवन-यात्रा में मैंने उन्हें सदैव अपने परिपार्श्व में जीवन्त उपस्थित महसूस किया है।

मैं जब भी उनके ग्रन्थों की स्वाव्याय-यात्रा में से गुजरा हूँ तब भी मुझे ऐसा ही अहसास हुआ है।

“सत्य की खोज” (१९७४) प्रथम वाक्य—“उपाय

की खोज किये बिना उपेय की खोज नहीं की जा सकती। सत्य उपेय है। ज्ञान उसका उपाय है।” इसे हजम करते लगा कि जैसे कोई सूत्रकार सामने है और अष्टाव्यायी-सूत्रों की भाँति घटनाओं में से जीवन की ‘सजाएँ, क्रियाएँ’-विशेष नहीं—ब्रंता जा रहा है। एक जीवन्त सूत्रकार से परिचय हुआ मेरा इस लघु पुस्तिका में।

वही (१९७४) और फिर एक अद्भुत कृति मेरी मेज पर—“श्रमण महावीर।” एक जीवनी, एक काव्य, एक उपन्यास, दर्शन, साहित्य, संस्कृति। प्रथम वाक्य यों—“जीवन जीना निसर्ग है”—अचट्टा लगा। अनुभव हुआ जैसे कोई परम कलाकार अपनी तर्क-टाँकी से किसी प्रस्तर-खण्ड को प्रतिमा में बदल रहा है। यह आयी वीरेन्द्र दा के “अनुत्तर योगी” से पहले किन्तु काफी उस-जैसी।

मेज पर फिर एक अनन्य कृति है, जिसमें एक श्रमण, संस्कृत आशुकि ने कई ब्राह्मण-काव्य-चुनौतियों को झेला है और अपनी कालजयी प्रतिभा को स्थापित किया है। यह है—“तुला अतुला”। वर्ष है १९७६। इसका प्रथम वाक्य पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कोई महा मनीषी अपनी सुकुमार अंगुलियों से जीवन के रहस्य उद्घाटित कर रहा है। लगता है जैसे कोई यातुक हौले-हौले जिन्दगी के राज उजागर कर रहा है—किसी झटके अथवा धक्के से नहीं वरन् बड़ी कोमलता से, वैसे ही जैसे बिना किसी शॉक के चन्द्रतल पर एक अन्तरिक्ष-यान उतरता है। इसका पहला वाक्य है—“शरीर में निवास करने वाला भगवान् है सयम, और मस्तिष्क में निवास करने वाला सद्विचार है परमात्मा।” इसे कहते हैं एक पटु नीतिकार—एक ऐसा भर्तृहरि जो जीवन को भूसी से नहीं तत्त्व से तोलता है, और यदि भूसी से तोलता है तो भूसी को भू-सी कर देता है। मुनि श्री की प्रतिभा अनन्य है, विदग्ध है और है अपराजिता।

फिर एक दिन यो हुआ कि भाई कमलेशजी ने दो और बहुमूल्य कृतियाँ समीक्षार्थ भेज दीं—मन के जीते जीत"। १९७७, "मैं, मेरा मन, मेरी शान्ति"। १९७७। पहली में 'आन्त्रवर्णन' है—सटीक, जमोव, अच्छा। इसका पहला वाक्य है—“मन का प्रश्न बहुत उलझा हुआ है।” इसे कहा मचने है, किन्तु विचार कहाँ, किसने और कब इतने गहरे पैठ कर किया है ? दूसरी का दूसरा वाक्य है—“क्या मन को छोड़कर “मैं” (अहम्) की व्याख्या की जा सकती है ?” मवाल गम्भीर है और इसका उत्तर कोई मनीषी ही मफ़लता से दे सकता है। समूची किताब अद्भुत है और कई समस्याओं का समाधान करती है।

जब लाडू से लोट रहा था तो मोचा चलो मुनि श्री नयमलजी के दर्शन किए जाएँ और यात्रा को सुन्द-निरा-पद बनाया जाए, गया। कार में सामान रखा जा चुका था। वे काफी व्यस्त थे। मुनि श्री दुलहराजजी ने भी भेंट हुई। मैंने उनसे एक किताब माँगी—“जैन न्याय का विकास।” तुरन्त मिली। ट्रेन में उसे आद्यन्त देख गया। यह १९७७ में राजस्थान-विश्वविद्यालय के जैन विद्या-अनुशीलन-केन्द्र द्वारा प्रकाशित हुई है। उसका प्रथम वाक्य है—“जैन दर्शन आध्यात्मिक परम्परा का दर्शन है।” मैं मोचता रहा क्या कोई ऐसा मुधी लेखक है, जो पहले वाक्य को सपूर्ण किताब की आरम्भ बना दे, तब मेरा व्यान अनायास ही मुनिश्री की उन किताबों पर गया जो मेरे मग्न में उलझव है और मैं प्रायः सबकी प्रस्तुतियों और प्राक्थनों के प्रथम वाक्यों को पढ़ गया। मेरा मन नाच उठा अपार उल्लास में और लगा कि इस मनीषी को शब्दशः, न अक्षरशः, पढ़ डाला जाए। पढ़ा

भी, सुख भी मिला, स्फूर्त भी हुआ।

आज सवेरे (२० मार्च १९७९) दो और किताबें रिह्यू के लिए मिली हैं—“चेतना का ऊर्वारोहण” तथा “जैन-योग।” पहली का प्रथम वाक्य है—“हम मनुष्य हैं और चेतना हमारी विशेषता है।” बात सौ टका दुस्त है और सीधे-सादे शब्दों में कही गई है तथापि अभी कड़्यों को मनुष्यता-बोध नहीं है, चेतना-बोध तो काफी फासले की बात है। पूरी किताब अनुपम है, तथ्य-समीक्षण चमत्कृत करने वाला है। “प्रेक्षा” में जो किशतों में मिलता है, वह यहाँ अखण्ड रूप में सयोजित है। दूसरी का पहला वाक्य है—“आध्यात्मिक व्यक्ति मृत्यु का अन्वेपी होता है।” बात मशक्त है, किन्तु प्रस्तुति के बाद जहाँ प्रथम अध्याय का मुखडा है वहाँ का प्रथम वाक्य है—“तुम भिखारी नहीं हो भिखारी स्तव्य रह गया। उस अंश को पढ़ कर लगा कि स्वको में से अर्थ को निचोड़ना और अपने पाठक या श्रोता को सुगम शब्दों में परोसना किसी महाप्रज्ञ का ही काम हो सकता है, किसी सामान्य आदमी के बूते की बात वह नहीं है।

उस तरह जो मनीषी बार-बार आमने-सामने रहा है, रहता है, मेरी चेतना से टकराता है, वह अक्षर-पुरुष है मुनि श्री नयमल, जिनका यदि कोई अक्षर-चित्र मुझसे बनवाया जाए तो मैं “कालाजिंग” की नव्यतम विधा का उपयोग करूँगा और उनकी तमाम कृतियों के प्रथम वाक्यों को गडुमडु कर दूँगा और देखूँगा कि एक परम पुरुष मेरे सामने उपस्थित है। मेरे लिए यही महाप्रज्ञ, जो सचमुच नामातीत और सबन्धातीत है, प्रणम्य है, प्रणाम उन्हें।।।।

जो व्यक्ति सत्य की खोज कर जीवन को सत्यमय, धर्ममय बनाने के लिए उतावला हो जाता है, जिसको यह रंग चढ़ जाता है, उसको दुनिया के सभी राग-रंग फीके लगते हैं और वह अपने आत्मभाव के रंग को और अधिक गहरा बनाने के लिए वैराग्य की शरण में जाता है। ऐसी स्थिति में वह तप, त्याग, सयम और तितिक्षा को अपना जीवन-साथी बनाने में नहीं हिचकता। जब ऐसा भाग्योदय जागृत हो जाता है, तब उसको ससार के दुःख, न दुःखरूप और न तीव्र ही लगते हैं। इसके विपरीत सासारिक सुखोपभोग और आनन्द उसे उपाधिरूप और विघ्नकारक प्रतीत होते हैं। ऐसी कष्टप्रद जीवन-साधना को आनन्दमय बनाने के लिए वह दिव्य रसायन का आलम्बन लेता है। वह रसायन है सत्य के विविध पक्षों के स्वरूप की सही जानकारी करने की उत्कट अभीप्सा। ऐसा साधक अपने मूलस्वरूप को, जगत् के स्वरूप को और परम तत्त्वरूप परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करने और जीवन को विमल बनाने के लिए उत्कट अभीप्सा को जागृत करता है।

तेरापथ-धर्मसंघ के मुनि नथमलजी (अब युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ) शील और प्रज्ञा अर्थात् ज्ञान और क्रिया के समान प्रकर्ष से मुशोभित हैं। वे सत्य की खोज द्वारा आत्मा की गवेषणा करने वाले एक श्रमण-मत हैं। उन्होंने श्रमण-धर्म की अन्तर्मुख और आत्मलक्षी—मोक्षलक्षी अप्रमत्त साधना के द्वारा जो बहुमुखी योग्यता प्राप्त की है, उससे प्रेरित और प्रभावित होकर तेरापथ के नौवें आचार्य श्री तुलसीजी ने गत नवम्बर मास में उनको 'महाप्रज्ञ'

की उपाधिसे सम्मानित किया। अभी-अभी (३-२-१९७६) आपने अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुनि श्री नथमलजी का मनोनयन कर उनकी योग्यता का संघ में जो सन्मान-बहुमान किया है, वह एक सुयोग्य, जानी और गुणवान व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुरूप बहुमान के रूप में स्मृति-पटल पर अंकित रहने योग्य है। तेरापथ-धर्मसंघ व आचार्य श्री तुलसी से ऐसे विरल सम्मान को प्राप्त कर मुनि श्री नथमलजी अत्यधिक धन्यवाद और अभिनन्दन के पात्र बने हैं।

किसी व्यक्ति को कोई उपाधि या पद प्राप्त हो और उसके विषय में कुछ लिखा जाए—ऐसी प्रेरणा भाग्य से ही प्राप्त होती है। मुनि श्री नथमलजी की अपनी एक विशेषता है—वे प्रत्येक विचार को अपने मौलिक और स्वतन्त्र चिन्तन की कसौटी पर कसते हैं और नवनीतरूप उसके निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनमें यह गुणग्राहक-वृत्ति और मत्स्य को सौम्य-सुन्दर रूप में अभिव्यक्त करने की अद्भुत कला है। उनकी यह क्षमता सैकड़ों सहृदय गुणवान् व्यक्तियों द्वारा प्रशंसनीय है। मैं भी इसी से प्रेरित होकर कुछ लिखने के लिए तत्पर हुआ हूँ और यह उचित भी है।

जिस व्यक्ति को सत्य और गुणों का शोधक अर्थात् अनेकान्तवाद का जीवन्त उपासक बनना हो उसको सबसे पहले अपनी ज्ञान साधना की सीमा को विशाल ही नहीं करना होता है, अपितु, पूर्वाग्रहों तथा सभी प्रकार के अन्य बन्धनों से सर्वथा मुक्त कर देना होता है। ऐसी ज्ञान-साधना के प्रकाश में जो ज्ञेय (जानने योग्य), जो हेय

(त्यागने योग्य) और जो उपादेय (स्वीकार करने योग्य) होता है, उनको जीवन में उतारने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि ऐसा होता है, तभी 'ज्ञानक्रियान्यां मोक्ष'—उम मृत को जीवन में सार्थकता मानी जा सकती है। इन्हीं विधि से मोक्ष-प्राप्ति के साधनरूप गमता की साधना हो सकती है।

मैंने तेरापथ के युवाचार्य श्री नयमरुजी द्वारा सम्पादित तथा स्वतन्त्र रूप से लिखित छोटे-बड़े पत्रों में अविद्यार्थियों का मूढमदृष्टि से निरीक्षण किया है। कितना ग्राहक और बिगड़ है आपका अन्वयन तथा कितना गहन जोर नमभावयुक्त होता है आपका मनन-चिन्तन, यन्त्रियों के अवलोकन से ज्ञान हुए बिगर नहीं रहता। युवाचार्यश्री अपनी आत्म-साधना तथा जीवन-गोचर के लिए किन्हीं अप्रमत्त जागृत रहने हैं, यह तथ्य भी आपकी नास्तिक-साधना तथा नयम-वैराग्य की साधना में ज्ञान हो जाता है। यह कहना चाहिए कि जैन-तत्त्वज्ञान और जैन-आचार अर्थात् जैन-दर्शन और जैन-धर्म को अपने जीवन में समान-रूप से प्रतिष्ठित कर आपने अपने श्रमण-धर्म की साधना को चरितार्थ और उन्नत किया है।

सत्य की खोज और आत्म-खोज के लिए परोक्ष ज्ञान से आगे बढ़कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने की आपकी अभिलाषा कितनी तीव्र है, उसका उल्लेख आपने 'महाप्रज्ञ' की उपाधि स्वीकारने समय अपने वक्तव्य में किया था। आपने अपने भाषण में कहा—मेरे मन का एक स्वप्न था, बहुत पुराना स्वप्न। मैंने आचार्यवर श्री तुलसी से बहुत पहले प्रार्थना की थी—मैं अभी मघ की सेवा में संलग्न हूँ। मैं जब ४५ वर्ष का हो जाऊँ तब मुझे सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए। मैं केवल प्रज्ञा की साधना करना चाहता हूँ तथा आत्म-माक्षात्कार के लिए समर्पित होना चाहता हूँ। हम सब केवल परोक्षज्ञानी बने रहें और यही रटन लगाते रहें कि शास्त्रों में यह लिखा है,

वह लिखा है, यह मैं नहीं चाहता। किन्तु आज ऐसा ही हो रहा है। हम प्रत्यक्ष ज्ञान की उपेक्षा कर रहे हैं। अब हम स्वयं जागृत हो और यह कहने की स्थिति उत्पन्न करें कि मैंने स्वयं इस तथ्य का प्रत्यक्ष अनुभव किया है और मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बात कह रहा हूँ। केवल परोक्ष की दुहाई न दी जाए, केवल शास्त्र की रटन ही न होती रहे, हम स्वयं अनुभव करें और जिन-जिन साधकों ने अनुभव किये हैं, उनके साथ साधान् सम्पर्क करें।"

इस वक्तव्य में कहे अनुसार मुनि श्री नव को सभालने के उत्तरदायित्व में तो मुक्त नहीं हो सके, किन्तु उनका ज्ञान इस बात का साक्षी है कि वे कितने लम्बे समय से शास्त्रयोग से आगे बढ़कर सामर्थ्ययोग को निवृत्त करने के लिए कितने उत्सुक हैं। अन्तर्मग्न या आत्माभिमुख व्यक्ति ही कीर्ति, नाम और कामनाओं से अलिप्त रहकर ऐसी उत्सुकता रख सकता है। मुझे यह भी प्रतीत होता है कि भले ही आपने अपनी मारी शक्ति या मारा समय इस प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए न लगाया हो, फिर भी आपने अतीन्द्रिय-ज्ञान की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।

युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ के ग्रन्थ तथा लेख आज अत्यन्त लोकप्रेम हैं। उम्मीद है—उम्मीद है—आपकी सुगम और सरल भाषा तथा मधुर और सरल शैली। इसके साथ-साथ आपकी निरुपम विगड़ता भी अपने-आप में महत्वपूर्ण है। इन सब विशेषताओं से भी अति महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आपके साहित्य में प्रत्यक्ष अनुभव, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और स्वतन्त्र चिन्तन की प्रकाश-रेखाएँ पग-पग पर परिरक्षित होती हैं। ऐसे प्रकाश-पुञ्ज साधक के ज्ञान और क्रिया से सम्बन्धित अथवा अन्यान्य विषय-सम्बन्धी प्राचीन और दुर्गम शास्त्रीय तथ्य भी जिज्ञासु व्यक्ति ऐसी सहजता से समझ सकता है कि वह उन तथ्यों के रहस्यों को सहज-रूप से आत्मसात् कर लेता

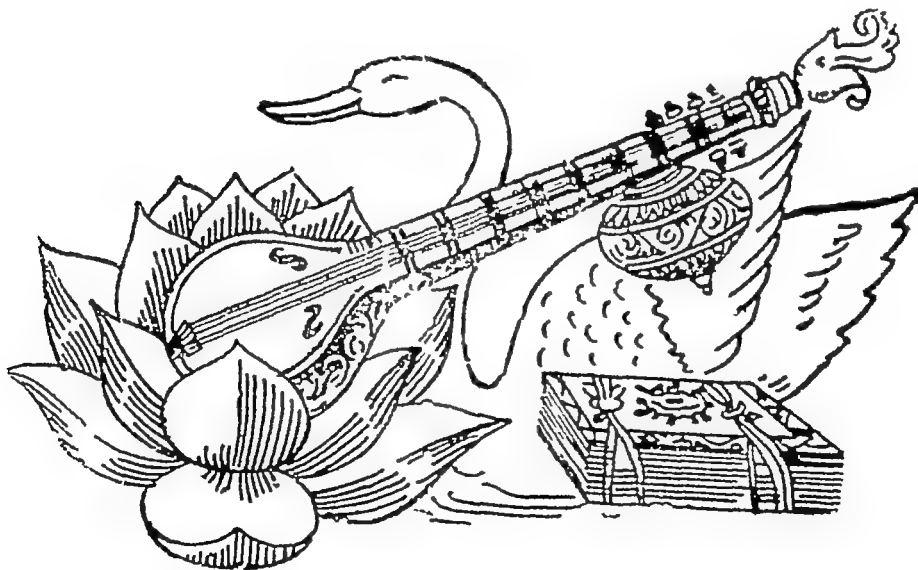
है। जैन-साहित्य की ऐसी उत्तम और आकर्षक पुस्तकों का सर्जन करना मुनि श्री की अनोखी विशेषता है। उसमें जैन-श्रमण-संघ और जैन-साहित्य का गौरव बड़ा है, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए।

मुनि नथमलजी ने दस वर्ष की छोटी अवस्था में दीक्षा ली और अभी आपकी अवस्था है ६० वर्ष की। आपको दीक्षित हुए लगभग ५० वर्ष हो चुके हैं। आपने अपना यह पूरा समय समर्पण भाव से गुरु की सेवा और आज्ञापालन करने में बिताया है और साथ-साथ ज्ञान-ध्यान पूर्वक समय की आराधना भी करते रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी निष्पत्ति यह हुई कि आप अपने से भिन्न या विरोधी विचार रखने वाले व्यक्ति को शान्तिपूर्वक सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी बात दूसरों को समझाने का वैयर्थपूर्वक प्रयत्न करते हैं। इससे आपकी सत्यनिष्ठा और समता की साधना की कीर्तिगाथा बनी रह सकती है।

पन्द्रह या कुछ अधिक वर्ष पूर्व एक जापानी विद्वान्

भारत आए थे। वे आचार्य श्री तुलसी से मिले। जापान में बौद्ध-धर्म का प्रभुत्व है और उनकी भाषना में ध्यान का भी महत्त्व है। उन्हें 'जैन-बुद्धिज्म' कहा जाता है। वे जापानी विद्वान् स्वयं बौद्ध-धर्मावलम्बी थे। उन्होंने आचार्य श्री तुलसी से पूछा—ध्यान-भाषना भारत की बपोती है, फिर भी आज भारत में उनकी उपेक्षा क्यों हो रही है? आचार्य श्री ने कहा—आपकी बात सत्य है। किन्तु अब हम उस ओर विमर्श ध्यान दे रहे हैं। उनके बाद ही तेरापथ में ध्यान-भाषना की दिशा में सजीव और निष्ठायुक्त प्रयत्न होने लगे। उन प्रयत्नों में युवाचार्य श्री का योग बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। उतना ही नहीं, स्वयं आपने उन दिशा में उन्मुखनीय प्रगति की है।

ऐसे सत्य, समता और सहिष्णुता के समग्र उपासक मुनिवर अपने कान्धों पर आए हुए उत्तरदायित्व के नए भार का भलीभांति निर्वाह करते हुए अत्यधिक यशस्वी होंगे, इसमें शका नहीं है।

महाप्रश्नी का स्मरण करने ही एक आकृति सामने आ खड़ी होती है—दुबला-पतला गरीर, भोला-भावा चेहरा, चमकती आँखें, उबल ललाटे पर गहरी-गहरी समानान्तर रेखाएँ और तन पर लु गीनुमा श्वेत धोती और श्वेत चादर, वर्ग ध्यामन्त्र। देखने में कुछ भी अनाधारण नहीं लगता। लेकिन मैं क्या, जो भी उनके सम्पर्क में आया है, वह बिना अतिशयोक्ति के कह सकता है कि उनका व्यक्तित्व अनामान्य है और उनका कृतित्व भी अनामान्य है। उनसे बात कीजिये—जोगा, अपनी बात कहने का उनका ढङ्ग निराला है और बात ऊपर से नहीं, कहीं गहराई से उठकर आ रही है। उनका भाषण सुनिये, अनुभव होगा, उनका चिन्तन कितना गहन है, भाषा कितनी प्रांजल और वर्णन-शैली कितनी स्पष्ट और तर्क-संगत।

लगभग ३८ वर्ष पूर्व जब आचार्य श्री तुरुसी से सम्पर्क हुआ तो किसी ने कहा, "तुरुसी महाराज के अतेवामी युवा मुनियों में एक मुनि है नयमलजी। वे बड़े ही दार्शनिक, जानी, कुशल लेखक और ओजस्वी वक्ता हैं।"

मैंने उन वन्दु की बात सुन ली। उन्होंने जो विवेचन दिये, वे मुझे अच्छे लगे, लेकिन एक विवेचन ने मुझे चौंका दिया और वह था 'दार्शनिक'। अपने जीवन में मैं सरल और शुद्ध व्यक्तियों के प्रति बड़ा आदर-भाव और स्नेह रखता हूँ, किन्तु दार्शनिकों और तत्त्ववेत्ताओं के प्रति मुझे आकर्षण नहीं होता। उनका व्यक्तित्व जटिल होता है। वे बुद्धि के महारे जीते हैं और 'वाल की खात' निकालते हैं। नयमलजी के साथ जोड़े गये 'दार्शनिक'

शब्द ने एक नीरस तथा आत्मकेन्द्रित तत्त्ववेत्ता का चित्र। मेरे मानस पर अकित किया और मेरे जिज्ञासा-भाव को जाग्रत नहीं होने दिया।

लेकिन आचार्य तुरुसी से ज्यों-ज्यों मेरा सम्पर्क बढ़ा, जाने-अनजाने उनके शब्द के माधु-सन्तो से भी परिचय होता गया। कई सत अत्यन्त प्रेमश्रुत थे, अच्छे लगे, पर नयमलजी से मैं कुछ दूर ही रहा। उनके नाम के साथ एक अलंकार शब्द जो लगा था। वे मेरे सामने आते थे, पर उनकी सरलता मुझे कृत्रिम लगती थी, उनकी चाल कुछ विचित्र मालूम होती थी और जब वह मुस्कुराते थे तो उनकी मुस्कुराहट स्वाभाविक प्रतीत नहीं होती थी।

पर मेरी यह मनःस्थिति अधिक समय तक नहीं टिकी। कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो गया कि मैं नयमलजी को भ्राति का चश्मा लगा कर देख रहा था। वे उस कोटि के दार्शनिक नहीं थे, जैसा मैंने दार्शनिकों को समझ रखा था। उसमें कोई सन्देह नहीं कि वे विद्वान् थे, तत्त्वज्ञानी थे, गहन चिन्तक थे, लेकिन उन्होंने तत्त्व को नहीं पकड़ा था, सार को ग्रहण किया था और उसे जीवन के साथ जोड़ा था।

बात यो हुई कि जब-जब मैं आचार्य तुरुसी के पास जाता था, वहाँ प्रायः नयमलजी होते थे। इसके अतिरिक्त गोष्ठियों और सार्वजनिक सभाओं में उनसे अवश्य बुलवाया जाता था। उनके शब्द मेरे कानों में पड़ते थे। बोलने वाले के प्रति उत्तेजा सी भावना होती हुए भी वे शब्द मुझे अच्छे लगने थे। उनके शब्दों ने मुझे उनकी ओर खींचा। धीरे-धीरे उनसे सम्पर्क बना और बढ़ा। उसके साथ ही उनके प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ और आत्मीयता

विकसित हुई। फिर तो कुछ ऐसा हो गया कि आचार्य तुलसी के पास जाता था तो कुछ-न-कुछ समय उनके साथ अवश्य बिताता था। हम लोग विभिन्न विषयों की चर्चा करते थे, लेकिन उनके विचारों में मुझे कहीं भी उलझन या अस्पष्टता या दुरुहता दिखाई नहीं देती थी। वे चिन्तन की गहराई में जाते थे, किन्तु उतने नहीं कि उनकी बात 'हवाई' बन जाय। वह आममान में कल्पना के विले नहीं बनाते थे, और चूँकि उनका तत्त्वज्ञान जीवन में सम्पृक्त था, उनके पैर धरती से उलझने नहीं पाते थे।

उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, पर उनके प्रयोग की मूल्य भाषाएँ हिन्दी और संस्कृत थीं। वस्तुतः संस्कृत पर उनका उतना ही अधिकार था, जितना हिन्दी पर, बल्कि बाद में तो मैंने यह भी पाया कि वह संस्कृत में आशु कविता भी कर सकते थे, और करते थे। कई गोष्ठियों और सभाओं में उन्हें विषय दिये गये और उन्होंने भट्ट संस्कृत में समयानुसार छोटी या लम्बी कविता सुना दी। उनकी ये आशु कविताएँ चलताऊ नहीं होती थी, उनमें काव्य होता था और गम्भीर भाव होते थे।

अब तो उनके साथ के सम्बन्धों को कई दशकों ने अपनी कसौटी पर कम दिया है। उनसे असंख्य बार चर्चाएँ हुई हैं, उनके संकड़ों भाषण सुने हैं और उनकी दर्जनो पुस्तकें पढ़ी हैं। निःसंकोच कह सकता हूँ कि वह एक विलक्षण पुरुष हैं। उनमें सन्त, चिन्तक, वक्ता और लेखक का अद्भुत समन्वय हुआ है। उनका जीवन आत्म-कल्याण और लोक-मंगल के लिए समर्पित है। उनकी रुचि व्यापक है, उनका अध्ययन गहन है, उनके चिन्तन का घरातल विशाल है। मुनि की दैनिक चर्चा के साथ-साथ उनका लेखन और प्रवचन निरन्तर चलते रहते हैं।

उन्होंने बहुत से मौलिक साहित्य का सृजन किया है। जैन-योग पर ही उनकी लगभग एक दर्जन पुस्तकें हैं। अणुव्रत के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, कई

काव्य-संग्रह हैं। लेकिन भगवान महावीर की जगदी लिंगों जीवनी एक अभूतपूर्व कृति है। यह जीवनी नहीं, भगवान महावीर के जीवन की घटनाओं के आधार पर रचित एक महान उपन्यास है। अपने अध्ययन के मध्य जहाँ-कहीं उन्हें महावीर के ग्रन्थ में कोई घटना मिली, उसी को रचित करने गये। वर्षों के परिश्रम से उनके पास उन घटनाओं का विपुल संग्रह हो गया। उन्हें एक मूल्य में पसंद आकर उन्होंने 'श्रमग महावीर' ग्रन्थ तैयार कर दिया। उनका सन्तान अग्रजों में भी जिसका प्रमाणन मिय परिपद, कक्षात्ता द्वारा कराया गया है। भगवान महावीर में सम्बन्धित जितना साहित्य आज उपलब्ध है, उनमें में उस जीवनी को बहुत ऊँचा स्थान देता है।

मौलिक साहित्य के नाथ-गाथ उनके द्वारा अनूदित साहित्य का भण्डार भी कम नमूद नहीं है। आगमों तथा अन्य पुरातन ग्रन्थों का अनुवाद जैन-वाट्सय के लिए उनका ऐसा योगदान है, जिसके लिए जैन-समाज ही नहीं, सम्पूर्ण जैन-विद्या-प्रेमी और आत्मार्थी जगत उनका ऋणी रहेगा।

आचार्य श्री तुलसी ने उन्हें विराम नवत २०२२ में 'निकाय-गचिव' बनाया था, २०३५ में उन्हें महाप्रज्ञ की उपाधि से अलंकृत किया और उसी वर्ष माघ शुक्ल ७ को राजलदेमर (राजस्थान) में उन्हें 'युवाचार्य-पद' पर आसीन किया। इस पद पर आसीन किये जाने का अर्थ है आचार्य श्री तुलसी का उत्तराधिकारी बनना। आचार्य श्री की इस घोषणा का सर्वत्र हृदय से स्वागत किया गया था और आचार्य श्री के चुनाव पर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गई थी।

सासारिक दृष्टि से इन उपाधियों का बड़ा महत्त्व है, और इस अनुपम सिद्धि के लिए युवाचार्य महाप्रज्ञजी का जितना अभिनन्दन किया जा सके, करना ही चाहिए,

लेकिन मेरी मान्यता है कि व्यक्ति के लिए सच्चे, खरे 'इन्मान' से बचकर कोई उपाधि हो नहीं सकती। इसी से हमारे धर्म-ग्रन्थों में कहा गया है कि मनुष्य (खरे मनुष्य) से बचकर संसार में और कोई प्राणी नहीं है और संसार में मानव का जन्म (पशु-मानव का नहीं) दुर्लभ है।

मानवता के अधिष्ठान पर खड़े युवाचार्य महाप्रज्ञजी का मैं हृदय से वंदन करता हूँ और उनके दीर्घायुष्य के

लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मैं उन्हें उन व्यक्तियों में से मानता हूँ, जो इस धरा के भार को बटाते नहीं हैं, हल्का करते हैं।

नहीं लाया था मनुज कुछ साथ में
नहीं लेकर साथ में कुछ जायगा
पर रहेगा जो अडिग इसानियत पर
वह अमरता का विमल पद पायगा

अहंकार से दूर

—प्रो० महावीरसिंह मुर्धिया
(उदयपुर-विश्वविद्यालय)

हर व्यक्ति में हर विशेषता नहीं पाई जाती, पर महाप्रज्ञजी में एक से एक बढ़कर विशेषताएँ मौजूद हैं। मुझे अनेक बार जैन-विश्व-भारती द्वारा समायोजित जैन-विद्या-परिषद् में भाग लेने के अवसर उपलब्ध हुए हैं। उस समय मैंने देखा है महाप्रज्ञजी की विद्वता को वे किस प्रकार से हर विषय की व्याख्या प्रस्तुत करते थे। जब भी समस्या का समाधान नहीं होता, तब सब विद्वानों का ध्यान महाप्रज्ञजी की ओर चला जाता। महाप्रज्ञ हर प्रश्न को समाहित कर विद्वानों को प्रभावित करते। सन् ७५ में राजस्थान-विश्वविद्यालय में महाप्रज्ञजी के जैन-न्याय पर आठ प्रवचन हुए। महाप्रज्ञजी के इन प्रवचनों से बौद्धिक जनता बहुत प्रभावित हुई और सभी ने मुक्त कंठ से महाप्रज्ञजी के वक्तव्य एवं विद्वता की भूरि-भूरि प्रशंसा की। आपके निर्वाचन से धर्मसंघ की ही प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी है बल्कि यों कहना चाहिए विद्वानों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। महाप्रज्ञजी अहंकार से दूर रहकर साधना की ज्योति को प्रज्ज्वलित करते रहे हैं।

प्रश्न उठा—

“देना क्या तुमने वह पारस है
लौहें को छू बना दिया करता जो सोना ?”

प्रश्न उठा

उठ, गूंज रह गया
मुक्त शब्द भी मौन हो गये ।

कुछ विलम्ब से कहा एक ने—

“पारस तो कल्पना-वस्तु है
कल्प-वृक्ष या चिन्तामणि-सी
पारस का अस्तित्व नहीं है ।”
“पारस का अस्तित्व नहीं है ?”

हुआ सत्य कुछ जैसे आहत
क्या कवि की कल्पना निराश्रित कभी रही है ?

कुहा-निशा को चीर
पूर्व में

सहसा नम आलोक
उभर आता है जंगे,
उत्तर ने उठ कहा कि—

“भने पारस देना ।
वह केवल कल्पना नहीं है
पारस का अस्तित्व
मनुज के दो हाथों में
हाथों की उँगलियाँ
उँगलियों के पोरों में ।”
पृथ्वी शक्ति से इन हाथों ने

ज्यों ही हल को

ऊसर में भी शस्य-श्यामला हँस लहराई

मिट्टी के कण उठे

स्वर्ण की राशि बन गई ।

और उँगलियों के छूने से

उठी ईंट-पर-ईंट

भव्य प्रासाद बन गये ।

पारों ने छू लिये तार तो

ज्ञान प्रखर विज्ञान बन गया ।

पाकर पावन परस

चल पड़ी छेनी खट-खट

पत्थर में भी फूल खिले

अम्लान रहे जो ।

तूली ने निज रेखाओं में

गत-आगत को बांध लिया है ।

और लेखनी ने

भावों से

क्षर को अक्षर बना दिया है ।

अखिल सृष्टि का

इतना वैभव

इतना विभ्रम

‘कर-स्पर्श’ का

सरल परस का

गौरव-फल है ।

क्या अब भी बतलाना होगा

“अरे, परस ही तो पारस है ।”

संस्मरणों के बादल

महाप्राण युगप्रवान आचार्य श्री तुलसी ने म० २०३५ के मर्यादा-महोत्सव पर राजलदेसर में अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुनि श्री नथमलजी को नियुक्त किया। उमी अवसर पर उन्होंने उनका नाम भी महाप्रज्ञ कर दिया। उक्त नियुक्ति ने ममग्र धम-मध को हर्षोत्फुल्ल बना दिया। मेरे लिए तो वह अतिरिक्त प्रमन्नता का अवसर था, कारण स्पष्ट है। युवाचार्य महाप्रज्ञ मेरे समवयस्क हैं, इसमें भी अधिक वे मेरे बालमखा और सहपाठी रहे हैं, पिछले अड़तालीस वर्षों से मेरा उनके साथ अति निकटता का सम्बन्ध रहा है। मुनि-जीवन के प्रारम्भिक ग्यारह वर्ष तो इतने सामीप्य के रहे हैं कि अध्ययन और मनन तो एक साथ होता ही था परन्तु शयन और निपदन तक भी बहुधा एक ही कमरे में होता था। समान अवस्था, समान कार्यक्रम और समान रुचि ने हम दोनों को इतना घनिष्ठ सुदृढ़ बना दिया, कि उन दिनों की स्मृतियाँ आज भी मन को हर्षातिरेक से भर देती हैं। राम ने अपने जीवन की प्रारम्भिकालीन स्मृतियों में डुबकी लगाते हुए जो कहा था वही आज मैं भी कहना चाहूँगा, उन्होंने कहा था—

जीवत्सु तातपादेषु, नवे दार परिग्रहे

मातृभिश्चिन्त्यमानाना ते हि नो दिवसा गताः

अर्थात्—“पिताजी जीवित थे, नया-नया विवाह हुआ था, हमारी हर आवश्यकता की चिन्ता माताजी करती थीं। वे आनन्ददायी दिन अब कहाँ ?”

युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ के साथ विगत अड़तालीस वर्षों से मेरा जो निकट सम्पर्क रहा है, उसके संस्मरणों को

लिखने बैठा तो लगा कि मन के आकाश पर बादलों की तरह वे उमड़-धुमड़ कर छाते जा रहे हैं। उन सब को कागज की धरती पर उतार पाना मेरे लिए सम्भव नहीं है। उनमें से जितने भी सहज भाव से बरस पड़े हैं, यहाँ की पिपासा को शांत करने के लिए पर्याप्त होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ।

बाल-सखा

हम दोनों जन्मना ढूँढाड (तत्कालीन जयपुर-राज्य) के हैं। मुनि नथमलजी का जन्म टमकोर (विष्णुगढ़) में और मेरा पिलानी के समीपस्थ ग्राम लीखवा में हुआ। मेरा लालन-पालन एवं प्रारम्भिक शिक्षा ननिहाल में हुई, अतः मैं सादुलपुर में ही रहा और वही का हो गया। मेरा जन्म म० १९७७ आपाट कृष्णा ३ का है और युवाचार्यजी का आपाट कृष्णा १३ का। उन्होंने तेरापथ के अष्टमाचार्य श्री कालूगणी से सं० १९८७ के माघ में दीक्षा ग्रहण की और मैंने १९८८ के कार्तिक में। प्रशिक्षण के लिए हम दोनों मुनि तुलसी (आचार्य तुलसी) को सौंपे गये। समवयस्कता के साथ-साथ तभी से हम दोनों साथी और सहपाठी बन गये। यद्यपि उस समय अन्य भी अनेक बाल-साधु थे। परन्तु हम दोनों की पटरी कुछ ऐसी वैठी कि प्रायः हर क्रिया और प्रतिक्रिया में हम एक साथ रहते। हमारे नाम भी प्रायः सभी के मुख पर समस्तपद की तरह एक साथ रहते थे। पूज्य कालूगणी हमें “नत्थू-बुद्धू” कह कर पुकारते थे और हमारे अध्यापक मुनि तुलसी “नथमलजी-बुद्धमलजी” कहा करते थे।

हँसने का ढंङ

वाल-चापल्य के कारण हम दोनों हँसा बहुत करते थे। सकारण तो कोई भी हँस लेता है पर हम अकारण भी हँसते थे। पाठ याद करते समय हम दोनों को कमरे के दोनों कोनों में भीत की ओर मुँह करके बिठाया जाता था फिर भी झुक-झुक कर हम एक दूसरे की ओर देखते और हँसते। छोटी-मोटी कोई भी घटना या स्थिति हमारे हँसनेका कारण बन जाती थी। हम अभिधान-चिंतामणि-कोश कंठस्थ कर रहे थे। मुनि तुलसी के पास वाचन करते समय जब “पेटाल पोदिलश्चापि” जैसे विचित्र उच्चारण वाले नाम हमारे सामने आये तो हम दोनों अपनी हँसी रोक नहीं पाये। कठोर अनुशासन पसन्द करने वाले हमारे अध्यापक मुनि तुलसी ने इस उद्‌डता के लिए कई दिनों तक हमारा शिक्षण बन्द रखा। इसी प्रकार मेवाड से आये एक व्यक्ति की फटी-फटी-सी बोली सुनकर भी हम अपनी हँसी नहीं रोक सके और दण्ड-स्वरूप कई दिनों तक शिक्षण बन्द रहा।

बच गए—

तारानगर की बात है। मैं पानी पीने के लिए गया। उसी समय मुनि नथमलजी भी वहाँ पहुँच गये। वे मुझे हँसाने का प्रयास करने लगे। बहुत देर तक उन्होंने मुझे पानी नहीं पीने दिया। आखिर झुझाकर मैंने उनको धमकी दी कि मुनि तुलसी के पास मैं आपकी शिकायत कर दूँगा। तब वे रुके और मैं पानी पी सका। उस समय हम दोनों को पता नहीं था कि पास के कमरे से महामना भगनलालजी स्वामी हमारी कारस्तानी देख रहे हैं। सायकालीन भोजन परोसते समय मन्त्री मुनि ने कालूगणी के सम्मुख ही हमसे पूछा कि आज मध्याह्न में पानी पीते समय तुम दोनों क्या कर रहे थे? हमारी तो भय के मारे मानों घिघरी ही बँध गई। मन्त्री मुनि ने हँसते हुए हमारी नोक-झोक कालूगणी को सुनाई और कहा—दोनों ही

बहुत चंचल हैं। आचार्य श्री ने अर्थ-भरी दृष्टि से हमारी ओर देखा और मुस्करा दिये। हम दोनों तब आश्चर्य हो गये कि बच गये।

बड़ा बनना है या छोटा—

लगता है आचार्यवर ने हमारे हँसने के उस स्वभाव को बदलने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोग किया। एक दिन हम दोनों उपपात में बैठे थे तब उन्होंने फरमाया—आओ एक सोरठा याद करो। उन्होंने सिखाया—

हँसिये ना हँसियार, हँसियाँ हलकाई हुवै
हँसियाँ दोस हजार, गुण जावै गहलो गिणै

इसी प्रकार एक दूसरे अवसर पर उन्होंने यह श्लोक कंठस्थ कराया—

वालसखित्वमकारण हास्यम्
स्त्रीषुविवादमसज्जन सेवा
गर्दभयानमसंस्कृत वाणी
षट्सु नरो लघुतामुपयाति

आचार्यश्री ने हमें शिक्षा देते हुए कहा—“बच्चों के साथ मित्रता, अकारण हास्य, रित्रियों के साथ विवाद, दुर्जन की संगति, गधे की सवारी और अशुद्ध वाणी इन छह बातों से मनुष्य छोटा बन जाता है।” शिक्षा के बीच में ही आचार्यश्री ने मुझसे प्रश्न किया—“तुम लोग बड़ा बनना चाहते हो या छोटा?” हम दोनों ने एक साथ उत्तर दिया—“बड़ा”। आचार्यश्री ने तब हमारी ओर एक विचित्र दृष्टि से देखते हुए कहा—“बड़ा बनना चाहते हो तो इन बातों से बचना चाहिए।” सहज भाव से दी गई उक्त शिक्षा हमारे अन्तरंग में उतरती गई और हम शीघ्र ही अकारण हास्य के उस स्वभाव से मुक्त हो गये।

पारस्परिक स्पर्धा—

गहरी मित्रता के साथ-साथ हम दोनों में स्पर्धा भी चलती रहती थी। खडिया से पट्टी कौन पहले लिखता है, श्लोक कौन शीघ्र याद करता है, आचार्यश्री की सेवा में

कौन पहले पहुँचता है, मुनि तुलसी का कथन कोन पहले कार्यान्वित करता है—ये हमारी स्पर्धा के विषय हुआ करते थे। कभी-कभी अन्य विषयों में भी स्पर्धा हो जाया करती थी। सं० १६८६ में एक बार श्रीडूंगरगढ़ में कालूगणी की सेवा में मुनि नयमरजी बैठे थे। आचार्यश्री ने अपने “पुढ़े” से भर्तृहरि का नीति-शतक निकालकर उन्हें दिया। उन्होंने आपर मुझे दिखाया तो मैंने भी गुरुदेव से उनकी मांग की। एक बार तो उन्होंने फरमाया कि पुढ़े में एक ही प्रति थी वह दे दी गई, अब हमारे लिए कहा से आये ? इस पर भी मैंने अपनी मांग को दुहराया तब मुनि नयमरजी के पुढ़े से एक दूसरी प्रति निकालकर उम्मी नम्र मुझे दी गई।

सं० १६९० में बीदामर में आचार्यश्री का प्रवास था। मैं अकेला आचार्यश्री की सेवा में था। आचार्यश्री ने अपने पुढ़े में एक कविता-पत्र निकाला और मुझे दिया। मैंने मुनि नयमरजी को दिखाया तो उन्होंने भी उसकी मांग की। दूसरा पत्र उपलब्ध नहीं था, अतः नया लिखवा कर उन्हें दिया गया।

सं० १६८६ के मरदारगहर-चातुर्मास में दीक्षाए हुई, तब जो वस्त्र आया, उनमें से एक कम्बल को अलग रखते हुए आचार्यश्री ने कहा—“यह नखू-पुढ़ू को देना है।” किसी मुनि के द्वारा हमें उक्त सूचना तो मिली ही नाथ ही यह भी पता चला कि उस कम्बल के एक भाग में कुछ काले घड़े हैं। मध्याह्नकालीन भोजन के पश्चात् कालूगणी ने कम्बल के दो टुकड़े किये और हमें देने लगे तब हम दोनों ने ही बिना घड़े वाले टुकड़े की मांग की। आचार्यश्री ने हमें समझाने का प्रयास किया कि बोन पर यह घड़े मिट जायेंगे, परन्तु घड़े वाला भाग लेने के लिए दोनों में से कोई भी उद्यत नहीं था। आखिर आचार्यश्री ने दोनों भागों को अपनी गोद में दबाया और वस्त्र से ढक दिया। केवल दो छोर ऊपर रखकर हमसे कहा कि

एक-एक छोर पकड़ लो। हम दोनों ठिठके तो सहो परन्तु फिर एक-एक छोर पकड़ लिया। घड़ों वाला भाग मुनि नयमरजी को मिला। वे थोड़े उदास हुए, परन्तु जब दोनों भाग धुलकर पुनः हमारे पास आये तब हम पहचान ही नहीं पाये कि घड़ों वाला भाग कौन-सा था ?

मुनि तुलसी अर्थ करते—

सं० १६८६ में हम दोनों अभिवान-चिंतामणिकोश कठस्थ कर रहे थे। आचार्यश्री ने फरमाया—मध्याह्न में प्रतिदिन एक श्लोक सिन्दूर-प्रकर (सूक्ति-मुक्तावली) का भी याद किया करो। हम वैसा ही करने लगे। कुछ श्लोक कठस्थ हो जाने के पश्चात् हमें आदेश हुआ कि सायं प्रतिक्रमण के पश्चात् तुम दोनों श्लोकों का गान किया करो और तुलसी अर्थ किया करोगे। बाल्यावस्था के कारण उस समय हमारा स्वर महीन और मधुर था। प्रतिदिन चार श्लोकों का गान करते और हमारे अध्यापक मुनि तुलसी उनका अर्थ किया करते।

एक शिकायत—

मुनि तुलसी हमें काफी कड़े अनुग्रामन में रखते थे। इधर-उधर घूमने की छुट तो देते ही नहीं थे, परस्पर बात भी नहीं करने देते थे। हम दोनों ने कालूगणी के पास शिकायत करने का निर्णय किया। रात्रि में जब आचार्यश्री सोने की तैयारी कर रहे थे तब हम गये और पास जाकर वन्दन किया।

आचार्यश्री ने दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए पूछा—“बोलो क्यों आये हो ?”

हम दोनों ने कुछ सकुचाते और कुछ साहस करते हुए कहा—“तुलसीरामजी स्वामी हमें बात भी नहीं करने देते, बहुत कडाई करते हैं।”

आचार्यश्री ने पूछा—“यह सब वह तुम्हारी पढाई के लिए ही करता है या अन्य किसी कारण से ?”

हमने कहा—“करते तो पढाई के लिए ही है।”

आचार्यश्री ने फरमाया—“तब फिर क्या शिकायत रह जाती है ? इस विषय में तो वह चाहेगा वैसा ही करेगा । तुम्हारी कोई बात नहीं चलेगी ।”

हम दोनों अवाक् थे । न कुछ कह पाये और न उठ कर ही जा पाये । आचार्यश्री ने हमें एक कहानी सुनाते हुए कहा—राजा का पुत्र गुल्कुल में पढा करता था । अन्य छात्र भी वहाँ पढते थे । कई वर्षों के पश्चात् पढाई सम्पूण हुई । तब आचार्य राजकुमार को राजा के पास ले गये । मार्ग में राजधानी के बाजार में उन्होंने कुछ गेहूँ खरीदे और गठरी राजकुमार के सिर पर रख दी । कुछ दूर तक ले चलने के पश्चात् वह गठरी उतरवा दी गई । वे सब राजसभा में पहुँचे । राजा ने आचार्य से पूछा—“राजकुमार का व्यवहार कैसा रहा ?” आचार्य ने कहा—“बहुत अच्छा, बहुत विनययुक्त” । राजा ने राजकुमार से भी पूछा—“आचार्यजी ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया ?” सकुचाते हुए राजकुमार ने कहा—“इतने वर्षों तक तो बहुत अच्छा व्यवहार किया परन्तु आज का व्यवहार उससे भिन्न था । आज बाजार में इन्होंने मुझ से भार उठवाया ।” राजा ने खिन्न होकर आचार्य में इसका कारण पूछा । आचार्य ने कहा—“यह भी एक पाठ ही था । भावी राजा को यह जान होना चाहिए कि गरीब का श्रम कितना मूल्यवान होता है ।”

आचार्यश्री ने कहानी का उपसंहार करते हुए कहा—“अध्यापक तो राजा के पुत्र से भी भार उठवा लेता है, तो फिर तुम्हारी शिकायत कैसे मानी जा सकती है । तुलसी ने तो तुम्हें बात करने से ही रोका है । जाओ, मन लगाकर पढा करो और वह कहे वैसा ही किया करो ।”

हम आशा लेकर गये थे, परन्तु निराशा पाकर लौट आये । दूसरे दिन मुनि तुलसी के पास पढने के लिए गये तो मन में बुरकुर-पुकुर मची हुई थी कि कहीं हमारी शिकायत का पता लग गया तो क्या होगा ?

अर्थदान—

मोमासर की बात है—आचार्य श्री कालूगणो ने हम दोनों को एक दोहा कठस्थ कराया—

हरडर गुरुडर गामडर, डर करणी में सार
तुलसी डरे सो ऊवरै, गाफिल खावै मार

आचार्यश्री ने उसका अर्थ भी हमें समझाया । उस समय की समझ के अनुसार हमने उसे पूरा समझ लिया । कुछ समय पश्चात् जब थोड़ा-सा मिल-दौठने का समय मिला, तब हमने उस दोहे को फिर से स्मरण किया । उसके अर्थ पर भी व्यान दिया । हमने समझा था कि भगवान्, गुरु, जनता और अपनी क्रियाओं का भय रखना जितना आवश्यक है उतना ही मुनि तुलसी से डरना भी आवश्यक है । इस कार्य में असावधान व्यक्ति मार खा जाता है । हमारी बाल-सुलभ कल्पना में उक्त “तुलसी” नाम किसी कवि का न होकर हमारे अध्यापक मुनि तुलसी का ही था । हम समझते थे कि आचार्य कालूगणी हमें बतलाना चाहते हैं कि तुलसी से डरते रहना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है । हमारा वह अर्थदान दोहे के परिप्रेक्ष्य में चाहे जैसा रहा हो, परन्तु परिपूर्ण आचरणीय होकर हमारे लिए तो नितान्त गुणदायक ही रहा ।

अध्ययन के क्षेत्र में

मुनि तुलसी (आचार्य तुलसी) के पास हमारा अध्ययन नियमित और सुचारु चलता था । उस समय तक सब में शिक्षण की कोई निश्चित पद्धति या परंपरा नहीं थी । कठस्थ कर लेना ही अध्ययन का प्रमुख अंग था । उससे आगे बढ़ने पर व्याकरण की साधनिका कर ली जाती थी । शब्द-सिद्धि के ज्ञान पर इतना बल रहता कि शब्द-प्रयोग की दिशा प्रायः अस्पष्ट ही रह जाती । हमने अभिधान-चितामणि-शब्दकोश कठस्थ कर लेने के पश्चात् समग्र कालु-कौमुदी कठस्थ की और उसकी साधनिका की । कालु-कौमुदी का शिक्षण हमारे लिए बड़ा अस्त-व्यस्त रहा । कारण

यह था कि उसके निर्माण और हमारे शिक्षण की सम्पन्नता प्रायः साथ ही हुई। इसलिए निर्माण-काल की काट-छाँट का भ्रष्ट सदा हमारे शिक्षण को अस्त-व्यस्त करता रहा। आये दिन हमें कंठस्थ किये हुए पाठ छोड़ देने पड़ते और उनके स्थान पर नये पाठ कंठस्थ करने पड़ते।

आज यह बात गायद आश्चर्यजनक ही प्रतीत होगी कि हमने न कभी शब्द-रूपावलि सीखी और न वातु-रूपावलि। यहाँ तक कि वाक्य बनाने का अभ्यास भी नहीं किया। शब्द-प्रयोग के लिए हमने सर्वप्रथम संस्कृत के पद्य-निर्माण में ही प्रवेश किया। संस्कृत में भाषण तथा गद्य-लेखन का अभ्यास तो उसके बाद ही किया गया।

स १९६१ के जोधपुर-चतुर्मास में हमने राजस्थानी-भाषा में प्रथम काव्य-रचना की। स १९६४ के बीकानेर-चतुर्मास में संस्कृत-भाषा में प्रथम काव्य-रचना की। उसके पश्चात् क्रमशः संस्कृत-भाषण, गद्य-लेखन और आधुनिक-कविता आदि अनेक विकास-क्रमों की ओर हमारे कदम बढ़ते रहे। हम परस्पर एक दूसरे की रचना देखते और उसके गुण-दोषों पर चर्चा करते। इतर विषयों पर भी बहुधा विमर्श करते रहते।

दर्शन-शास्त्र के अध्ययन में तो हमारा प्रवेश विल्कुल ही विचित्र प्रकार से हुआ। उसे प्रवेश की सजा देने में मन हिचकिचाता है। यो कहना चाहिए कि हम अज्ञात जंगल के बीच में ऐसे स्थान पर खड़े कर दिये गए, जहाँ से आगे बढ़ने के लिए कोई मार्ग नहीं था। झाड़ियों को काटते-छाँटते और अज्ञात दिशाओं में भूलते-भटकते ही हमें बढ़ना पड़ा। घटना इस प्रकार हुई कि स० १९६४ के बीकानेर-चतुर्मास में आचार्यश्री तुलसी ने पंडित रघु-नन्दनजी के पास रत्नाकरावतारिका-टीका के आधार से प्रमाण-नय-तत्त्वालोक का अध्ययन प्रारम्भ किया। उस चतुर्मास में आचार्यश्री के सहपाठी मुनि धनराजजी और

मुनि चन्दनमलजी भी साथ में थे। उक्त अध्ययन के प्रारम्भ में वे साथ रहे। कालान्तर में आचार्यश्री ने उनको पूर्व-वत् वहिर्विहार के लिए भेज दिया। आचार्यश्री का अध्ययन यथावत् चालू रहा। परन्तु वे अकेले ही थे। शायद ईश्वर की तरह उनके मन में भी 'एकोऽह बहुस्याम्' की भावना उत्पन्न हुई। दो परिच्छेदों का अध्ययन हो चुका था। तीसरा परिच्छेद प्रारम्भ करते समय उन्होंने हमलोगों को फरमाया कि तुम भी अध्ययन में साथ बैठो करो। हमने आदेश को तो सहर्ष स्वीकार किया परन्तु हमारे सम्मुख अनेक कठिनाइयाँ थीं। उस समय तक हम दर्शन-शास्त्र की दृष्टि से शून्य-सदृश ही थे। उसका प्राथमिक ज्ञान भी हमारे पास नहीं था। प्रस्तुत ग्रन्थ भी यदि प्रारम्भ से पढ़ा जाता तो शायद क्रमशः आगे बढ़ने के कारण हम कुछ समझ भी सकते, परन्तु यहाँ तो कोढ़ में यह खुजली भी थी कि प्रथम दो परिच्छेद हम नहीं पढ़ पाये थे। दर्शन-शास्त्र स्वयं एक क्लिष्ट विषय गिना जाता है, फिर रत्नाकरावतारिका की भाषा भी क्लिष्ट है। हमारे लिए तो वह करेला सचमुच ही नीम चढ़ा था। संयोग ही मानना चाहिए कि उस अज्ञात जंगल में मार्ग तय करते हुए जब हम बाहर आये तो अपने को मजिल के पास ही पाया।

साम्यवाद का पुस्तक—

विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने की अभिरुचि हम दोनों को प्रारम्भ से ही थी। जहाँ जैसा अवसर मिलता हम उसका यथा-सम्भव उपयोग करते रहते। अध्ययन के लिए वृत्तमान-जैसा वातावरण उस समय नहीं था। हिन्दी की पुस्तकें पढ़ना बहुत उपयोगी तो नहीं ही माना जाता था, बहुत उचित भी नहीं माना जाता था। यदि पुस्तक साम्यवाद-जैसे विषय की हुई तो वह वर्जनीय-जैसी ही मानी जाती थी। काफी समय पश्चात् उक्त स्थिति में परिवर्तन आया। उससे पूर्व ऐसे अध्ययन के लिये हमें कई

वार उपालभ का भागी होना पडा ।

एक बार आचार्यश्री फतेहपुर के पुस्तकालय-भवन में विराजमान थे । प्रातःकालीन व्याख्यान से पूर्व हम दोनों आचार्यश्री की सेवा में बैठे थे । मैं पुस्तकालय से साम्यवाद की एक पुस्तक लाया । मुनि नथमलजी को भी वह बहुत पसन्द आई । हम उसे साथ-साथ ही पढ़ने लगे । आचार्यश्री का ध्यान हमारी ओर गया तो उन्होंने पूछ लिया—“क्या पढ़ रहे हो ?” हमने पुस्तक की प्रशंसा करते हुए उसे आचार्यश्री को दिखलाया । उन्होंने उसे उलट-पुलट कर देखा । बीच-बीच से कुछ अंश पढ़े ।

परिहास के क्षणों में—

समय-समय पर हम दोनों में परिहास भी चलता था । एक बार मुनि नथमलजी ने किसी विषय पर मुझे कोई सुझाव दिया । मैंने उसे अस्वीकार करते हुए उनका मजाक उड़ाया कि मैं आपसे आयु में नौ दिन बड़ा हूँ, अतः मुझे शिक्षा देने का आपको कोई अधिकार नहीं है । उन्होंने भी मुझे उसी लहजे में तत्काल उत्तर दिया कि तुम नौ दिनों के घमण्ड में फूले हो, मैं दीक्षा में तुम्हारे से नौ महीने बड़ा हूँ ।

एक बार मैंने उनको कोई सुझाव दिया तो उसका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने मुझसे कहा—“तुम्हारा तो नाम ही “बुद्धू” है, तुम मुझे क्या सुझाव दे सकते हो ?” मैंने भी “जैसे-को-तैसा” उत्तर देते हुए कहा—“मैं समझदार व्यक्ति के कथन को ही महत्त्व देता हूँ, “ऐरे गैरे नत्थू खेरे” मेरे विषय में क्या कहते हैं, उस पर कभी मैं ध्यान नहीं देता ।”

जो आज भी याद है—

आक्षेपात्मक परिहास प्रायः कटुता उत्पन्न कर देते हैं, जबकि गुंदगुदाने वाले परिहास तृप्तिदायक होते हैं । वे बहुधा अपनी स्मृति में भी वैसी ही तृप्ति प्रदान करते हैं । मेरे द्वारा किया गया एक परिहास जिसे मैं भूल चुका था,

परन्तु युवाचार्यजी को आज भी वह याद है । इसका पता मुझे तब लगा जब युवाचार्य बनने से तीन-चार दिन पूर्व ही बात-चीत के सिलमिले में उन्होंने मुझे उस घटना का स्मरण कराया । उक्त घटना सं० २००१ के ग्रीष्मकाल की है । वे कुछ मास का प्रथम बहिर्विहार करके वापस आये थे । वार्ड्स वर्ष की चटती अवस्था और निश्चिन्त एवं स्वतन्त्र विहरण ने उनके शरीर पर काफी अच्छा प्रभाव डाला । रक्ताभ मुख उनकी स्वस्थता का अग्रिम परिचय दे रहा था । मैंने उनको वन्दन किया और परिहासमय प्राचीन श्लोक का एक चरण सुनाते हुए उसी के माध्यम से उन्हें सुखपृच्छा की । स्थित्यनुकूल सटीक बैठने वाला अपना परिहास सुनकर वे खिलखिला पड़े । अभी-अभी राजलदेमर में युवाचार्य बनने से पूर्व उन्होंने मुझे मेरी परिहास-प्रकृति का स्मरण दिलाते हुए वही चरण गुनगुना कर कहा—“क्या तुम्हें याद है कि तुमने मेरे लिए इसका प्रयोग किया था ?” लगभग पैंतीस वर्ष पूर्व किये गये उस परिहास को याद कर हम दोनों एक बार फिर खिल-खिला कर हँस पड़े । साथ के साथ जिज्ञासापूर्वक उस श्लोक के लिए पूछते रहे ।

इस पड़ाव पर—

आचार्य श्री तुलसी ने सं० २००० का चातुर्मास करने के लिए मुझे अन्नणी बनाकर श्रीडूंगरगढ़ भेज दिया । उसके पश्चात् धीरे-धीरे मुझे बहिर्विहारी ही बना दिया गया । तभी से हम दोनों के कायक्षेत्रों में पार्थक्य प्रारम्भ हो गया । मुनि श्री नथमलजी को आचार्यश्री के सामीप्य का निरन्तर लाभ प्राप्त होता रहा, मुझे वह नहीं मिल पाया । पैंतीस वर्षों के डम प्रलम्ब बहिर्विहार-काल में मैंने जीवन की दुर्गम घाटियों के अनेक उतार-चढ़ाव पार किये हैं । आज जिस पड़ाव पर खड़ा हूँ, वहाँ से पूरे अतीत को बहुत स्पष्टता से देख रहा हूँ । विगत का पूरा लेखा-जोखा मेरे मस्तिष्क में अंकित है । उसके पृष्ठ उलटतों,

पलटता है तो पाता है कि धातु-मखा मुनि नयमलजी युवाचार्य महाप्रज्ञ बनार भी आज मेरे बड़ी निकटतम साथी हैं। यात्रा-मार्ग और पन्ना की दूरियाँ हमारे सम्म में जोड़ बाधा उपस्थित नहीं कर पाएँ हैं।

नया मोड़ आ रहा है—

आचार्य श्री तुलसी ने मुनि नयमलजी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। चानों ओर वातावरण में एक हर्षोल्लासता छा गई। मैंने एक अतिरिक्त आह्लाद और गौरव का अनुभव किया। दूसरे दिन प्रातः प्रतिवेदन आदि कार्यों में निवृत्त होकर बैठा ही था कि अचानक युवाचार्य मेरे कमरे में प्रविष्ट हुए। मैंने उठकर उनका

स्वागत किया और आने का कारण पूछा। उन्होंने कहा—“तुम तो मेरे साथी हो, साथी के लिए आया हूँ।” उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा—“चलो, आचार्यश्री के पास चलो।” मैं उनके साथ गया तो आचार्यश्री ने उस स्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जो कुछ कहा, वह मुझे गद्गद कर गया। उसी दिन प्रातःकालीन व्याख्यान में युवाचार्य का अभिनन्दन करते हुए मैंने उक्त घटना का उल्लेख किया तो उत्तर देते समय युवाचार्य ने मेरी बात को दूँते हुए कहा—“साथी तो साथी ही रहता है।” मैंने अनुभव किया, नम्मरणों के प्रवाह में अवरोध नहीं, एक नया मोड़ आ रहा है। ♦

एक दूसरे के पूरक

—सोहनराज कोठारी
(जिला एवं सत्र-न्यायाधीश)

आचार्य की ओज-भरी वाणी व उसमें यदा-कदा फूटनेवाली संगीत-लहरी से आम जनता एवं बुद्धिजीवी समान रूप से भाव-विभोर हो उठते हैं, तो युवाचार्यश्री द्वारा धर्म के गूढ़ तत्त्वों को थोड़े ग्राह्य शब्दों में सुलझाने की विशेष शैली से बड़े-से-बड़े विज्ञान मंत्र-मुग्ध हो उठते हैं। एक में आम जनता के हृदय को झकझोरने की अजेय शक्ति है, तो दूसरे में मस्तिष्क को सीधे छूने की प्रज्ञाशक्ति है और ये दोनों शक्तियाँ व्यक्ति को आत्मलक्षी बनाने में अद्भुत प्रेरणा का कार्य करती हैं। एक ने अपनी अपार करुणा से जन-जन का स्नेह प्राप्त किया है, तो दूसरे ने हित-चिन्तन का सतत साधना में जन-गण का सम्मान पाया है, ऐसी स्थिति में दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, ऐसा निश्चित रूप से कहा जा सकता है। दोनों कदम एक साथ नहीं चल सकते। एक पदचाप पर ही दूसरा पदचाप नहीं पड़ता, फिर भी दोनों चरण अलग-अलग रहकर एवं चलकर भी एक साथ ही रहते हैं व उनसे प्रगति की ओर गति प्राप्त होती है।

★ त्रिवेणी-संगम

—कुमारपाल देसाई

(गुजराती के प्रसिद्ध साहित्यकार)

मुवाचार्य श्री महाप्रज्ञजी महा मनीषी है । उनके अन्तर में आत्मभाव की अमृत-वाणी है और परम्परा का गौरव है । अल्पायु में वैराग्य की भावना का उत्पन्न होना, दस वर्ष की अल्पायु में दीक्षित होकर साधना के पथ पर चल पड़ना, कम महत्त्व का नहीं है । एक अवोध बालक को आचार्य श्री तुलसी ने गढ़ा, उसे भगवान बनाकर सबके सामने प्रस्तुत कर दिया ।

मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, कर्म से महान होता है । महाप्रज्ञजी ऐसे ही महान योगी है । वे कर्म से बड़े हैं । उनकी हर प्रवृत्ति में कर्म बोलता है । मैंने उन्हें निकट से इतना नहीं देखा, पर साहित्यिक सन्निकटता बहुत रही है । मैंने उनके साहित्य का अध्ययन किया है । मुझे लगा इनकी वाणी बोलती-वाणी है । उनके साहित्य में दर्शन की महिराई है । भावों का गाभीर्य है । उनके साहित्य में हर जगह स्याद्वाद के दर्शन होते हैं ।

एक बार महाप्रज्ञजी ने आचार्यश्री तुलसी के पास अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा था—यदि आप मुझे पदवी से मुक्ति दें, तो मुझे प्रज्ञा की साधना करती है । यह है उनकी पद के प्रति अनाशक्ति । उनको उपाधि की परवाह नहीं है । वे उपाधि से बहुत दूर चले गये हैं । वे चेतना की यात्रा पर चले हैं । सत्य की शोध में चले हैं । जवाबदारी से मुक्ति मिले तो प्रज्ञा की साधना करनी है । कैसी है इनकी विराट भावना । उज्ज्वलता पाने के लिए हीरे की आवश्यकता नहीं, आत्मभाव की आवश्यकता होती है ।

आप ज्ञान, दर्शन, चरित्र, इन तीनों के त्रिवेणी-संगम है । ज्ञान-रूपी सरस्वती, दर्शनरूपी यमुना और चरित्ररूपी गंगा का प्रवाह सतत् प्रवाहित होता है । महाप्रज्ञजी अपनी प्रज्ञा की साधना में सतत् जाग्रत रह कर हमारी प्रज्ञा को जाग्रत करें—यही मेरी कामना है ।

कथा : एक जोगी की

● कन्हैयालाल फुलफगर

लम्बी तलाश के बाद मिला। तलाश ही रही, कहाँ-मे-कहाँ लिए, फिरी मुझे। तहाँ पट लिया था अपने

नौ सज्जन अरु मित्र लग्य, मित्र-सुमित्र अनेक
ज्यों देख्यों-झी दुस्र भिटे, तो लग्न में एक
लग्न को लेखी नहीं, कोझी नाँहो जोय
अरु-अरु के बीच में, मिल एक ना दाय

अरु की आवादी की धरती में ऐसे एक की, जो
नवके बीच नव-नैना, पर नितान्त अलग-अनुस हो, तलाश
जी-का-जंजाल ही हो सरती है। यहाँ यह भी नहीं है
कि मनुष्य की तलाश ने बड़े-मे-बड़े जजाल को स्वयं में
बसा नहीं माना। उसी मनुष्य की ऐसी ही तलाश की
जग रही है मेरी तलाश—

घाट-घाट, गलियों-गलियों, गटर-गाँवों फिरी, बजते
चिमटे मुने, बजा भी लिए। धूनियाँ तापी। अकृपा-कृपा
ने मन भी, जंघे भी भर्य। कुण्डलों का योग ही कहे—
फिर भी चरती रही मेरी तलाश।

जा पहुँची अवसट् स्मभावी—प्रजावती—आचार्य
किशोरीदाम बाजनेवी तरु। इस कृपा ने भीगा। भीगा
ही अरुभर हो गया दिनकरजी से। चौथाई गताव्दी गुजार
दी। “हुंकार” के कवि और “संस्कृति के चार अव्याय”
के प्रणेता के मिजाज-विचार और शब्द समझने में। कोई
कहे भले, इसे मेरा भटकाव, मेरे अर्थ में, विवशता—
अनिवार्यता रही है मेरी भीड़ में विलक्षण देखने की।
इस यात्रा में विचार और कर्म से साधु-गृहस्थ जैनेन्द्रजी—
भवानी भाई, विमल मित्र की छाहें में रह लिया। इनकी
छाहें सबके लिए। उनका सब कुछ खुला सबके लिए।

और भी बहुत कुछ देखा। तर्क, स्पर्धा और पण्डि-
नाई के उग दौर में जो न दिखजाए वह भी कम। तर्क-
शास्त्री देने, और देखे स्वयंभू-भगवान—और कुछ बढ़ा हो
या न बढ़ा हो, मेरे देश में भगवान और अवतार अवश्य बढे।
कई बार लगा, इस देश को कहीं किसी से कोई खतरा
है तो साधुओं-सन्ध्यामियों-अवतारों से, उनके प्रसाद में
बँटते मोक्ष से। नदियों भटकाया, उनका “पवित्र” काम
आज भी बा-दरूर, कहीं गाँजे-सुलफे की चिलम से तो
कहीं नम्भोग से नमाधि में पहुँचाने का काम। उन्हें कोई
चिन्ता नहीं, नमाज और अखबार उनके बारे में क्या कहते
हैं। वे इतना ही जानते हैं, भक्त उनके हैं, दो-चार श्रकंने
तो दन-बीम और आएंगे।

वर्म और कल्याण के नाम साधुओं, सन्ध्यामियों,
जोगियों के आश्रमों के विस्तार-गम और फकाफर पर
यदि कोई सोचने बँट जाए, तो उसका दुःख और बढ़ जाय।
अल्बर्ट आइंस्टीन मापेक्षता के सिद्धान्त की प्रतिस्थापना
के पश्चात् भी अपने कर्म में खोये रहे। पर साधु-जोगी
तो योग को रामबाण-दवा की तरह बँट रहे हैं। बाजार
की होड़ में वे पिछड़ न जायें। मनुष्य और धरती का
कल्याण उनके सूत्रों-प्रयोगों से अभी तक नहीं हुआ।

इन सब उपायों का पूरव में ही आविर्भाव हो, ऐसा
नहीं—पश्चिम में भी यह सब बहुत है। फिर पश्चिम
में पूर्व के योगियों का भी चलन हो चला है। रथ-यात्रा
से लेकर “व्यान” तक का प्रचार जोरो पर है। पर
पश्चिम, एक रूप में पूर्व से थोड़ा भिन्न भी है। वहाँ
कभी सतर्क तो कभी अतर्क, उड़ती भी पकड़ ली जाती

है और उसी पर जवरजंग वहम चला दी जाती है। उदाहरण के लिए "दि कर्मिंग क्राइसिस इन वेस्टर्न सोसियोलोजी" को लिया जा सकता है। इसके अनुसार उन लोगो को जो अनुत्पादक है—किसी भी प्रकार के उत्पादन में कोई हिस्सा नहीं लेते, समाज उनको क्यों सहन करे—उचित यह रहे कि सहन न करे। अर्थात् बूढ़े, कार्य-निवृत्त, साधु-सन्यासी, उपदेशक और कवि न रहें, इन्हें समाज खत्म करके हल्का हो जायगा। पूर्व में हमारे देश में अभी इस विचार का पसारा अधिक नहीं हुआ है, अगर होने लगे तो तो यह कि बुद्ध, महावीर, गांधी, विवेकानन्द और आचार्य तुलसी की अब कोई आवश्यकता नहीं। अब कोई सूर-तुलसी-मीराँ-कालिदास-गालिव-दिनकर के रास्ते चले तो अपनी जाने। साहित्य के स्थान पर तकनीक रहे, मशीन रहें, मजदूर रहे, वस। सोच के इस बियावान में कुछ क्षण मेरी स्थिति—

“मेरी रुसवाई का हाल ऐ दावरे महशर न पूछ
मैं भरो महफिल में यह क्रिस्पा सुना नहीं सकता”
सी हो जाती है। भले आएँ और भी ऐसे क्षण, पर “आदमी” पाने की मेरी तलाश कही रुकने वाली नहीं। ठहर-ठहर कर, दुख-दुख कर, सोच के साथ आगे बढ़ ही जाती है। कहीं तो मिलेगा ही सोच और कम के साम्य का माध्यम एक आदमी। आदमी जिसे विचार को आकार देने की चिन्ता हो, आदमी जिसे विचार के आकार को जीने की चिन्ता हो, आदमी जो अलग होकर भी सब में खो जाने की चिन्ता में हो। आदमी जो अपनी वाणी से, अपनी आँखों से, अपने भावानुभवों से आदमियों के समाज को कहता—अनवरत कहता लगे। धरती और मनुष्य का कल्याण पहले अपने भीतर भाँकने में है, स्वयं-जैसा ही दूसरों को समझने में है, स्नेह में है, विनय के व्यवहार में है।

अपनी तलाश के क्रम में एक शाम एक मुनि, नितान्त एकान्त में ध्यान-मग्न। मैं सामने जा बैठता हूँ।

मुनि अपने ध्यान में—ध्यान एक का नहीं, विराट और विस्तार का और मैं एक अकेला अपनी पहचान के भान सहित, दर्शन और सवाद की अभिलाषा लिए, एक प्रकार का अज्ञान जेब में भरे। सोचा तो सही, मैं यहाँ आया ही क्यों, यह अपने तप में डूबा हुआ, मैं क्यों विन्न बना ? पर उठा फिर भी नहीं गया। एक घण्टे बाद तपस्वी आँखें खोलता है। मैं स्वतः प्रणाम कर जाता हूँ। मुनि निशब्द पुनः ध्यान-मग्न। मैं अपनी प्रतीक्षा लिए उठ लेता हूँ। यही क्रम दूसरे दिन। ध्यान-मग्न सन्यासी और सामने मैं—एक जिजासु। ध्यान की अवधि शेष होती है। मैं प्रणाम में झुकता हूँ। मुनि बात करने के मेरे उतावलेपन को भाँप गते हैं—उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान तिर आती है, मैं बोलने की स्वीकृति मान लेता हूँ। मेरे पाम शब्द नहीं, अर्थ नहीं कि उनकी उस मुस्कान का मर्म समझता हुआ व्याख्या कर जाऊँ—

“महाराज। आप इतना पढ़ते हैं, कभी सिरमें पीड़ा नहीं होती ?” उत्तर देने से पूर्व चेहरे पर आई मुस्कान को मैं अपने ही भीतर समझने का यत्न करता हूँ—यह मुस्कान वही तो नहीं जो अब तक उन्मत्ता रही है—एक खूँटे से बाँपती रही है। बाहर आ जाता हूँ, लगता है, यह वह नहीं है। तीस वर्षों से जो देखता आया हूँ, उससे अलग है। उनकी ओर से ठण्डी हवा मुझे बार-बार परसती है। कहीं कोई अहम् नहीं, धर्म और सन्यास की सत्ता का आभास नहीं, बड़ेपन के बोझ को कहीं रखने का भाव नहीं मुझे मेरी तलाश ठहरी-सी लगती है। सन्यासी के प्रति मन में आदर-भाव जगता है। मेरा अक्खड़ स्वभाव जाने कहाँ चला गया होता है। मैं तपो-मूर्ति का बार-बार सान्निध्य प्राप्त करते रहने का मोह नहीं छोड़ पाता। इसलिए नहीं छोड़ पाता कि मुनि को अपनी अनुपमता का भी भान नहीं। सबके लिए एक भाव, उसके पास जो है, सबका है, लो चुनो, मनमें उतारो।

यह मुनि नम्बन १२२७ में दस बर्ष का बालक था। दूधिया उग्र में नार् बन गया। कम-से-कम आवश्यकताओं के नहारे जीने-पडने, पितामित्र होने की कठोर ईश्वर-आचार-नहिता जयता कर। उन वाक्य के माना-पिता को बड़ी मिरत-मनुष्यों के वार नम्बन् १२७७ में यह पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। अन्य मन्त्राओं की तरह यह भी अनमय न छोड़ जाय। नाक छेद कर नमन्य बनाए गए वाक्य को रचना का फिर भी नहीं था। मरु ने तो घर रताया ही। माँ और बानो ने भी रताया दिया। उनको फिर किस माह की खातिर घर-गम्य में रताया था? पिता पकड़े ही चर दिए। दस बर्ष की आयु के नाथ ही नया जीवन-क्रम प्रारम्भ।

नात्रिन्—जैन-धर्म के ही नहीं, भारतीय चिन्तन-धारा के गर्भोत्पन्न विचार-सामर्थ्य सुनी का। निरी नारी और निरान्त कठोर दिनचर्या में पाणी, मरुत, हिन्दी और राजस्थानी का नर्वीन अग्रस्त, अनवरत चिन्तन, विचार-दिमाग, गर्न गने श्यान्तीन-प्राचीन का मूलाकृत-मन्त्रादन-क्रम चरना रखा, सार कानी रही, तब भी यह बालक—

“हर एक को दाग है कि हम नो हें कुछ चीज
और मुझ यह पक है कि कुछ भी नहीं हें मैं”

अतः कन्-मानो साधु, मुनि नथमर हो गए। पडा, मोचा, देवा, अनुभव किया, प्रक्ति का, ममाज का जोर पूरे देश का और वह भी पद-प्राप्ती के रूप में। देश के हर छोर का आचार-विचार अपने अन्तर में उतार कर स्वयं को मन्त्र बनाने गए मुनि नथमर—कि उन्हें क्या करना है और क्या कहना है। जो कुछ मिश्र, सुतने से, पडने से और देखने से मन्त्र-कुट्ट का अपने भीतर समो लिया और ध्यान-ध्यान कर बाहर रखते गए। उन्होंने जो भी बाहर रखा, उसे साहित्य-मनीषी आचार्य हजारोप्रमाद द्विवेदी ने व भारतीय सस्कृति के उद्भट अव्येता डा० सम्पूर्णानन्द

ने देखा, राजर्षि पुल्लोत्तमदास टडन ने देखा और राष्ट्र-कवि दिनकर ने देख-देख कर कहा—

“हम विवेकानन्द के समग्र में नहीं थे। हमने उनको नहीं देखा, उनके विषय में पडा-मात्र है। आप हमारे समग्र हैं। आप आज के विवेकानन्द हैं। आपको पाकर हम गोरवान्वित हैं। आपको तीक्ष्ण और ठेठ तक पहुँचने वाली बुद्धि से हम परिचित हैं।”

पगंना और यग के विमुल बन से निरे विमोहित मुनि जानी नाचना में लगे रहे। वे साधु हैं पर जीवन की नम्रताओं पर बोझने हैं, दिशा-मार्ग देते हैं। दुविधाओं और सगरो से मुक्त होने का रास्ता बताते हैं। मैंने सुना है, जो सुना है, उसके साथ चलने का यत्न किया है, तब-तब स्वयं को चिन्ता में, दुविधा से मुक्त पाया है। चिन्ता और दुविधा ने मुक्त होने के मुनिश्री से प्राप्त क्षण, यदि न्यायित्व लेने चले जायें, उस तरह यदि श्रोता-समाज उन क्षणों की काळ-गणना का एक नया नाम देता चला जाय तो विश्व-प्रभुत्व, मनुष्य-मनुष्य का भाईचारा ही तो व्यापित होगा। इससे बड़ा कश्माण इस धरती का, उन नमाज का क्या होगा।

६० की आयु में बालक, युवा और वृद्ध मुनि नथमल तीनों अवस्थाएँ एक साथ जीते चले आ रहे हैं। एकान्त चिन्तन, प्रेक्षा-ध्यान, प्रवचन के नियमित काय के साथ अंग्रेजी, हिन्दी, मरुत, प्राकृत का अध्ययन, जैन-दर्शन का मनन, मन्त्रादन। इस अनवरत-चर्या का ही परिणाम कि मुनिश्री एक-सी से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। आपकी विद्वता और ग्राहित्य का सार्वक उपयोग करने में न विश्व-विद्यालय पीछे रहे और न ही बड़े-बड़े प्रकाशक। राजस्थान-विश्वविद्यालय ने “जैन-न्याय का विकास” का आपका ग्रन्थ प्रकाशित किया तो भारतीय-ज्ञानपीठ ने अनेक ग्रन्थ प्रकाशित कर भारतीय साहित्य की श्रीवृद्धि की।

मुनि श्री नथमल के चिन्तन और सृजन की दृष्टि पर

कथा-मनीषी जैनेन्द्रकुमार ने सहज भाव से कहा—

“मुनिजी अगाध ज्ञानी हैं। उनका ज्ञान उनके जीवन में घुल गया है। विवेक उन पर बोझ नहीं है।”

दर्शन, विवेचन, तर्क और विवेक को मानवीय संवेदन के साथ ग्रहण करने वाले मुनि ने ओजस्वी वक्ता के रूप में अपने ज्ञान को इतना सहज बनाकर व्यक्त किया है कि ग्राहक को ग्रहण करने में कठिनाई न हो, उसे बोझ न लगे। ऐसी भव्य मूर्ति के दर्शन का अवसर मुझे लाडनू (राजस्थान) में मिला। लाडनू राजस्थान का एक छोटा-सा कस्बा है, अगाध ज्ञानी और सत-प्रमुख आचार्य तुलसी की जन्मभूमि, मेरी पवित्र पैतृक धरती। आज के लाडनू का एक छोटा शिशुपाल की चन्देरी नगरी तक भो पहुँचा दिया गया है। लाडनू, देश में ही नहीं, विदेशों तक में प्रसिद्ध हो गया, अपनी सम्पदा के कारण, अपने कामों के कारण, जैन-विश्वभारती के कारण। वैचारिक-सांस्कृतिक और दार्शनिक गतिविधियों का छोटा-सा पर अनूठा केन्द्र। इसी धरती पर सन् १९५० में व्यानावस्था में मैंने इस प्रज्ञा-धनी के दर्शन किए।

उनका दर्शन और सान्निध्य मेरे कार्यक्रम का अंग बनता चला गया। सन् १९६८। मद्रास—मणुव्रत के प्रवर्तक और सामाजिक नव-निर्माण के लिए संकल्पित-समर्पित सत, आचार्य तुलसी का चातुर्मास-प्रवास। मुनि नथमलजी भी साथ। इस उद्भट विद्वान ने सहज भाव से कहा—

“कन्नु ! ये गद्य-पद्य है, इन्हें छाँट लो, तरतीब दे दो और नामकरण भी कर देना।”

मैं चकित। साहित्यकारों के साथ रहते-रहते बोलने तो लग गया था, बोलना कड़वा भी होता था, पर इतने बड़े विद्वान ने अपनी रचनाएँ छाँटने का, शीर्षक और क्रम देने का काम मुझ-जैसे अक्खड को कैसे दे दिया ? मेरे सोच को इतना ही उत्तर मिल पाया—कुछ सोच कर ही सौपा

होगा यह दायित्व। मैं भी इस लोभ से लग गया कि ऐसे दायित्व के साथ रचनाएँ पढ़ने का अवसर मिला। मुनि दुलहराज ने मेरे काम को बहुत सहज बनाया। अव्ययन के पश्चात् मैंने दोनों पुस्तकों के “बन्दी शब्द” मुक्त भाव (गद्य), गूँजते स्वर बहरे कान (पद्य) नाम रखे। दोनों शीर्षक आचार्यप्रवर और मुनिश्री को भी सार्थक लगे। मेरा आग्रह भी रहा कि मेरे क्रम और काट-छाँट को मुनिश्री स्वयं एक बार देख लें पर—“तुम मेरी समझ को अच्छी तरह समझने हो—के उत्तर ने मुझे आश्चस्त कर दिया।”

इस तरह के अवसर जड़-तब लेता ही रहा। महानगरीय व्यस्तता भी कभी आड़े नहीं आई। साथ भी ऐसा रहा, जो सहायक बना रहा ऐसे सान्निध्य को प्राप्त करने में किसी बहाने लाडनू, राजस्थान, दिल्ली, कश्मीर या फिर और कहीं, जहाँ भी जाना होता, वह रास्ता-ब-रास्ता मुनिश्री के प्रवास में से ही गुजरता। अक्सर इधर की ऐसी यात्राओं में अभिन्न बन्धु श्रीचन्द्रजी नाहटा भी साथ रहते। उनके साहित्य से मेरे इस तरह के अगुली पर जुड़ाव को भी मुनिश्री लिखितरूप में व्यक्त करने से नहीं चूकते। जबकि इस तरह के अवसर के बहाने मैं तो शब्द से होते अनुपम सृजन को देखता। समझने का मत्न करता। मुझे कहना चाहिए कि मैंने मुनि नथमलजी के साहित्य से ही शब्द के मर्म और उसके सृजन के महत्त्व को समझा।

मैं जब भी उनके सामने होता, मेरी जिज्ञासा अनेकानेक रूपों में उनके सामने सविनय फैल जाती। मैंने बिना-हिचक मुनिश्री से पूछ लिया—“महाराज, मेरी मृत्यु हो जाय और शोक-सभा आयोजित हो तो आप मेरे बारे में क्या कहेंगे ?”

पूछने के बाद अवश्य लगा कि यह मैंने क्या पूछ लिया ? इतना बड़ा ज्ञानी और मैं ससारी—और सिर्फ

जिज्ञासु, मुनिश्री को कुछ असहज नहीं लगा। वही बात मुद्रा। वही वसूत चागी, बोले—

“तुमने राजा भोज-जैनी बात कहरी।” में प्रश्नात्मक हो गया। वे मुन्कराकर बोझने लगे—राजा भोज ने कालिदान से प्रश्न किया, मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे? कालिदान ने प्रश्न को टाटने की गरज में कहा—मरने के बाद क्या क्या जानूँगा, अभी कैसे बता दूँ? कालिदान ने जोड़े उत्तर पर गजक ३ पने रंग में आ गया। पर कालिदान भी अपनी मान पर अड़े रहे। परिज्ञान-म्यक्य राजा भोज ने पने प्रिय कवि को देन में निकल जाने का राज सुना दिया।

राज सुना तो दिया पर राजा के मन में अपने कवि से अपनी मृत्यु के बाद के विचार मुनने की लालना जनी रही। राजका व्यक्ति को दूर-दुर्गम तक फिगानी रहती है। राजा भोज येन बरल ल वहाँ जा पहुँचे जहाँ कालि-राम पर्व-मुट्टी बनाकर रहने लगे थे। कुन्द-क्षेम के साथ पन्चिय आगे बढ़ा। कवि ने पूछा, तहाँ के रहने वाले हो? बटोही येन म बँटे राजा ने उत्तर दिया—धार नगरी का। ‘धार’ शब्द के साथ ही कवि के मन में गारा अतीत चंचल हो उठा। उतावरेपन में पृथा—राजा भोज कने हैं? बटोही ने उत्तर दिया—वे तो स्वर्ग निघार गये। कवि मुनने ही द्रवित हो गया। आघात पियल कर कविता के रूप में वह निकला—

“अथ धारा निगधारा निगलभ्या सरस्वती
पण्डिता मण्डिता सर्वे भोज राजे विराजते”

मुनिश्री ने मेरे प्रश्नावित चेहरे को पट लिया था, बिना रुके अर्थ खोल दिया—राजा भोज के स्वर्गवास से धार (धारा) आधारहीन हो गड है। अब सरस्वती को किमी का सहारा नहीं रहा। पण्डित, विद्वान और साहित्यकार अनाथ हो गए हैं।

दोहा सुनकर बटोही-वेश में राजा भोज मुस्कराए।

इस मुस्मान से ही कवि ने जान लिया कि राजा भोज ही मेरे सामने बैठे हुए हैं। मेरे मुँह से मृत्यु के बाद की मेरी प्रतिक्रिया जानने ही, वेश बदल कर आए हैं। कुशल शब्द-कर्मी ने अविलम्ब अपने ग्लोक को बदलकर सुना दिया—

“अथ धारा सदा धारा सदात्म्या सरस्वती
पण्डिता मण्डिता सर्वे भोज राजे विराजते”

पूर्ववत् भाव के साथ मुनि ने इसका अर्थ भी खोल दिया—राजा भोज धरती पर है, धारा-नगरी को श्रेष्ठ आधार उनका ही है। सरस्वती को उत्तम सहारा मिला हुआ है। पण्डित, जानी और साहित्यकार सभी स्वय को ननाथ अनुभव करने हैं।

मने कहानी मुनी, मुनिश्री ने कहानी में मेरे प्रश्न की वास्तविकता को खोल दिया। प्रसंग भले पुराना रहा हो, बात आज भी सही है। लॉग जीते जी और मृत्यु के बाद भी एक ओर से ही नहीं, सभी से अपनी प्रशंसा ही मुनने को उत्सुक रहते हैं। प्रशंसा की भूख भी तो वृत्ति चाहती है। बड़े-बड़े जानी-ब्यानी भी इससे नहीं बच पाते। फिर मुफ्फा मनारी, एर्षा को देखता भले उसमें शामिल न हो पाऊँ—इसे बच जाए। मुनि ने तो कहानी भी कह दी और बचने का मोह भी दे दिया।

दमवें वर्ष में प्रारम्भ हुई तपस्या माठ तक आते-आते एक अनूठा व्यक्तित्व बनती गई। इसे समाज ने देखा, देश ने देखा और नृक्षमावलोकन किया आचार्य तुलसी ने। आचार्य को मोचना था, विश्लेषण करना था, निर्णय करना था कि १८-२० घण्टे तक ध्यान में निमग्न यह मुनि किमके लिए डूबता है, क्यों डूबता है, इसका अर्थ है व्यक्ति, समाज, देश ही नहीं, विश्वके विवेकशील प्राणी की—मनुष्य के मन्दर्भ में नए रचाव की प्रक्रिया। नए जीवन की प्रक्रिया के माध्यम, इस मुनि को एक और दायित्व दिया जाय।

३ फरवरी सन् १६७६, राजलदेसर (राजस्थान) का छोटा-सा कस्बा। आचार्य तुलसी द्वारा अपने उत्तरा-

धिकारी की घोषणा । मुनि नथमल आचार्य होंगे । घोषणा के साथ ही मुनि नथमल युवाचार्य के रूपमें प्रतिष्ठित हुए । भक्तों, श्रावकों और जिज्ञासुओं में आनन्द ।

मुनि नथमल फिर भी निर्लिप्त । अपने गुरु के विनम्र शिष्य । उनके द्वारा आलेखित अणुव्रतों की जीवन-चर्या के पोषक, विस्तारक । जैन-दर्शन की व्यापक और समय-परक व्याख्या के लिए समर्पित साधु नथमल, प्रजा-जीवी 'महाप्रज्ञ' नाम से स्वीकृत हुए ।

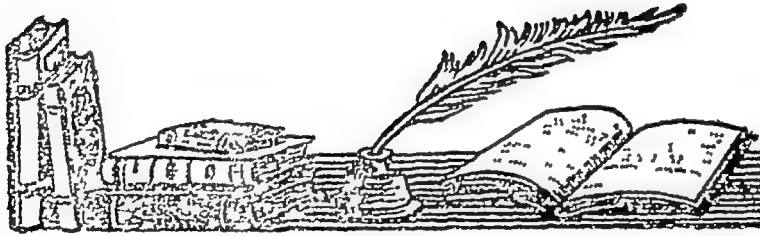
एषणा और आकांक्षा से परे रहने के अभ्यस्त मुनि महाप्रज्ञ, मनुष्य-जीवन के संशय और उलझने खोलते जा रहे हैं । यह तो ग्राहक पर है कि वह अपने लिए ही नहीं

समष्टि के लिए सूत्र-मकेतो को ग्रहण करता चला जाय ।

मुनि महाप्रज्ञ के शब्दों में जीवन के सत्य का निर्मल सागर है । उनकी वाणी में अमृत है । मैं भीरा हूँ, चाहता हूँ भीगता रहूँ । और इस तरह सार्थक जीवन का मैं भी एक अंश बनूँ । मैं अपनी राम-कहानी बन्द करता हूँ । शायर 'नशतर' की जुवाँ में—

“जो सैयाद ने पूछा क्या चाहते हो” ?

‘कफ़स’ कह गया आशियाँ कहते-कहते
जहाँ दास्ताँ-गौ का रुकना सितम था
वहीं रुक गया दास्ताँ कहते-कहते ।

जैन आगमों में जेना विवेचित है, धर्माचार्य विवेच्य पञ्च परमेष्ठीचन्द्र में तृतीय-पदानीन व ध्रमण-पुंगव हैं जो पुद्गलोत्तमोत्तम तीर्थकर-देव द्वारा प्रवर्तित धर्म-तीर्थ के, उनके निवृत्त्य-प्राप्ति के बाद, नचाइन के उत्तरदायी होते हैं। गणि, धर्म-नायक, धर्मानुगन्ता ये नम नम्रोयन धर्माचार्य के ही पर्यायवाची नम्रोयन हैं। परमेष्ठी-तन्त्र में एनीकिए धर्माचार्य भी हमारे लिये अर्हन्त और मित्र की भाँति नचा गन्तवनीय रहे हैं और रहेंगे। धर्म-शासन का नचाइन करने हुए लोक-रुन्याण के जिन पय को वे प्रगन्त करते हैं, धर्म का एक नैतिक आन्दोलन धर्म-मामान्य को उनसे प्राप्त होता है। धर्म-तीर्थ को प्रभावना करने वाले वे आचार्य “तिनागं, तारयागं” के प्रतीक के रूप में हमारे लिये अभिन्नानीय हैं, अभिन्नानीय हैं।

महामहिम आचार्य श्री तुलसी भी उन्नी ध्येणी के एक लव्य-प्रतिष्ठ धर्माचार्य हैं जिनका कि सात्रिण्य सौभाग्य से आज हमें प्राप्त है। जैन-शासन की तेरापंच-शाखा के वे नवम आचार्य हैं।

तेरापथ के आद्य संस्थापक आचार्य भिक्षु थे जिन्होंने जैन-प्रत्यगाओं के जिन मर्यो एवं तथ्यों को अनावरित किया, उद्घाटित किया, कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि उस युग के वे एक अप्रतिम धर्म-पुरुष थे। सैद्धान्तिक स्पष्टता के हामी होने के साथ-साथ, जो दूसरी उपलब्धि उनसे धर्मशासन को मिली, वह थी धर्म-संघ की मर्यादा-परकता एवं अनुशासन-वृद्धता। उन्होंने यह कहा कि धर्म-संघ में विशुद्धि तब तक ही रह सकेगी जब तक कि वह आचार्यों द्वारा निर्धारित मर्यादाओं का अनुगामी

रहेगा। उन्नी मर्यादावली का यह सूत्र था—

(अ) धर्म-संघ में सर्वोपरि स्थान आचार्य का होगा।

(ब) मारा धर्म-संघ उनकी अनुशासना में अपनी नयमचर्या का निर्वाह करेगा।

(ग) धर्माचार्य जिसे अपना उत्तराधिकार प्रदान करेंगे वह सर्वमान्य होगा।

उनके उत्तरवर्ती आचार्यों व ध्रमण-ध्रमणी-समुदाय द्वारा उक्त क्रम का न केवल निर्वाह ही किया गया बल्कि उन मर्यादा-मूत्रों को आगे-मे-आगे इस प्रकार सम्पोषण प्रदान किया जाता रहा कि, आज दो शताब्दी से अधिक की अवधि के बाद भी, धर्म-संघ का अनुशासन-पक्ष उन्नी प्रकार अधुण एवं मन्दिर रहता चला आ रहा है। धर्म-संघ की एक सूनता बनाये रखने के लिये, जो सूत्र उन्होंने उस युग में दिये, वे कितने दूर-दर्शिता पूर्ण थे कि हमारे धर्म-संघ में इस प्रश्न को लेकर कभी कोई विवाद उपस्थित होने की स्थिति तक नहीं आ पायी। आज भी उसका वही महत्व समग्र संघ द्वारा उसी भाँति अंकन किया जा रहा है, यह एक गौरव का विषय है।

महामहिम आचार्य श्री तुलसी का शासन-काल अनेक दृष्टियों से अत्यन्त ज्वलन्त रहा है। “अणुव्रत”-जैसे नैतिक एवं जन-कल्याणकारी अभियान को प्रारम्भ कर, आपने एक धर्म-सम्प्रदाय विशेष को पृष्ठ-भूमि से असारप्रदायिक स्वर को मुखरित किया है। भारत के कतिपय अङ्गों का परिचर्य कर, इस स्वर को जन-जन तक पहुँचाने का जो विशेष प्रयत्न आपका रहा, उससे सारा राष्ट्र आज आपसे प्रभावित है। धर्म-शासन में जो नानाविध आग्राम आप

द्वारा संस्थापित हुए, उनसे धर्म-शासन भी प्रगति की दिशा में काफी आगे बढ़ा है। साधु-साध्वी-समुदाय में विद्या-व्ययन के स्वावलम्बी क्रम का आपके निर्देशन में जिस भाति विकास हुआ है, आज अनेको साधु-साध्वी न केवल जैन-दर्शन के ही, बल्कि जैनो-दर्शनो के उत्कृष्ट वेत्ता एवं व्याख्याता के रूप में तेरापथ-धर्म-शासन में उपलब्ध हैं जिनके द्वारा देश के समग्र अञ्चलो में भगवान् महावीर की वाणी को सर्व-सामान्य तक प्रसारित किया जा रहा है। अनुशासनबद्ध इस धर्म-शासन की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि आज यह धर्म-सघ, संयम-माधना, शिक्षा व संगठन के क्षेत्र में युग-प्रवाह से अप्रभावित एवं श्रद्धालुओं की आस्था एवं श्रद्धा का बराबर केन्द्र बना हुआ है।

गण या शासन एक संघबद्ध-व्यवस्था का केन्द्र है। उसकी प्रत्येक व्यवस्था को सुदृढ़ व सुडौल बनाये रखने का दायित्व धर्माचार्य का होता है। अपने इस दायित्व का निर्वहन करते हुए इस वर्ष—मर्यादा-महोत्सव के पुण्य अवसर में—परमाराध्य आचार्यश्री तुलसीने मुनि-प्रवर श्री नथमलजी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके, इस अनिवार्य प्रश्न का सर्वमान्य समाधान प्रस्तुत कर दिया। यथेष्ट समय पर लिये गये यथेष्ट निर्णय से सारे धर्म-संघ में एक उल्लास की लहर प्रवाहित हो गयी।

श्रमण-प्रवर, श्री नथमलजी जिनको कि महामना आचार्य प्रवर ने अब “युवाचार्य महाप्रज्ञ” के नामकरण से अभिहित किया है, हमारे धर्मशासन के उन मेधावी श्रमण-पुगवों में से हैं कि जिनकी श्रुत एवं चारित्र्योपसना का जैसा सुदीर्घ एवं स्वस्थ क्रम रहा है, कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि अपनी इस अनवरत साधना के परिणामस्वरूप आपका, जो विकास, चारित्र्य एवं श्रुत के क्षेत्र में हुआ, वे एक प्रातिभ श्रुत-सेवी के रूप में न केवल तेरापथ-समुदाय के ही, अपितु समग्र विद्वज्जगत में जिन्होंने एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। आचार्य प्रवर के निर्देशन में आगम-

सम्पादन-जैसी उत्कृष्ट शोध एवं अन्वेषण-कार्य को सम्पादित कर भ० महावीर की वाणी की युगीन-परिवेश में प्रस्तुति का जो भगीरथ प्रयत्न महाप्रज्ञ ने किया है, उससे धर्म-शासन की उत्कृष्ट सेवा का एक नया कीर्तिमान आपने स्थापित किया है। इतना ही नहीं, जिनकी लेखनी व स्वर-लहरी से आज तक जो अभिव्यक्त एवं मुखरित होता रहा, उससे अनेको नये तथ्य अनावरित हुए हैं। महन्त्रों पृष्ठों के नाहित्य का सर्जन कर दर्शन व ज्ञान को जो धारा महाप्रज्ञ द्वारा प्रवाहित की गई, उसमें हर तत्त्व-एवम् लामान्वित हुआ है। उम त्रोटस्विनी में जो भी एक बार अवगाहन कर गया, उसने अपने को आलोकित अनुभव किया, अव्यात्म का दिशा-बोध उसे मिला, यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है। स्व-पर दर्शन के अत्युच्च वेत्ता होने का आभास आपके साहित्य से सहज भिन्नता है। जेनागमों के आवार पर, एक भाष्यकार के रूप में तेरापथ-दर्शन का जो तल-स्पर्शी निरूपण स-संदर्भ आप द्वारा किया गया, उससे बौद्धिक जगत में आचार्यश्री भिक्षु के विचार-दर्शन की सैद्धान्तिक गरिमा का व्यापक बोध हुआ है, जो कि आज की युगीन आवश्यकता थी। सतत-श्रुत सेवा के साथ-साथ, भौतिकता की चकाचौध में दिग्भ्रमित आज के लोक-मानस को बहिर्मुख से अन्तर्मुख बनने के लिये अपने समृद्ध चारित्रिक बल, के आधार पर योग एवं ध्यान के क्षेत्र में जो नया उन्मेष “प्रेक्ष्या-ध्यान” के रूप में आपसे प्राप्त हो पाया है, उससे सर्व-सामान्य के जीवन में अव्यात्म का अवतरण एवं आत्म-शान्ति मिल सकती है, एक नयी दिशा का अनुमन्वान आपने किया है। आपका व्यक्तित्व कितना समुज्ज्वल एवं कर्तृत्व-पक्ष कितना उदित है, इसका सहज सम्बोध आपकी इन परमार्थ-परक विधाओं से सहज हो जाता है। हमारा धर्म-शासन वस्तुतः ऐसे श्रमण-पुगव को पाकर गौरवान्वित है।

प्रकृति से ऋजु एवं शालीन, अपने आराध्य के धर्मगुरु

के प्रति अत्यन्त श्रद्धावन्त, समर्पित एवं संयम-साधना में हर क्षण जागरूक रहने वाले महाप्रज्ञजी ने अपनी श्रुत एवं चारित्र-प्रज्ञा को विकसित कर जिस श्रेष्ठत्व को प्राप्त किया, इससे बड़कर उसका और क्या विशिष्ट प्रमाण होगा कि महामहिम आचार्य-प्रवर द्वारा विगत वर्ष में “महाप्रज्ञ” सम्बोधन से जो अलंकृत किये गये और इस वर्ष मर्यादा-महोत्सव के पुण्य प्रसंग में जिन्हें अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया गया। धर्म-शासन के अभ्युत्थान एवं सम्पोषण की क्षमताओं एवं योग्यताओं का पूर्वाभास पाकर, संघ-संवहन का जो गुरुत्तर भार आपको मिला है, कितना सुन्दर एवं यथेष्ट सुयोग इसे कहा जाय कि पद की गरिमा के अनुरूप जिस प्रकार के कर्तृत्वशील व्यक्तित्व की अपेक्षा थी, ठीक उसी के अनुरूप यह मनो-नयन हुआ है, ऐसा धर्म-संघ के हर आबाल-वृद्ध सदस्य ने न केवल अनुभव ही किया है, बल्कि उसे एक सर्वानुमत स्वीकरण भी प्रदान किया। अपने धर्म-शासन की इसे हम महान उपलब्धि मानते हैं कि एक सामान्य मुनि जो

प्रव्रज्या-ग्रहण के समय एक विन्दु-वत थे, अपनी साधना को उत्तरोत्तर विकसित करते हुए आज सिन्धु बन गये, श्रमण से श्रमण-संघ के प्रमुख बन गये।

महामहिम आचार्य-प्रवर शतायु हो, और उनकी पुनीत सन्निधि को पाकर हमारे मनोनीत युवाचार्यश्री अपनी उन सब क्षमताओं को विकसित कर पायें, जिनकी कि इस महान उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए अपेक्षा है। जीवन-शोधन के लिए “अणुव्रत”, अध्यात्म से एक लय होने हेतु ‘प्रेक्षाध्यान’ एवं ज्ञान-ऊर्जा को विकसित करने के लिए अध्ययन-अध्यापन के जो आयाम हमारे धर्म-संघ में स्थापित हैं, वे सब हमारे परमाराध्य आचार्य प्रवर एवं युवाचार्यश्री के धर्म-नेतृत्व में अधिक विकसित हो, जन-कल्याण के स्रोत बनें एवं हमारा जीवन-पथ सदा आलोकित होता रहे, ऐसी हम आशा करते हैं। युवाचार्यश्री का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व और अधिक प्रशस्त हों, इसी विनम्र भावना के साथ

एकलव्य का तेजस्व : महाप्रज्ञ

• हर्षचन्द्र
सम्पादक कथा-लोक

महाप्रज्ञ मूर्धन्य दार्शनिक है—तत्त्व और दर्शन पर जिनके अनेकानेक महाग्रन्थ हैं। महाप्रज्ञ प्रकाण्ड पण्डित है—हिन्दी, संस्कृत और प्राकृत पर जिनका आधिपत्य है, आशुकवि हैं, आगम, काव्य और साहित्य के गहन अध्येता हैं। महाप्रज्ञ अध्यात्म-योगी हैं—प्रेक्षाघ्यान के द्वारा जिन्होंने मँकडों भोग-लिप्पुओं को अन्तर्मुखी बनाया है। महाप्रज्ञ की दार्शनिकता, पाण्डित्य और योगसाधना विश्व विभूत है, महत्सो और लाखों व्यक्ति उनसे सहज प्रभावित और अभिभूत हैं।

प्रज्ञा का महापुरुष, श्रद्धा और विश्वास का पारमार्थिक पुरुष भी है। निश्चित ही उनके जीवन की परम-सिद्धि का यह अलौकिक चमत्कार है। श्रद्धा और अन्वविश्वास अज्ञान के साथ पनपते और टिकते हैं, महाप्रज्ञ की समर्पित आस्था उसको झुटलाती है। विश्वास, अन्वा ही होता है। महाप्रज्ञ की प्रखर मनीषा विश्वास की अन्वता को दूर कर उसे अटूटता व दृढ़ता से जोड़ती है।

कुछ वर्ष पूर्व का एक उदाहरण। महाश्रमणी के पद पर प्रतिष्ठा होने वाली थी। वातावरण में एक विविध-सा ऊहापोह। निश्चित कुछ नहीं, अनधिकृत तोर पर डम-डम की चर्चा थी। न उम्मीदवारी का अधिकार, न राय-सुझाव-निवेदन का कोई मूल्य। तेरापथ-धर्म-मंध के आचार्य का यह पूर्वाधिकार है कि वह अपनी मनीषा में चाहे जिसकी सध का भावी आचार्य घोषित करे और चाहे जिसे साव्वी-प्रमुखा-श्रमणी, प्रवर्तिनी बनाये। साव्वी-प्रमुखा का पद कुछ समय से रिक्त था, समय की रिक्तता ने लोक-मानस को ऊहापोह और डम-डम की चर्चा से भर दिया था। चर्चा नकारात्मक अधिक थी, सकारात्मक कम। किसी एक के नाम का समर्थन और विरोध हो मुद्द था।

जिस नाम का विरोध था, उस विरोध के साथ महाप्रज्ञ (तत्कालीन नाम—मुनिश्री नयमलजी) के प्रिय सहयोगियों-अनुगामियों के नाम भी जुड़े हुए थे। उनके अनुगामियों को उस विरोध के साथ इतनी प्रखरता से जोड़ा हुआ था कि दो-टूक पारगामी निर्णय तक कर जाने की बात थी। महाप्रज्ञ से विरोध की अपेक्षा तो दूर, कल्पना भी नहीं की जा सकी थी।

महाप्रज्ञ का अथाह और निर्विकल्प समर्पण चाहे उनका सब कुछ स्वाहा हो जाये, सारे साथी बिछुड़ जायें, लेकिन आचार्यश्री के प्रति समर्पण में अणुमात्र भी विचलितता नहीं। आचार्यश्री जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसी की पूर्ति और उसी का भाष्य महाप्रज्ञ करते रहे हैं, किसी विपरीत दृष्टि का उदय तक उनमें नहीं होता।

महाभारत-काल के एकलव्य की गुरुनिष्ठा आज सहस्रों वर्ष बाद भी उदाहरण है। द्रोणाचार्य से एकलव्य ने सीखा कुछ भी नहीं, द्रोणाचार्य ने ही शिक्षा देने से इन्कार किया था, पर एकलव्य की निष्ठा सम्पूर्ण थी, उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसी की साक्षी से धनुर्विद्या में पारंगतता प्राप्त की। उसी प्रवीणता को खण्डित करने के लिये द्रोणाचार्य ने उससे दायें हाथ का अँगूठा गुरुदक्षिणामे माग लिया और एकलव्य ने बिना कुछ सोचे तत्काल अँगूठा काटकर उनको समर्पित कर दिया।

महाप्रज्ञ केवल साधक नहीं है, प्रज्ञावान भी है। ज्ञानी भक्त नहीं होता, भक्त ज्ञानी नहीं होता, कर्मकुशलता तो विरला ज्ञानी अथवा भक्त ही प्राप्त कर पाता है। ज्ञान, भक्ति और कर्म का अलौकिक समन्वय, महाप्रज्ञ के जीवन में गीता-रहस्य बनकर पूर्णतः उजागर हुआ है। एकलव्य जिस गुरुनिष्ठा का प्रतीक है, महाप्रज्ञ के रूप में आज एकलव्य ने भी वचस्व और तेजस्व प्राप्त किया है। ●

मुनि नथमल विदा : युवाचार्य महाप्रज्ञ स्वागत !

—डॉ० मूलचन्द सेठिया

मुनि नथमल 'महाप्रज्ञ' हो गए। फिर सुना कि वे युवाचार्य महाप्रज्ञ घोषित कर दिए गए। महाप्रज्ञ का अभिनन्दन, युवाचार्य महाप्रज्ञ का शब्द-शब्द अभिनन्दन। 'हावू' को 'महाप्रज्ञ' बनाने वाले आचार्यश्री तुलसी के कृतित्व का सर्वोत्तम निदर्शन है, यह प्रक्रम-काय, प्रशस्त भाल और स्थित-प्रज्ञ मुनि जिसकी साधना और कृतित्व के सामने आज भारत का धार्मिक और आध्यात्मिक जगत् प्रणत है। उन्होंने ही 'मुनि' और 'नथमल' दोनों को ही निरस्त कर युवाचार्य महाप्रज्ञ को हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। युवाचार्य में लक्ष-लक्ष तेरापंथ अनुयायियों ने अपने भावी सद्य-पति का माक्षात्कार किया है, उनकी जयवदनि से दिग्दिगन्त गुंजायमान है, पर मैं क्या करूँ ? मेरे मन में बसे हुए हैं मुनि नथमल। पैंतीस वर्ष से वे मेरी आम्त्या के अवलम्ब और पूजा के प्रतीक रहे हैं, उनके चरणों में बैठकर अपने जीवन के उद्वेलित क्षणों में आश्रय और समाधान पाया है। उनकी महत्ता से अनभिज्ञ नहीं होते हुए भी उनके सान्निध्य में कभी अपनी लघुता का अनुभव नहीं किया, बल्कि अपनी अल्पता को भी उनकी विराट-दृष्टि के पार्श्व में लज्जित नहीं, कुछ गौरवान्वित ही पाया। मेरी दृष्टि में वे ज्ञानी नहीं माक्षात् जान हैं, उनका सान्निध्य पाकर जैसे शकाए स्वतः समाधान पा जाती है और भटकते हुए प्रश्न उत्तर के अपेक्षी नहीं रह जाते। परन्तु 'महाप्रज्ञ' जैसे मेरे और मुनि नथमल के बीच एक अंतरांतर बन गया है, शब्द महिमामय है और सार्थक भी है, परन्तु उन्हें एक अलक्ष्य दूरी और एक अस्पृश्य ऊँचाई पर खड़ा कर देता है और उनके प्रभामण्डल के सम्मुख

मेरी बुद्धि चकित-सी, भ्रमित-सी रह जाती है। मिथाराम-शरण गुप्त ने कभी मेरी ही भावना को मुखरित करने के लिए ये दो पक्तियाँ लिखी थीं :

तुम गौरव-गिरि उत्तुंग काय !

पद-पूजन का भी क्या उपाय ?

आचार्यश्री तुलसी कहते हैं कि मुनि नथमल नहीं, तो नहीं सही, परन्तु 'युवाचार्य महाप्रज्ञ' को अपने मन में प्रतिष्ठित करने के पूर्व चित्रपट को धो-पोछकर साफ करना पड़ेगा। पैंतीस वर्ष के संस्कार धुलते-धुलते पुलेंगे, युवाचार्य महाप्रज्ञ के प्रति भावात्मक तादात्म्य होते-होते ही होगा। आचार्यश्री की आज्ञा शिरोधार्य, युवाचार्य महाप्रज्ञ की 'जय', पर आज तो मुनि नथमल के स्मरण की अनुमति चाहता हूँ। आचार्य प्रवर की आकाशी उदारता मुझे निराश नहीं करेगी। उन्होंने तो मुनि नथमल से पहले कई और भी सम्बोधन सुने होंगे। मुनि नथमल के परमा-राव्य गुरुवर आचार्य कालूगणी आपको सहज स्नेहवश बल्कल-चीरी, बगू, हावू, शभू, आदि कई नामों से पुकारा करते थे। महाश्रमणी, साव्वी-प्रमुखा श्री कनकप्रभा ने 'कालूयशोविलास' की टिप्पणियों में वस्तुसत्य को आदर के आच्छादन में लपेट कर रखा है। "शामीण परिवेश और मरल स्वभाव के कारण उनका रहन-सहन, संभाषण आदि प्रवृत्तियाँ अन्य मुनियों से असाधारण भिन्न थीं।" मैं सहज ही कल्पना कर सकता हूँ कि नव-दीक्षित मुनि नथमल खासे अटपटे जीव रहे होंगे, जिन्हें रेत के टीलो में मुहँ छिपा कर बसे हुए अपने टमकोर-कस्वे में दस वर्ष तक हवा-ए-वक्त का एक भोका भी नहीं लगा होगा। एक

बार कलकत्ता गए तो वहाँ दूकानों की चकाचौध देखकर खड़े-के-खड़े रह गए। उनके साथ वाले आगे निकल गए और मुड़कर देखा तो नट्यू कहाँ ? वे पुलिस में ग्वोए हुए वालफ की रिपोर्ट दर्ज कराने गए और खोया हुआ बालक अपनी सहज बुद्धि (जो वाद में 'महाप्रज्ञ' बन गई) के महारे घर चला आया। इस सहज बुद्धि के साथ स्पष्ट-वादिता का गुण भी बाल्यकाल में ही उभर आया था। कालूगणी से उन्होंने अपने साथ अपनी माँ के लिए भी भगवती का वरदान माँगा था। कालूगणी ने जप कहा कि तुम्हारी माँ की आयु अधिक है तो उन्हें यह कहने में कोई संकोच नहीं हुआ 'जो मुझे दीक्षा देगा, उसे मेरी माँ को भी देनी होगी।' अब्बरदानी गुरु ने जब दुहरा वरदान दे डाला और पुत्र ने जाकर माँ से कहा 'मैं दोनों की दीक्षा का आदेश ले आया हूँ, तो माँ को सहसा दशवास नहीं हुआ। कालूगणी की दृश्य दृष्टि ने अपने मन 'हामू' में छिपे हुए महाप्रज्ञ को देख लिया था और शायद इस लिए उन्हें अपने विश्वस्त शिष्य तुलसी की पाठशाला में भर्ती कर दिया। मुनि नथमल को बल्कल-चीरी कहना भी सहज सार्थक हो गया, क्योंकि जिस प्रकार डम सरलभावी तापस ने आगे चलकर अपने पिता सोमचन्द्र और भाई प्रसन्नचन्द्र को आत्म-बोध प्रदान किया, उसी प्रकार मुनि नथमलजी भी अपनी माता बालूजी को भेद-विज्ञान का उपदेश देकर उनके समाधि-मरण में सहायक हुए। महिमा-मयी साध्वी बालूजी ने देह और आत्मा की भिन्नता की धारणा को इतना आत्मसात् कर लिया कि कठ में कैंसर-जैसी भयंकर व्याधि होने पर भी वे यही मानती रहीं कि रोग तो उनकी देह में है, आत्मा सर्वथा निरुज और निर्मल है। मातृ-ऋण से मुक्त होकर, मुनि नथमल नहीं, युवाचार्य महाप्रज्ञ अब गुरु-ऋण की अदायगी में लगे हुए हैं। पर, यह अनन्त ऋण है और अन्तिम श्वास तक उन्हें इसे चुकाते ही जाना है।

आचार्य तुलसी की पाठशाला में मुनि नथमल 'पापान' से 'देव-प्रतिमा' बने। गुरु की वदान्यता और शिष्य की पात्रता ने मिलकर एक बौद्धिक चमत्कार की सृष्टि कर डाली। तुलसी के रूप में उन्हें एक शिक्षक ही नहीं मिला, एक ऐसा अनन्य आराध्य प्राप्त हो गया जिसको उन्होंने अपना मन-कुछ दे डाला, यहाँ तक कि अपने अपनत्व को भी बचाकर नहीं रखा। ऐसा अशेष आराधन, ऐसा मर्मात्म नमर्पण कदाचित ही कहीं घटित होता है। वे तुलसी की ही आँखों से देखने लगे, उनके ही कानों से सुनने लगे। इस अनन्य ऐकात्म्य का ही यह परिणाम फलित हुआ कि मुनि नथमल ने आचार्य तुलसी की 'दृष्टि' को एक 'दर्शन' बना डाला। आचार्य तुलसी की वाणी को केवल अपने कानों से सुना ही नहीं, जैसे अपने रोम-रोम से पी डाला। उनका नन्देश उनके प्रत्येक रक्त-कण में समा गया और आज वे स्वयं आचार्य तुलसी की वाणी बोलने लगे हैं। आचार्य तुलसी ने कितने मनो-योग, कितनी तल्लीनता और एकाग्रता से डम मूर्ति को सँवारा होगा और आज उनके मुँह से दर्शन और अव्यात्म के जटिल-से-जटिल तत्त्व को सहज-सरल रूप में उद्गोर्ण होते देखकर उन्हें कितनी अपूर्व आत्मतुष्टि का अनुभव होता होगा। हम तो कभी उस 'पत्थर' को देखते हैं और कभी उस मूर्तिकार को देखते हैं और दोनों के प्रति हमारा मस्तक दन्दन की मुद्रा में प्रणत हो जाता है।

युवाचार्य महाप्रज्ञ ने दस वर्ष की अल्पायु में सन्यास ग्रहण किया। वे अढ़ाई महीने के ही थे कि उनके पिता-श्री का स्वर्गवास हो गया। भरे-पूरे संयुक्त परिवार ने इनको भले ही अनाथ होने का अनुभव नहीं होने दिया हो, पर पिता का अभाव कहीं-न-कहीं कसकता अवश्य रहा होगा। फिर, संयोग ने उन्हें मिला दिया छत्रीलजी स्वामी से, जो स्वयं मूर्तिमन्त वैराग्य थे और उनके शुभ साहचर्य से नथमल मुनि, अध्येता, ग्रन्थ-प्रणेता, साधक,

योगी, और कवि की विभिन्न भूमिकाओं पर आरोहण करते हुए आज महाप्रज्ञ बन गए। उनका, विगत अर्द्ध शताब्दी का जीवन निरन्तर ज्ञानारावता और साधना का जीवन रहा है। एक क्षण भी कभी उन्होंने प्रमाद में नहीं खोया। आपका व्यक्तित्व एक ऐसा साधनारत व्यक्तित्व, एक ऐसा तप पूत व्यक्तित्व रहा है, जिसका क्षण-क्षण में नव-नव विकास होता रहा है। आचार्य तुलसी का यह 'शिष्य' स्वयं सम्बुद्ध होकर आज लक्ष-लक्ष साधकों को अध्यात्म और प्रेक्षाव्यान का सम्बोधन दे रहा है। उन्होंने कण-कण कर जो ज्ञान नैजोया, उसका आज तिल-तिल वितरण कर रहे हैं। वह ज्ञान उनको गरिष्ठ नहीं हुआ, वह उनके व्यक्तित्व में इस प्रकार रच-पच गया है कि ज्ञाता और ज्ञान में कोई पार्यव्य ही नहीं रह गया। उनका जीवन तो ज्ञानमय है ही, उनका ज्ञान भी जीवन्त है। जब ज्ञान को जिया नहीं जाता, नव-नव प्रयोगों के द्वारा उसमें नई उद्भावना नहीं की जाती, तो ज्ञान भी जड़ और रुढ़ हो जाता है। परन्तु 'महाप्रज्ञ' ने ज्ञान को ज्ञान के लिए नहीं, जीवन-साधना और आत्मोन्नति के एक साधन के रूप में ही स्वीकार किया है।

'महाप्रज्ञ' ने ज्ञान को उसकी परिपूर्णता और समग्रता में स्वीकार किया है। वे साहित्य के विद्यार्थी ही नहीं, सर्जक भी हैं। हिन्दी, संस्कृत और प्राकृत में उनकी काव्य-रचना उत्कृष्ट कोटि की है। दर्शन के मूळग्रन्थों का उन्होंने गहन अध्ययन ही नहीं किया, उन पर तलस्पर्शी चिन्तन भी किया है। न्याय के सम्बन्ध में उनकी विद्वता का चमत्कार उन भाषणों में प्रकट हुआ, जो उन्होंने सन् १९७५ में राजस्थान-विश्वविद्यालय के तत्त्वावधान में दिए थे। डा० गोविन्दचन्द्र पाण्डेय व डा० दयाकिशन जैसे विद्वान् उस भाषणमाला को सुनकर विस्मय-विमुग्ध रह गए थे। महावीर महायोगी थे परन्तु कालान्तर में जैन-परम्परा में तप को अधिक महत्त्व दिया गया और योग

उपेक्षित रह गया। महाप्रज्ञ ने विभिन्न जैनागमों में से योग के सन्दर्भों को खोजकर, उन्हें व्यवस्थित किया और अपने साधनात्मक अनुभवों के आधार पर एक ऐसी ध्यान-प्रणाली का अवतरण किया, जो अन्ततः अयोग की सोर अग्रसर करती है। दर्शन के क्षेत्र में 'जैन-दर्शन - मनन और मीमांसा', न्याय के क्षेत्र में 'जैन-न्याय' और योग के क्षेत्र में 'जैन-योग' आपके महन्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। इनमें पूर्वोपलब्ध ज्ञानराशि का संकलन ही नहीं, एक नई और मौलिक दृष्टि का सन्निवेश भी है। 'मन के जीते-जीत', 'चेतना का ऊर्ध्वारोहण' और 'महावीर की साधना का रहस्य' अध्यात्म के क्षेत्र में जीवन-प्रयोग के आधार पर उपलब्ध अन्त नत्यों के आकर-ग्रन्थ हैं। प्रेक्षा-ध्यान-शिविरो को सम्बोधित कर दिए जाने वाले प्रवचन श्रोताओं का ज्ञान-वर्द्धन ही नहीं करते, उनकी अन्त प्रज्ञाका भी अनावरण करते हैं, जिससे वे स्वयं सत्य का साक्षात्कार करने की ओर अग्रसर होते हैं। मुनि नथमरुजी की इस सर्वांगीण साधना, बहुक्षेत्र-व्यापी ज्ञानारावता और विविध-विषयक साहित्य-सर्जना से भी अधिक सत्य के प्रति उनकी निरा-ग्रही, मौलिक एवं तरुणशिशु दृष्टि ने ही उन्हें 'महाप्रज्ञ' के रूप में प्रतिष्ठित किया है।

आपका विचारात्मक साहित्य अनुभूति के प्राण-स्पर्श से जीवंत हो उठा है तो आपके काव्य का मेरुदण्ड भी विचार पर आधारित होने के कारण सीधा खड़ा हुआ है। आपका काव्य, जीवन-साधना के क्रम में सहज अनुभूत होने वाली भाव-कणिकाओं का संकलन है। आपने स्वयं लिखा है—कविता मेरे जीवन का प्रधान विषय नहीं है। मैंने इसे सहचरी का गौरव नहीं दिया। मुझे इससे अनुचरी का-सा समर्पण मिला है। आपने अपने काव्य के माध्यम से उस सहजानन्द को व्यक्त किया है, जो मानस की परतों के नीचे सोया हुआ रहता है, परन्तु साधना के सम्पर्क से कभी-कभी सहजरूप में व्यक्त हो उठता है।

सभी कविताओं के मूल में समतामूलक जीवन-दृष्टि रही है। उस समत्व-बुद्धि से प्रेरित होकर ही कवि यह कह सका है—

कौपल और कुल्हाटी को भी
साथ लिए तुम चल सकते हो

मनीषी कवि की दृष्टि 'मैं' और 'तुम' की मकीर्ण सीमाओं का अतिक्रमण कर, मानवीय अस्तित्व की चरम और परम सार्थकता पर केन्द्रित है। इस चरमानुभूति के अन्तराल से भावयुक्त विचार, विचारयुक्त भावनाओं के हीरक-कण यद्वाकदा भाक उठते हैं और उनकी चमक हमें सहसा मंत्रमुग्ध कर लेती है—

फूल को चाहिए
कि वह कली को
स्थान दे
कली को चाहिए कि
वह फूल को सम्मान दे
पतझड़ को रोका नहीं जा सकता
कौपल को टोका नहीं जा सकता।

साहित्य, दर्शन, काव्य, न्याय, योग और अध्यात्म के क्षेत्र में इतना वृहत् और व्यापक योगदान मुनि नयमल को सहज ही महाप्रज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित कर देता है। मुनि नयमल के नास के प्रति मेरा मोह सहज छूटने वाला नहीं है; परन्तु मोह तो अन्ततः मोह ही है, अतः त्याज्य है।

आचार्यश्री तुलसी को गुरु माना है तो उनकी आज्ञा को भी अवश्य मान्य करना है। मुनि नयमल विदा। युवाचार्य महाप्रज्ञ स्वागत। आपके रूप में अब मैं एक महामनीषी और सत्य-शोधक को ही नहीं, अपने भावी आचार्य को भी देख रहा हूँ। महाभाग है वह संघ, जिसे ऐसा महान् क्रान्तद्रष्टा गणपति प्राप्त होगा, आचार्य तुलसी ने तेरापंथ की जो महन्-से-महन् सेवाएँ प्रदान की हैं, उनकी मात्रा में यह नये मंडपति का मनोनयन 'सुमेरु' बन गया है। उनकी भूकतूँ की वलिहारी। राजलदेसर की मानव-मेदिनी के नम्मुख आचार्यश्री तुलसी की इस उद्घोषणा ने तेरापंथ के भावी विकास का नया क्षितिज खोल दिया है।

परन्तु, मेरा मन कहता है कि युवाचार्य महाप्रज्ञ विद्वान्, तत्त्ववेत्ता, ग्रन्थप्रणेता, कवि, गण-व्यवस्थापक और अनुशासक होने के पूर्व एक आत्म-साधक ही रहेंगे। उनके कर्तृत्व की स्फूर्ति उन्हें आत्म-साधना से ही प्राप्त होगी और उनका अनुशासन भी 'आत्म' को आधार मानकर अव्यात्म की ओर ही अग्रसर होगा। टमकोर का 'हावू' और आज के युवाचार्य और कल के आचार्य महाप्रज्ञ के जीवन की विभिन्न भूमिकाओं में आत्म-साधना के द्वारा आत्मोपलब्धि की कामना ही अखण्ड रूप से व्याप्त है। वह आत्म-साधक ही है और आत्म-साधक ही रहेंगे, परन्तु उनकी साधना का सम्बल पाकर कोटि-कोटि जन अपनी साधना को उत्तरोत्तर अग्रसर कर सकेंगे।

युवाचार्य महाप्रज्ञ एक आदर्श सन्त है। अणुव्रत-अनूशास्ता आचार्य तुलसी के पट्ट-शिष्य होने के कारण वे उच्चकोटि के दार्शनिक चिन्तक और लेखक भी हैं। आचार्य तुलसी ने तेरापथ-मठ के भावी आचार्य के रूप में उन्हें युवाचार्य-पद पर प्रतिष्ठित करके बहुत ही उत्तम कार्य किया है। पहले जिनका नाम मुनि नयमल के रूप में प्रसिद्ध था, अब उन्हें महाप्रज्ञ के रूप में सम्बोधित किया जाता है। महाप्रज्ञ नाम से ही यह प्रतिभासित होता है कि वे महा प्रज्ञा के धनी हैं। उनकी प्रतिभा चतुर्मुखी है। दस वर्ष की अवस्था में दीक्षित हो जाना उनके व्यक्तित्व की एक असाधारण बात है। दीक्षित होने के अनन्तर कुछ ही वर्षों में आपने अनेक उच्चकोटि के ग्रन्थों का गूढ़ अध्ययन करके अपनी महा प्रज्ञा का परिचय दिया तथा प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी आदि भाषाओं पर पूर्ण पाण्डित्य प्राप्त कर लिया।

यद्यपि आचार्य तुलसी और युवाचार्य महाप्रज्ञ के दर्शन, श्रवण आदि का आज तक मुझे मुअवसर प्राप्त नहीं हो सका, फिर भी मैं उक्त आचार्यों के व्यक्तित्व और कृतित्व से बहुत ही प्रभावित हूँ। कुछ वर्षों से जैन-विश्व-भारती लाइब्ररी से परोक्ष-सम्बन्ध होने के कारण 'तुलसी-प्रज्ञा' नामक पत्रिका को प्राप्त करने तथा पढ़ने का अवसर मुझे मिल रहा है। यथार्थ में इस पत्रिका द्वारा ही मैं मुनि नयमलजी के चिन्तन, मनन और लेखन के विषय में परिचय प्राप्त कर सका हूँ। आपके चिन्तनपूर्ण लेख, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में प्रकाशित होते रहते

हैं। इन लेखों में युवाचार्य महाप्रज्ञ की गम्भीर विद्वता प्रतिभासित होती है।

युवाचार्य महाप्रज्ञ के द्वारा लिखित तथा प्रकाशित विशाल साहित्य उपलब्ध है—(१) जैन-दर्शन मनन और मीमांसा (२) चेतना का ऊर्ध्वारोहण (३) जैन-न्याय का विकास (४) जैन-योग (५) प्रेक्षाव्यान (६) श्रमण-संस्कृति की दो धाराएँ जैन और बौद्ध (७) शान्ति और समन्वय का पथ नयवाद (८) अणुव्रत-दर्शन (९) नैतिकता का गुरु-त्वाकर्षण (१०) लाइफ एण्ड फिटोसोफी, आदि उच्चकोटि के दार्शनिक, धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक साहित्य का सर्जन आपके द्वारा हुआ है। इन सब ग्रन्थों में आपका मौलिक चिन्तन स्पष्ट भक्तता है।

मौलिक चिन्तन और लेखन के अतिरिक्त आप जैन-आगमों के श्रेष्ठ व्याख्याकार हैं। आपने अनेक जैन-आगमों का सुन्दर ढंग से सम्पादन और विवेचन किया है। आप संस्कृत-भाषा के आशुकि भी हैं। योग-साधना में तो आपकी गहरी रुचि है। यही कारण है कि आपके दिग्ग-निर्देशन में 'तुलसी-अध्यात्म-नीडम्' द्वारा अनेक प्रेक्षाव्यान-शिविर लगाये जा चुके हैं। कुछ समय पहले मई १९७९ में 'अणुव्रत-विहार, नई दिल्ली' में दशम प्रेक्षाव्यान-शिविर आयोजित किया था। इस प्रकार आपने विस्मृत जैन-ध्यान-पद्धति को पुनरुज्जीवित करके प्रेक्षाव्यान के रूप में साधना-जगत् तो बहुत ही महत्वपूर्ण देन प्रदान की है। इतना ही नहीं, आपने योग-विषयक अनेक ग्रन्थ भी लिखे हैं।

हर्ष की बात है कि आचार्य तुलसी ने मुनि नयमल

को समग्र दृष्टि से आचार्य-पद के योग्य समझ कर ही युवाचार्य-पद पर प्रतिष्ठित किया है और महाप्रज्ञ-अभिधान प्रदान किया है। इस में सन्देह नहीं है कि आचार्य सुखी के बाद आप तेरापथ-सघ के सम्मान्य आचार्य होंगे और अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के पद-चिह्नो पर चलकर आत्म-

कल्याण के साथ-साथ समाज तथा देश के धार्मिक और नैतिक उत्थान में पूरा योगदान करेंगे। श्रीमज्जिनेन्द्रदेव से प्रार्थना है कि आचार्य तुलसी और युवाचार्य महाप्रज्ञ दोनों ही गतायु होकर चिरकाय तक हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें।

क्रान्तिकारी विचारक

—देवीलाल साम्बर
निदेशक : लोकरूकला-मण्डल, उदयपुर

एक दिन वार्तालाप के बीच आचार्य-प्रवर ने महाप्रज्ञजी को कला का अध्ययन करने को कहा। जैन-दर्शन में कला की क्या उपयोगिता है? आचार्यश्री ने आदेश दिया—तुम लोकरूकला-मण्डल नियमित अध्ययन करने जाया करो। महाप्रज्ञजी ने आचार्य-प्रवर के आदेश को शिरोधार्य किया और वे जाने लगे। महाप्रज्ञजी अपनी जिज्ञासाएं प्रस्तुत करते, मैं उनका समाधान करने की कोशिश करता। महाप्रज्ञजी के उर्वर चिन्तन के सामने मैं नत था। मैंने एक दिन महाप्रज्ञजी से कहा—आप प्रश्न मुझे दे दें, कल समाधान करूंगा क्योंकि मेरा अहं बोल रहा था। जैसे-तैसे दस दिन तो मैंने पार किये और ग्यारहवें दिन मेरी पोल खुल गई। मैं आचार्य-प्रवर के पास पहुंचा और निवेदन किया—आपने मेरी यह परीक्षा क्यों ली? आज से मैं महाप्रज्ञजी का शिष्य हूँ, वे मेरे गुरु हैं। महाप्रज्ञजी महा सत, क्रान्तिकारी विचारक, साधक और विवेकशील मनीषी हैं।

तेरापय के आचार्य एवं कतिपय मुनियों ने मेरे संबंध-सूत्र का ध्येय श्री कमलेश चतुर्वेदी को है। बहुत बर्ष हुए एक दिन अलम्मान् वे कुछ पुस्तकें लेकर आये और बोले कि उनका अंग्रेजी में अनुवाद कर दीजिए। आचार्यश्री तुम्हारी तथा महाप्रज्ञजी की दक्ष-शक्ति पुस्तकों के मेरे अनुवाद प्रकाशित हुए। उनकी अन्य अनेक पुस्तकें उन्होंने मेरे पास भेजीं। अच्छे अनुवाद के लिए ध्यान में रूचि तथा दोनों भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान नितान्त अनिवार्य होता है। अनुवादक-पाठक जितने ध्यान में पड़ता है, उतना शायद अन्य कोई नहीं, चाहे वह अपनी विवेकता ही हो। आचार्यश्री से ज्ञान-सीत करने हुए, मैंने एक बार कहा कि यह तो मांतीचर का चर है, चाहे जगह हो, चाहे पूरा। वे बोले—आपने तो जैन-साहित्य तो पढ़ पढ़ा है। मेरा उत्तर था कि अनुवाद में तब तक मैंने डिप्टी रह सकती है।

कई नातुमानों में (यथा अष्टमदानर, श्रीदानर, जौचुर आदि) आचार्यश्री और मुनिश्री के नत्तिकर वान का मुखवर मुझे मिला है। हर रात्रि के कुछ प्रहर मुनिश्री से बात करते बीतते, आचार्यश्री से तो यदा-कदा ही, क्योंकि श्रावक-श्राविकाओं से स्वभावतः उनको जवकाश भी कम मिल पाता था। धर्म में प्रारम्भ ने ही मेरी सहज रुचि है, मूळ धर्म सत्रका एक है—वह है मानव-धर्म—ऐसी मेरी मान्यता रही है, शायद उमोड़िए, तथाकथित धार्मिक व्यक्तियों या साधुओं के प्रति ओदामीन्य भी, क्योंकि मैं साधुओं के पास अन्वभक्त के रूप में नहीं, आलोचक के रूप में ही आया-गया हूँ। ऐसा ही मेरा अनुभव रहा है कि लाखों साधुओं में सच्चे साधु, हजारों में भी नहीं

होगे। साधु और भिखारी देश की जटिल समस्याएँ हैं। दोनों ही कमाने से कतराते हैं, जिस पर दोनों का ध्यान देश की ओर ही अधिक है, आत्मा की तरफ न्यूनातिन्यून। जिनके मन, वचन, कर्म कुछ भी शुद्ध नहीं वे भगवा वस्त्र पहन कर ही साधु कैसे बन सकते हैं? साधुत्व के लिए तो मन उन रंग में रंगा जाना चाहिए जहाँ—

छान्नी मेरे छाल की जित देखूं तित छाल
छाती देवन (जु) में गई, मैं भी हो गई छाल

एक साधु गाली के बिना बात नहीं करता, दूसरा साधक द्रव्यों से बाज नहीं आता, तीसरे की रुचि शिष्यों में नहीं अधिक शिष्याओं में है, चौथे की ऐकात्मिक रुचि जाने में है, पाँचवाँ बिना सुरा-पान के नहीं रह सकता। काम, क्रोध, मद, मोह के दास, फिर भी साधु। पर हाँ, ऐसा भी कोई विरल साधु है जो गाली से जरा भी कुपित नहीं हुआ। पूछने पर उसने कहा—“वेटा। गाली उगने से जरूर, पर मैंने ली कहाँ?” साधुत्व को बदनाम करनेवालों के प्रति कवि की उक्ति है—

टाट मुंडायों तीन गुग, मिटी टाट की खाज
थावा बाज्या जात में, मिल्यो पेट-भर नाज

चमत्कार पर जीने वाले साधु हैं, पीतल, ताँबे को स्वर्ण में परिवर्तित करने वाले प्रवंचक साधु भी अपना लोभ पूरा करते हैं। “भीख माँगना भी एक कला है” शीर्षक लेख सम्भवतः श्री बैकटेशनारायण तिवारी का लिखा हुआ, कभी पढ़ा था, वैसे ही साधुओं की टोलियों की विभिन्न भोग-शैलियाँ हैं। सच्चे साधु में ऋजुता होती है, इनमें वक्रता और कुटिलता। भगवान महावीर ने धर्म के चार द्वार बताये हैं, वे हैं शान्ति, मुक्ति, ऋजुता

ओर मृदुता । बिना इनके साधु का अंतःप्रवेश क्योकर होगा ? मुनिश्री नथमञ्जी ने नीतिशास्त्रियों के निम्न वाक्यों पर आपत्ति की है : 'मनुष्य को बहुत सरल नहीं होना चाहिए । देखो, जो वृक्ष बहुत सरल-मीधे होते हैं, वे काट दिये जाते हैं और जो टेढ़े होते हैं, वे नहीं काटे जाते' । पर यह तो व्यावहारिक तथ्य है । सीधा दुनिया में तो ठगा ही जाता है । लोग उसको उल्लू बनाते हैं । सीधा अगर मूर्ख हो तो चतुर-चाशको का वह शिकार होगा ही । एक लेखक का यह अतिरजित दावा है कि 'मनुष्य' विश्व में दो ही तरह के मनुष्य होते हैं—मीधे-सादे और धूर्त । वेन जॉन्सन के नाटकों में यह स्पष्टतः द्रष्टव्य है । वहाँ Cozeners और Cozened ही है । सरल (Simple) होना अच्छा है, पर Simpleton (मूर्ख) बनना हास्यास्पद ही नहीं, सोचनीय भी है । यह नीतिका श्लोक साधुओं के लिए नहीं, गृहस्थों के लिए है । विविध प्रसंगोपात्त सब तरह की उक्तियाँ, संस्कृत में मिलेंगी, 'शठे शाट्य ममाचरेत्' जैसी भी । मुनिश्री को भी शायद यह स्वीकार्य होगा कि व्यक्ति सरल तो अवश्य हो, पर दूसरों की कुटिलता समझने वाला भी होना चाहिए । स्वयं स्वप्न में भी कुटिल न हो, पर दूसरे के छल-छिद्र में फँसने वाला भी नहीं हो । मुनिश्री की पुस्तकों से, उनकी तरफ मेरा झुकाव तो उनको देखे बिना ही हो गया था । मेरा यह विचार था कि प्राचीन शैली में पढ़ा हुआ यह मुनि कैसी प्राजल भाषा लिखता है । किसी भी साहित्यिक से टकर लेने वाली 'साधु' की भाषा, पर कवीर-जैमी 'सधुक्कड़ी' नहीं । 'भाव अनूठो चाहिए, भाषा कैसी होय' कवीर तो यह कह गये, पर मुनिश्री का कथन है कि 'वे शब्द किस काम के जो अर्थ का गौरव निगल जाएँ' (अनुभव, चिन्तन, मनन पृ० ६) । मुनिश्री का आदर्श वही है जो कालिदास का था । वाक् और अर्थ, पार्वती पर-पेश्वर की तरह दोनों की दृष्टि में संपृक्त होने चाहिए,

इतने कि एक-दूसरे में अलग नहीं किये जा सकें । Mechanical Compound न होकर वे Chemical Compound बनें । दूध में चीनी जैसे घुल-मिल जाती है, वैसे ही शब्दार्थ । जैसे समरसीभाव या समापत्ति में ध्याता और ध्यातव्यम द्वैध नहीं रहता, वैसे ही साहित्य में शब्दार्थ को स्थिति उष्ट है । टेनीसन की पंक्ति Faith unfaithful kept him falsely true' या मैथिजीयरण गुप्त की ये पंक्तियाँ—

कल्याण ! क्यों गेती है ? उत्तर में और अधिक तू रोई ।

मेरी मिथुति है जो उसको भ्रमभूति कहे क्यों कोई ?

जैनी भी है उन्हीं में काव्यत्व है । इसी अर्थ को रखते हुए शब्द बदल दिये जाएँ तो काव्य का हानि ही नहीं, जनस्तिव हो जायगा । मुनिश्री को सवप्रथम मैंने कवि और आलोचक के रूप में देखा-परखा । मन्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि का यह पंडित परम्परावादी नहीं, इतना ही नहीं, शैली में आधुनिकतमों से भी दो कदम आगे । शब्दावली की तरह उनका साहित्य, समाज से अनुस्यूत है । कला के लिए उनकी कला नहीं । चेम्बरलैन ने यह कह कर इस वाद की खिड्की उड़ाई है कि यह तो वैसा ही है जैसा आलू के लिए आलू । मुनिश्री के लेखों में मनोवैज्ञानिकता का पुट है । कठनतम विषयों का सरलीकरण उनके लिए सहज है क्योंकि उनका मस्तिष्क स्थिर और स्वच्छ है । प्राचीन साहित्य का उन्होंने आलोडन-विलोडन किया है तो पाश्चात्य साहित्य के स्पर्श से भी अछूने नहीं । 'दीप आलोक देता है, भले फिर वह पूरव का हो या पश्चिम का । आलोक-आलोक का शत्रु नहीं है' (अनुभव चिन्तन मनन पृ० २०) । ज्ञान का प्रकाश कहीं से मिलना हो, श्राव्य है—यह आधुनिक दृष्टि है । ठोस पांडित्य (तभी तो आचार्यश्री ने उन्हें 'महापन्न' माना है), अन्तर्दृष्टि युक्त अन्तर्भेदिनी दृष्टि, ज्ञान पुराना, शैली नयी (Old wine in a new bottle), निखरे

भाव, तदनुरूप भाषा (कृत नहीं, सहज) — इन काम्य गुणों ने मुझे आकृष्ट किया। विषय को स्पष्ट करने के लिए बीच-बीच में उन्होंने कहानी का सहारा लिया है, जो हृद्य बन पडा है। 'गागर में सागर' पुस्तक ही नहीं, अन्यत्र भी या सर्वत्र उन्होंने यही किया है। श्रेष्ठ अव्यापक-जैसी व्याख्यान-शैली भी विषय को हृद्यंगम बनाने में सहायक सिद्ध हुई है, यथा 'मैं मेरा मन मेरी शान्ति' पृ० ५३ में महावीर के एवम्भूत-नय का स्पष्टीकरण देखिए —

“एक राज्याधिकारी दो दीप जलाते थे। एक सरकारी तेल से और एक अपने तेल से। जब वे सरकारी काम करते तब राजकीय तेल से दीप जलाते थे और जब घरेलू काम करते तब अपने तेल से दीप जलाते थे। एक राज्याधिकारी जब सरकारी काम के लिए जाते हैं तब राजकीय कार का उपयोग करते हैं और घरेलू काम के लिए जाते हैं, तब उसका उपयोग नहीं करते, बस में बैठ कर चले जाते हैं।” महावीर के एवम्भूत-नय का उल्लेख करने वाले आज असंख्य हैं, तभी तो इतनी अशान्ति, विद्रोह, अत्याचार और हिंसा का बोलबाला है। मुनिश्री और अन्य श्रेष्ठ साहित्यिकों में विभाजक रेखा एक ही है। बहुता का नैतिकता के प्रति आग्रह नहीं, क्योंकि काव्य उनकी दृष्टि में न नैतिक होता है, न अनैतिक। वह amoral होता है। नैतिकता का उद्घोष दर्शन के क्षेत्र में इष्ट है, साहित्य में उपदेश प्रकट कभी नहीं, हो तो प्रच्छन्न ‘कान्तासम्मिमततपोपदेश’ जैसा, पर ‘curtain lecture’ जैसा नहीं। मैथ्यू ऑर्नैल्ड भी इससे बच नहीं सके। तभी तो एलियट ने Arnold को प्रचारवादी (Propagandist) बताया है, चाहे प्रचारक हो वे नैतिकता के ही। मुनिश्री का प्रमुख विषय धर्म है, नैतिकता है, इसलिए उनके साहित्य में यह प्रतिबिम्बित हुए बिना नहीं रह सकी, यद्यपि कतिपय गद्य-काव्यों में वे शुद्ध सौन्दर्यानुरागी (aesthete) से लगते हैं, पर

उनका 'सुन्दर' सत्य और शिव अनिवार्यत है ही। छोटी-सी आयु में कीट्स की भी यही अनुभूति थी जब उन्होंने कहा—'Beauty is truth truth beauty'। धर्मप्राण कवि हांपकिन्स की यह 'द्विविधा' थी।

मुनिश्री धार्मिक है, पर अव्याप्तमनिष्ठ होने के नाते सम्प्रदाय में रहते हुए, सम्प्रदायातीत है। उन्हीं के शब्दों में उनको परतन्त्रता स्वतन्त्रतार्थ है, पर स्वतन्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है—अपने वश में, अर्थात् वह स्वयं अनुशासित होता है, अनुशासन उम पर थोपना नहीं पड़ता। स्वतन्त्रता का अर्थ उच्छृंखलता नहीं, क्योंकि यह सब बन्धनों से मुक्त होकर जैसे हिप्पी बनना है। 'धर्मो रक्षति रक्षित', पर धर्म की रक्षा करने वाले हैं कितने से माई के लाल? अधिकांशतः धर्म क्रिया-काण्ड है, प्रदर्शन है, प्रवचना है, दैहिक सुख का साधन है या एक शब्द में कहें तो पेशा है। कोई धर्म का सहारा लेता है परलोक सुधारने के लिए, कोई धर्म का ढोंग रचता है वणिग्वृत्ति के पोषण के लिए, पर मुनाफे से नहीं, मुनाफा-खोरी करके। फ्रायड ने बड़े-बड़े धार्मिकों का मनोविश्लेषण करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि सबके अन्तर्मन में काम विराजता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये मनुष्य के चार पुरुषार्थ बताये गये हैं, पर आज धर्म और मोक्ष की तो हो गई है विराधना और आराधना होती है केवल अर्थ और काम की। धर्म के रास्ते अर्थ और काम का अर्जन अब पोरुष नहीं, इन्द्रिय-लोलुपता और स्वार्थमात्र रह गया है। अर्थ के महत्त्व के कारण अनर्थों की बाढ़ आ गई है। तथाकथित धर्म के कुछ रूप देखिए एक रास्ते में आते-जाते जहाँ भी मूर्ति दिखाई पड़ी, जूते खोलकर एक मिनट के लिए उसको नमस्कार कर लेता है, दूसरा नियम से मन्दिर हो आता है, तीसरा कार्य-सिद्धि होने पर सदा उपये का प्रसाद चढ़ा देता है, चौथा बाहर बैठकर सब्धा करता है कि आते-जाते लोग उसे

देख सकें, पाँचवाँ बिना पूजा किये अब ग्रहण नहीं करता, छठे को इसमें आनन्द आता है कि आने-जाने वाले को यह कहा जाय कि वह पूजा में है यद्यपि उसकी पूजा प्रायः आचार्य हेमचन्द्र निर्दिष्ट 'विक्षेपावस्था' की ही होती है, अधिक से अधिक 'यातायात भूमिका' की, पर श्लिष्ट तक कभी नहीं, मुक्तों का तो अज्ञा-पता ही नहीं। एक अन्य धार्मिक मूर्ति के सामने बोलता है—त्वमेव माता च पिता त्वमेव पर उसकी एक आँख मूर्ति की ओर तो दूसरी अपने महंगे जूतों की तरफ रहती है क्योंकि मंदिरों में जूता-चोर भी बहुत जाते हैं। कुछ सेठ अन्तकाल में कागजी जाते हैं क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि 'वाराणस्या मरणान्मुक्तिः', इसका कभी कोई अर्थ था जिसे कबीर ने झुठला दिया, क्योंकि यह तो वैसा ही है जैसा सो-मो चूहे मारकर बिल्ली का हज की यात्रा करना। मन्दिरों के पुजारी का धर्म अलग कोटि का है। जितना प्रथित मन्दिर, उतना ही अनाचार। मन मलिन हो तो धर्म कहें, पूजा कहाँ? 'यद्रात्र्या पापमकार्षं मनसा वाचाहस्ताभ्याम्' सदा यत्रवत् उच्चारण करने वाला भी अपने को धार्मिक समझता है। आस्तिक इसलिए है कि नास्तिक बता रकने का साहस नहीं, अन्यथा आस्तिकता का कहीं चित्र नहीं। शैव हूँ, वैष्णव हूँ, जैन हूँ, बौद्ध हूँ, क्योंकि मेरा पिता इनमें से कोई था। मतलब यह कि धर्म गृहीत है, स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं। आवेगों के उपशमन के बिना धर्म तिरोहित रहता है। धर्म के कारण भीषण रक्तपात हुआ है, ऐसे कुतर्कों का सत्रल उत्तर मुनिश्री ने यह कह कर दिया है कि यह धर्म नहीं, धर्म का शरीर रहा होगा, सम्प्रदाय या सस्था विशेष का कुप्रभाव रहा होगा। धर्म की आत्मा अव्यात्म है जिसका अर्थ है समता, प्रेम, सहानुभूति, सत्य और अहिंसा। धर्म का मर्म समझने के लिए साधना करनी पड़ती है। इसके अतीन्द्रिय स्वरूप-दर्शन के लिए अन्दर की आँख खुली रहनी चाहिए।

विज्ञान का यह युग, प्रयोग और परीक्षण का है। वह भौतिक द्रव्यों तक सीमित है। जो शब्द, मन, इन्द्रिय और बुद्धि के परे है, उसके प्रयोग-परीक्षण के लिए कोई उपादान-साधन नहीं। यह तो 'प्रेम-गरी अति माँकरी ता में दो न समाय' वाली कहावत है। कोई बालक एम० ए० की पुस्तकों का अर्थ समझ नके तो कोई सामारिक व्यक्ति आत्मा का दर्शन कर नके। कबीर ने यही तो कहा था कि परमात्मा का निदान स्वयं अपनी जात्मा में ही है, न वह मन्दिर में, न मस्जिद में, न कंठाम में है। माला जड़ने वाली को कबीर ने अच्छा डाँटा है। वे इसके योग्य भी हैं क्योंकि मालाका मनका यहाँ, तो मन कहाँ। डमीलिय आदेश था कि 'कर का मनका फेरि कै मन का मन का फेरि'। मुनिश्री ने अनेकेश धर्म का स्वल्प बताया है, 'अनुभव-चिन्तन-मनन पृ० ८' में पढ़ने को मिला है—'फर लिये जाने हैं, वे बट्टे होंते हैं। मिठाग उनमें होती है, जो दिये जाने हैं।' धृति, क्षमा, दम, अस्नेह, गौच, इन्द्रिय-निग्रह की तरह, दान भी धर्म का लक्षण है पर दान स्वयं सम्पूर्ण धर्म नहीं। यद्यपि भाव शुद्ध हो तो हो सकता है, पर दान, जत्र नाम के लिए दिया जाता है, कर की चोरी के लिए दिया जाता है, काले धन को सफेद करने के लिए दिया जाता है, तो यह धर्म नहीं रहता। इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शब्द ये सब परोक्षानुभूति के माध्यम हैं। मुनिश्री की दृष्टि में 'जानना' प्रत्यक्षानुभूति है। जो कयायों और इन्द्रियों को नहीं जीतता, वह धार्मिक भी नहीं हो सकता, क्रियाकाण्डी हो सकता है' (मैं मेरा मन मेरी शान्ति, पृ० २८)। इसी तरह 'मानने से जानने' तक पहुँचना भारतीय दर्शन का व्येय है, और पहुँच जाना अस्तित्व का प्रत्यक्ष बोध है (पृ० १६)। उनकी दृष्टि में पश्चिमी दर्शन, इतना दर्शन नहीं जितना बुद्धि का व्यायाम है। मुनिश्री की समीचीन मान्यता है कि अव्यात्म के सत्यों को शास्त्र की भाषा में

दुहराने से काम नहीं चलने वाला है। मन का स्थिरीकरण और विलयीकरण आत्मानुभूति है, वही परमात्मानुभूति है, वही धर्म है, वही समता है, वही आत्म-दर्शन है, वही ब्रह्मानन्द है। सत्, चित् और आनन्द—ये आत्मा के लक्षण हैं। यह आनन्द सुखदुःखातीत है। मुनिश्री के 'पदों के उस पार' को देखिए—“मैं ढूँढ़ रहा था भगवान् को, भगवान् ढूँढ़ रहे थे मुझे। अकस्मात् हम दोनों मिल गये। न तो वे भुके और न मैं भी भुका। वे मुझसे बड़े नहीं थे, मैं उनसे छोटा नहीं था। पदों मुझे उनसे विभक्त किये हुए थे। वह हटा और मैं भगवान् हो गया।” यही अद्वैत-स्थिति है, यही निद्वन्द्वभाव है। धर्म की शल्य-क्रिया के वे पक्षधर हैं। मनु ने यही कहा था कि धर्म वही है 'यस्तर्कगानुमद्यते'। तर्क से डरने वालों का धर्म सतही होता है। सनातनी पिता से पुत्र ने प्रश्न किया, अज्ञान पिता ने उत्तर दिया—चल, तू तो आर्यसमाजी हो गया। यह वंसा ही है जैसा एक बार एक तुलसी-भक्त और रवीन्द्र-भक्त में हुआ। पहला कह रहा था कि तुलसी दास से बढकर विश्व में कोई कवि नहीं, दूसरा कह रहा था कि कवीन्द्र रवीन्द्र के आगे सब पानों भरते हैं। पर मजे की बात यह कि तुलसी-भक्त ने तुलसी को पढा ही नहीं था, न रवीन्द्र-भक्त ने रवीन्द्र को। कितने धार्मिक व्यक्ति धर्म-पुस्तकों के अर्थ का अवगाहन करने की क्षमता रखते हैं। मुनिश्री का यह नित्यनैमित्तिक कर्म है। आगम-संपादन में उनका द्विविधायामो अनुभव है। पृ० ५२ में आत्म-लोचन देखिए—“आत्मलोचन वह है, जो पर लोचन की वृत्ति को निर्मूल कर दे। आत्मनिरीक्षण वह है, जो पर दोष-दर्शन की दृष्टि को मिटा दे। दूसरों की आलोचना वही कर सकता है, जिसमें आत्म-विस्मृति का भाव प्रबल होता है।” दूसरों की निन्दा-स्तुति में रस लेने वाला न धार्मिक हो सकता है, न साधु। उनकी भूमिका होती है चिंतन-मनन की। गांधीजी सही अर्थ में इतने

आत्मनिरीक्षक थे कि स्वयं को छोटी भूलें उनको बड़ी लगती थीं। उम्मे वे Himalayan blunder बताते। यह पदांश अनायास अंग्रेजी-भाषा में आ गया, पर थी यह महात्मा गांधी की देन। मुनिश्री वस्तुतः अध्यात्मवादी हैं। अध्यात्मवाद मृग-मरीचिका नहीं, ज्वलन्त सत्य है। इसका स्वरूप उन्हीं के अविस्मरणीय शब्दों में देखिए.—

“अध्यात्मवाद स्वयं मर्यादा है। हीन भावना न आये इसलिए अध्यात्मवादी मानता है—“मैं परमात्मा हूँ।” गर्व न आये इसलिए अध्यात्मवादी मानता है—‘सब जीव समान हैं, सब जीव एक हैं। आकाशा का अभाव अध्यात्म है। विकार का अभाव अध्यात्म है। चारित्रिक कर्मण्यता अध्यात्म है। अकर्मण्यता, अलसता नहीं, किन्तु निवृत्ति अध्यात्म है। एक शब्द में आत्मा का सहजस्वरूप अध्यात्म है। अध्यात्मवाद से आकाशा की तृप्ति नहीं, उसका अभाव हो सकता है। ये सब युवाचार्य के सूत्र हैं, इनमें से प्रत्येक पर विस्तृत चर्चा हो सकती है, व्याख्यानो में उनका आख्यान हो सकता है। पवित्रता का आचरण वैयक्तिक होता है, पर मुनिश्री की मान्यता है कि उसका मूल्यांकन सामाजिक होता है, पर इसमें मुझे संदेह इसलिए है कि मूल्यांकन करने वाला उस पथ से गुजरा तो हो। यो ही कह देना कि अमुक महात्मा है, कोई अर्थ नहीं रखता इसलिए भी कि पथ-भ्रष्ट अकर्मण्य यह कह सतोष करता है कि मैं कोई महात्मा हूँ क्योंकि आर्य मुझसे ऐसी ऊँची अपेक्षा रखते हैं। पवित्रता का आचरण स्वयं अपने में मूल्य है। मूल्यवत्ता की मोहर-छाया उसे नहीं चाहिए। आत्मरति का अपना आनन्द है, यद्यपि लोकमंगल से उसका अवरोध रहता है जैसे तुलसी के रामचरित-मानस में।

‘अनुभव-चिन्तन-मनन’ में मनोविज्ञान का स्पर्श सम-धिक है। ‘हम जगते हैं तभी कोलाहल होता है, हम मोते हैं तभी शान्ति। कोलाहल और शान्ति हमारी हो परि-

घियाँ है' (पृ० १२)। 'मन लोभ से भरा था तब मुझे वे लोग बड़े लगते थे, जिनके पास बहुत था। मन जब खाली हुआ तो लगा कि महान् वे हैं, जिनके पास अपना कुछ नहीं है। तब पूत ब्राह्मण का, किसी युग में, अकिंचनता ही बन था, यही धन, बुद्ध और महावीर का था और यही धन, महात्मा गांधी का था। अमर भी वही है जिनके पास आत्मधन था। उमी पथ के पथिक है युवाचार्य महाप्रज्ञ।

कहते हैं शकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था, पर उसकी राख में भी कितना बल है, यह भुक्तभोगी संसार जानता है। बिना संकल्प के कामोदय नहीं होता, पर ऐसा संकल्प करना थोड़े ही पड़ता है। 'न त्वा संकल्पि-स्थामि, अतो मे न भविष्यति' कह सकने वाला व्रती होना चाहिए व्रत वशात् नहीं होता, स्वेच्छा से किया जाता है। वह इच्छा और आचरण का नियमन है। व्रत की पहली भूमिका है श्रद्धा का जागरण, बीच की है स्थिरीकरण और अन्तिम है आत्म-रमण' (पृ० १०६)। आचार्यश्री द्वारा प्रतिपादित अणुव्रतों के प्रचार-प्रसार का काम मुनिश्री ने बहुत किया है, पर कितने व्यक्तियों की स्वतंत्र चेतना के प्रतिफल के रूप में यह निखर पाया है—यह बड़ा प्रश्नचिह्न है ? क्योंकि अधिकांश व्रत लेने वालें दुनियादारी में या नित्यानवै के फेर में इतने उलझे-फँसे रहते हैं कि व्रताचरण के स्थान पर व्रतभंग ज्यादा करते हैं। कालिदास ने 'अम्यस्यतीव व्रतमासिधारम्' कह कर व्रत को तलवार की धार के समान तीक्ष्ण बताया है, तो गोता ने उद्धोष किया है कि व्रती जिसका व्रत लेकर चरु पड़ा है, वह वही हो जाता है, उसका अह विगलित होकर उसी में समाहित हो जाता है—'यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रता'। व्रत लेना जितना आसान है, उसको निभाना उतना ही कठिन। मन जब तक उसमें रम न जाय, तब तक व्रत मनोरम कैसे हो सकता है ? व्रत का सवन्ध अम्युदय से कम, निश्चयस से

अधिक है। जिसमें दोनों मिट्ट हो उमी को बर्मे कहा गया है। जिससे शरीर और आत्मा की शुद्धि हो वही व्रत का उद्दिष्ट था। साधुओं के लिए, महाव्रत, गृहस्थों के लिए अणुव्रत, पर व्रत हो ता है चाहे महान् हो चाहे अणु, वैसे भी अणु की शक्ति तो असीम ही होती है। आज के युग में महात्मा गांधी मत्त-व्रत थे, प्राचीन काल में हरि-श्चंद्र थे। भगवान् रामचन्द्र वचनव्रत थे—'रघुकुसूरीति मदा चलि आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई'। व्रत जीवन का सिद्धांत नहीं, स्वभाव बन जाय, तभी व्रत की सार्थकता है। छोटे-मोटे निश्चय भी मनुष्य को गरिमा प्रदान करते हैं। मदा नियमित समय पर अपनी घड़ी की चाबी लगाना, दीवता है मरल, पर कोई उसे बराबर निभा ले तो वह व्रती बन जाता है। पहले व्रत में निरा-हार रह कर स्वतः उदर-शुद्धि हो जाती थी जिससे आत्मिक उत्थान में बाधा न हो, पर आज व्रत में खा-पी (एक बार ही नहीं) गमन होता है देह और आत्मा दोनों का। द्वाय व्रत लेता है पहली जनवरी से पड़ने का, एक दो दिन उसे निभाता भी है, फिर वही पुरानी चाल पकड़ लेता है। सोडावाटर की बोतल का यह उफान व्रत नहीं, व्रत का उपहाम है। नारियल की भाँति व्रत देखने में रक्ष-कठोर होता है, पर अतस् और परिणाम में मिष्ट-मनोहर होता है। व्रत खेड-तमाशा नहीं, पर व्रत की सार्थकता तभी है जब वह खेड-तमाशा बन जाय। व्रती बनाया नहीं जा सकता, व्यक्ति स्वयं बनता है, जैसे बैराग्य भी स्वाभाविक होता है, कृत नहीं। एक बार मुनियों के मन्त्र अणुव्रत की चर्चा चल रही थी। मैंने कहा इतने व्यापारियों ने अणुव्रत ले रखा है, फिर भी शुद्ध धी क्या, शुद्ध तेल भी नहीं मिल पाता है। न शुद्ध दूध, न अविकृत फल ही। उत्तर में कहा गया कि जोधपुर में ही मैसूर तिलक स्टोर वाले हैं न। मैंने कहा—हाँ, मैं उन्हें खूब जानता हूँ पर अणुव्रती बनने के पहले भी वे वैसे ही थे—

जैसे आज है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि अणुव्रत से कोई परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन जितनी आशा की गई थी उससे शायद बहुत कम, क्योंकि व्रत लेने के बाद कैसा किसका आचरण रहता है, इसका लेखा-जोखा करने वाला कोई नहीं। यह काम इतना महत्वपूर्ण है पर काम के अनुरूप साज-सजा नहीं। कोई व्रती हो जाय तो धार्मिक स्वत हो गया, पर यह बहती धार के विरुद्ध चलना है जिसके लिए दृढ़ इच्छा-शक्ति, ऊर्जा और साहस चाहिए। आचार्य विनोबा के भूदान की कभी कितनी चर्चा थी, पर कैसी भूमि भू-दान में दी गई यह देने-लेने वाले ही जानते हैं। अणुव्रती परिणाम में कम भी हो तो छोटी बात नहीं, पर जो बनें उनके जीवन का उन्नयन हो और उसका सुफल समाज को मिले। इस दिशा में आचार्यश्री और युवाचार्य का और अधिक ध्यान जाना अभीष्ट है। सिंह की तरह पीछे मुड़कर देखना है। साथ ही किसी माध्यम से व्रतियों के बारे में वृत्त मालूम होते रहना आवश्यक है। अणुव्रत से बढ़कर कोई चीज नहीं। ये निभ-जाएँ तो मानव अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। आचार्यश्री और युवाचार्य के आशीर्वाद के भाजन वे तभी होंगे जब उनके आचरण-व्यवहार में सर्व-सामान्य को स्पष्ट परिवर्तन दीखे। 'अंधेरा कितना ही घन और कितना ही पुराना हो, दीप जलते ही भाग जाता है' (मैं मेरा मन मेरी शान्ति, पृ० ६०) मुनिश्री के इस कथन से मैं सहमत नहीं, क्योंकि सघन अन्धकार को दूर करने के लिए तेज रोशनी चाहिए। दीपक की लौ वहाँ शायद रास्ता-भर दिखा सके, पर अन्धकार सूर्य के बिना या बहुत तेज-प्रकाश के, आज तक क्या कभी हट पाया है? साधुओं और व्रतियों में भी वह प्रकाश-पुञ्ज नहीं जो तिमिर का अवसान कर सके। इसके लिए घनीभूत साधना की अपेक्षा है।

“मैं मेरा मन मेरी शान्ति पृ० ६६” में मुनिश्री की

इन शब्दों में आत्मा बोल रही है ‘क्या धर्म के लिए यह शोभनीय है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए राजनीति का सहारा लेना पड़े? सचमुच ज्योति राख से ढँक गई है।’ तभी तो कई लोगो की इस सम्बन्ध में टीका-टिप्पणी होती रहती है। उनका आश्चर्य स्वाभाविक है क्योंकि राजनीतिज्ञ धर्मक्षेत्र में भी क्यों छाये रहें—यह उनकी मान्यता असमीचीन नहीं है। भारत का यह दुर्भाग्य है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें राजनीतिज्ञों के दाव-पेंच नहीं चलते हो। मुनिश्री कहते हैं कि भक्तिमार्ग, वंचना का प्रमुख केन्द्र बना, पर प्रश्न यह है कि कौन-सा मार्ग नहीं बना? अव्यात्मवाद के अतिरिक्त जो भी मार्ग प्रशस्त हुए, उनमें विकृतियाँ आईं। गाँधी के अनुयायियों में गाँधीपन कहाँ? शंकर के अनुयायियों में शंकरत्व कहाँ? बौद्धों और जैनो में बुद्ध और महावीर कितने शेष रहे? ईसा-इयों में कितने बाइबल की शिक्षा मानते हैं। गाल पर चपत वे ही खाते हैं जिनमें चपत लगाने की सामर्थ्य नहीं। मुहम्मद साहब को कितने उनके अनुयायी मानते हैं उन मुहम्मद साहब को जो सदा अपने सिर पर फँके हुए कूड़े को जरा भी उद्विग्न हुए बिना भाड़-पोछ लेते थे? शक्ति-मार्ग के अनुयायी ‘छाकटे’ कहलाए, शंकर के अद्वैत का व्यवहार में कैसा भोडा अर्थ उभरा। धर्म-प्रवर्तक में जो शक्ति, साहस और स्फूर्ति होती है, अनुयायियों में उसका शतांश भी कहाँ मिल पाता है? अपनी सुख-सुविधाओं के लिए वे रास्ते निकाल ही लेते हैं, चाहे वह रासलीला हो चाहे रामलीला।

मुनिश्री का, आचार्यश्री से बड़ा लगाव रहा है। दीक्षित होकर विद्याभ्यास मुनिश्री ने उन्हीं के सान्निध्य में किया। उनका कथन है कि ‘मेरी वह कृति, अकृति होती है जिसमें परम श्रद्धेय आचार्य श्री तुलसी के वरदान की स्मृति न हो। आचार्यवर ने मुझे वह दिया, जिसे पाकर अतृप्ति भी होती है और परम तृप्ति भी (अनुभव-

चिन्तन-मनन मे 'अपनी ओर से') एक भाई ने पूछा—
 “आप गुरु किसे मानते है ?” मैंने कहा—“अपने आपको
 दूसरे को कोन मानता है ?” क्या आप आचार्य तुलसी को
 गुरु नहीं मानते ? आचार्य तुलसी को इसीलिए मानता हूँ
 कि उनका अह, मेरे अह से मुझे भिन्न प्रतीत नहीं होता ।
 जहाँ अह का तादात्म्य है ता है, वहीं गुरु और शिष्य का
 एकत्व होता है । कबीर ने कहा है—

जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं नाहिं ।

ममत्व का इतना विस्तार होने पर सीमित ममत्व
 स्वयं विसर्जित हो जाता है (मैं मेरामन मेरी शान्ति
 पृ० २०१) । आचार्यश्री और मुनिश्री बहुत पहले गुरु-शिष्य
 रहे हों, अब वे एकाकार हो गये हैं । इसका अभिप्राय यह
 नहीं कि दोनों का चिंतन एक होकर अवलुप्त हो गया है ।
 एक दूसरे का पूरक है जिससे दोनों मिलकर एक और
 अद्वितीय हो जाते हैं । आचार्यश्री के गुण हैं—मघ की
 एकात्मता सुस्थिर किये रखना, 'वज्रादपि कठोराणि भृदूनि
 कुसुमादपि' की तरह व्यवस्था बनाये रखने में दृढ़ता, उपर
 की किञ्चित् गंभीरता के नीचे प्रवहमान काव्य की धारा
 बनाए रखना, सब तरह के व्यक्तियों से मिलने में कोई
 आपत्ति नहीं रखना, अणुत्रतो के माध्यम से जन-जन को
 निकट लाने की योजना सँवारना आदि । हर आचार्य को
 अपनी विशेषता रही है, पर अद्यतन आचार्य ने जड को
 अक्षुण्ण रखते हुए शाखा-प्रशाखाओं को ही विविध रंगों से
 रंजित किया है । इनके कार्यकाल में जितना सत्साहित्य
 प्रकाशित हुआ है उतना पहले कभी नहीं । जैन-धर्म, अजै-
 नियों में भी पुस्तकों के माध्यम से पहुँचा है । इनकी
 रचना का अधिक श्रेय मुनिश्री को है, पर मुनिश्री ने रचना-
 सन्तति को आगे बढ़ाते रहने का प्रण-सा ले रखा है । तेरा-
 पथ में अनेक साधु-साध्वियों ने आचार्य और युवाचार्य से
 प्रेरणा-प्राप्त कर साहित्य-पथ प्रशस्त किया है । यह क्रम
 अब अटूट हो गया है । आचार्यश्री के बिना मुनि नथमल

नहीं हो सकते थे और बिना मुनि नथमल के आचार्य, जो
 है, वे नहीं हो सकते थे । यह आदर्श युग्म है—वैष्णो ही
 जंमा काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग में
 वाक् व्यामसुन्दरदास और प० रामचन्द्र शुक्ल का । वाक्जी
 आचार्य शुक्लजी से वाम लेने चले रहे । जो काम शुक्लजी
 ने किया वह वाक्जी नहीं कर सकते थे, पर वाक्जी के
 बिना भी शुक्लजी यह नहीं कर सकते थे । वाक्जी जैसे
 शुक्लजी के लिए उत्प्रेरक (Catalyst) बने, वैसे ही
 आचार्यश्री, मुनिश्री के लिए । यह वही स्थिति है जो
 तुलसीदास और मैथिलीशरण गुप्त की थी । गुप्तजी का
 निम्न कथन, आचार्य और मुनिश्री के लिए भी उतना ही
 उपयुक्त है —

करते तुलसीदास भी कैसे मानस-नाद

महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रगाढ़

आचार्यश्री और युवाचार्य जैसे एक दूसरे के लिए
 द्वितीय आत्मा (alter-ego) हो । जो गुण मुनिश्री ने
 आचार्यश्री में देखे हैं, वे स्वयं के नहीं हैं क्या ? जरा
 मिलाइए—तुलसी का एक मात्र उद्देश्य आत्ममाधना है
 बिना फलागंमा के । वे अत्यभाषी हैं, मितभोजी हैं । वे
 अतोपाय और अभय हैं, वे पवित्र, जितेन्द्रिय, कष्टसहिष्णु
 और आनन्द-धन हैं । अंततोगत्वा हे न दोनों एक ।
 मुनिश्री, आचार्यश्री का शासन देखते रहे हैं और रहेंगे ।
 उनके शासन के गुण मुनिश्री में समाहित होते रहे हैं
 जिससे युवाचार्य के व्यक्तित्व में चार चाँद लगे हैं । दोनों
 को मैंने जितना जाना-समझा, उसके आधार पर एक दशक
 पहले ही अपने क्षेत्र में मैंने कह दिया था कि आचार्य श्री
 तुलसी, मुनिश्री नथमल को अपना उत्तराधिकारी बनायेंगे ।

मुनिश्री जानते हैं कि दुनियाँ माया में उलझी है ।
 बड्मंथ को यही वेदना थी The world is too
 much with us. उनका निस्तार वे स्वयं ही कर
 सकते हैं । आचार्य-युवाचार्य तो अँगुलि-निर्देश कर सकते

है। दुनिया सुख चाहती है पर 'अशान्तस्य कुतः सुखम्'। मन उनके वश में नहीं है, इन्द्रियो ने उन्हें अपने वश में कर रखा है। 'इन्द्रियाणि हि प्रमार्थानि हरन्ति प्रसम मन' खमत्त्वामणा में क्षमा के शब्दोच्चार-मात्र से मन का मल धुत्ता नहीं। मर्यादा-महोत्सवों में मर्यादा-वाचन होता है, मर्यादा-पाठन के प्रयत्न भी चलते हैं पर मुनिश्री के शब्दों में नियम, तट बन सकते हैं, प्रवाह नहीं। नियम मनुष्यों के लिए है, मनुष्य केवल नियमों के लिए नहीं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये पाँच यम तो हम भूल ही गये, नियमों का भी स्वार्थवश उल्लंघन करते रहते हैं। 'ज्ञानान्तराऽस्पर्शवती ज्ञानसन्तति ध्यानम्', पर हमारा ध्यान तो बँटा हुआ रहता है। युवाचार्य ने अनेक विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं। उनमें से कुछ पढ़ो है, इन वर्षों की अनेक छपी हुई न पढ़ी होगी। सत्तर से ऊपर उनकी पुस्तकें हैं जिनमें भगवान् महावीर से लेकर आहार, निहार, विहार सब की चर्चा है। युवाचार्य क्या है, उन्हीं के शब्दों में सुनिए —

“मैं मुनि हूँ। आचार्यश्री तुलसी का वरद-हस्त मुझे प्राप्त है। मेरा मुनि धर्म जब क्रिया-काण्ड से अनुस्यूत नहीं है। मेरी आस्था उस मुनित्व में है जो बुझी हुई ज्योति न हो। मैं एक परम्परा का अनुगमन करता हूँ, किन्तु उसके गतिशील तत्त्वों को स्थितिशील नहीं मानता। मैं शास्त्रों से लाभान्वित हुआ हूँ, किन्तु उनका भार ढोने में विश्वास नहीं करता। मुझे जो दृष्टि प्राप्त हुई है,

उसमें अतीत और वर्तमान का विग्रह नहीं, योग है। मुझे जो चेतना प्राप्त हुई है, वह तव-मम के भेद से प्रतिबद्ध नहीं है, मुक्त है। मुझे जो साधना मिली है वह सत्य की पूजा नहीं करती, शल्यचिकित्सा करती है। आज का भारतीय मानस बाहर से अथ का ऋण ही नहीं ले रहा है, चिन्तन का ऋण भी ले रहा है। मेरी आदिम, मध्यम और अन्तिम आकांक्षा यही है कि आज के भारत को परोक्षानुभूति की प्रताड़ना से बचाने व प्रत्यक्षानुभूति की ओर ले जाने में अपना योग दूँ” (मैं पृ० ३-४)।

मुनिश्री से मेरी स्याद्वाद, अहिंसा, गोचरी, आदि अनेक विषयों पर बौद्धिक चर्चाएँ हुई हैं, कई बार मैंने उनको प्रेक्षाव्यान में अवस्थित भी देखा है। 'तातस्य कूरोयमिति ब्रुवाणा, क्षारं जलं का पुष्पा पिबति' वाला परम्परा से उनका अन्व-गठबन्धन नहीं है। स्वयं आचार्यश्री ने युग के साथ चरण बढ़ाए हैं। ('दु खेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्तृह । वीतरागभय क्रोध स्थिरधीर्मुनिश्चरते') वाला उनका मुनि का रूप रहा है।

ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति
निर्द्वन्द्वा हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते

ऐसे ये संन्यासी मुझे प्रिय रहे हैं। जो कहते हैं उसका वे आचरण करते हैं, दुर्भगाभरणाभिव देहखेदावहमेव ज्ञानं स्वयमनाचरत' नहीं। महाप्रज्ञ और भी कई हो सकते हैं। मेरी दृष्टि में युवाचार्य स्थितप्रज्ञ है। महा-प्रज्ञता से बढ़कर उनकी स्थितप्रज्ञता ने मुझे लुभाया है।

नाव से नाविक

—सुनि नथमल जागोर)

सौभाग्यात् सचरणकमलन्यासतः पूर्वमेव,
प्रत्यक्ष नः पटुगढपुरं पावनीकृत्य योगात् ।
श्रीपादाब्जेष्वभिनवपदं येन लब्धं ललामं,
स्यान्तैः स्तौमि स्तवननिचयैस्त युवाचार्यवर्यम् ॥१॥
सगुणमपगुणं वा प्रत्ननामादिं लात्वा,
गुणयुतमभिधानं तेऽद्य नूनं वितोर्यं ।
समुदितमुदितं यत् स्वप्रसुतं प्रसिद्धं,
सकलजनसमक्षे दत्तमार्यैस्ततः किम् ? ॥२॥
हृष्टास्तुष्टा अभिनयपराः मिष्टमेषान्मयूरा-
श्चञ्चच्चन्द्रात् प्रकटपुलकाञ्चरुचित्ताञ्चकोराः ।
सर्वा गोत्रा हरितभरिता फुल्लिता वै वसन्तान्,
(प्रत्युषाकच्चिपलचपलाञ्चक्रवाकाः प्रवाकाः)
त्वन्नैयुक्त्या वयमिह तथा पुण्यपूर्णाः प्रसन्नाः ॥३॥
पोतास्त्रीयाऽनुनयत्रिनयैः पोतवाहः प्रजातः,
आश्चर्यं तद्विरुचहृदये नैव मारिति प्रथिष्टम् ।
वाञ्छाम्येवं भवतु फलवत् पोतवाहत्वमेत-
ल्लोके श्लोकः प्रसरतुतरां सर्वतः सर्वथैव ॥४॥
सामर्थ्यं कीदृशं शस्तं तेरापथपथेशितुः ।
क्षणेनेकेन यद्विन्दोः, सिन्धुनिर्मितवानहो ! ॥५॥
चन्द्रश्चन्द्रिकया रविः स्वविभया वज्रेण वज्रेश्वरः,
विश्वं शान्तिमयं यथा वितनुते ज्योतिर्मेय शासितम् ।
पूर्वोपार्जितपुण्यपुञ्जपणवै रत्नत्रयेणाद्भुत-
महच्छ्रीमुनिभिक्षुशासनमय कुर्वीत वीतस्पृहः ॥६॥
स्तूयमानः सदा स्तोत्रैर्युवाचार्यो नवोदय ।
दर्शनीयो द्वितीयेन्दु सर्वैर्नित्यवर्द्धनः ॥७॥
वर्द्धापनपरा पत्री, परमाह्लादपूरिता
प्रेष्यते श्रीयुवाचार्ये, नथमलर्षिणा शुभम् ॥८॥

१. मैं युवाचार्यवर्य श्री महाप्रज्ञजी की अपने अन्तःकरण से स्तवना करता हूँ । सौभाग्य से जिन्होंने युवाचार्य बनने के पूर्व ही अपने पावन चरण-कमलो द्वारा, लाडनू पधारते समय हमारे मध्यवर्ती नगर सुजानगढ़ को प्रत्यक्ष रूप से पावन किया । तत्पश्चात् जिन्होंने आचार्य श्री तुलसी के चरणों में युवाचार्य-जैसे अभिनव, ललित और गरिमामय पद को पा लिया ।

२ पूज्यवर आचार्यवर ने मर्यादा महोत्सव पर जनसमूह के बीच सगुण अथवा निर्गुण 'नथमल' इस पुरातन नाम को बदल कर उनको गुणयुक्त 'महाप्रज्ञ' के नाम से सम्बोधित किया । पर नाम से क्या ? 'महाप्रज्ञ' नाम आज निश्चित ही विस्तृत होकर सम्यक् प्रकार से उदित हो गया है और अपनी प्रभुता के कारण प्रसिद्ध बन गया है ।

३ जिस प्रकार काली घटा वाले बादलो को देखकर मयूर हर्षित और प्रफुल्लित होकर नाचने लग जाते हैं, चकोर-पक्षी उद्गत होते हुए चन्द्रमा को देखकर आनन्दित हो जाते हैं और वसन्त-ऋतु के आने पर, सारी पृथ्वी हरी-भरी हो, लहलहाने लग जाती है, उसी प्रकार युवाचार्यश्री की नियुक्ति से हम मुनिजन अत्यन्त प्रसन्न और अपने आपको धन्य मानते हैं ।

४ अपने अनुनय-विनय के द्वारा मुनि 'नथमल' नाव से नाविक बन गए—शिष्य से गुरु बन गए—यह बहुत बड़ा आश्चर्य हमारे हृदय में नहीं समा रहा है । मैं उनके प्रति अपनी मंगल-कामना करता हूँ कि उनका नेतृत्व फलदायी बने और उनकी यशोगाथा सर्व प्रकार से सर्वत्र व्याप्त हो ।

५ तेरापन्थ-धर्मसंघ के अधिशास्ता का कैसा प्रशस्त सामर्थ्य है कि जिन्होंने एक क्षण में बिन्दु को सिन्धु बना दिया ।

६. जिस प्रकार चन्द्रमा अपनी ज्योत्स्ना से विश्व को शीतलता देता है, सूर्य अपनी किरणों से विश्व को ज्योति देता है और इन्द्र अपने शस्त्र वज्र से विश्व को शासित करता है, उसी प्रकार कामनाओं से रहित युवाचार्यश्री 'महाप्रज्ञ' अनेक अर्हताओं से सम्पन्न, पूर्वार्जित पुण्य-समूह से प्राप्त, इस भिक्षु-शासन को रत्न-त्रय से वर्द्धापित करें—उसे ज्ञान, दर्शन और चारित्र के प्रशस्त मार्ग पर और आगे बढ़ावें ।

७ नवोदित युवाचार्यश्री महाप्रज्ञजी स्तवता के द्वारा श्लाघ्य होते हुए मदा दर्शनीय दूज के चन्द्रमा की भाँति नित्य विकास करते रहें ।

८ मैं (मुनि नथमल बागोर) : श्री युवाचार्य महाप्रज्ञ के प्रति आह्लाद से पूरित यह बघाई-पत्र भेज रहा हूँ ।

—अनु० : मुनि राजेन्द्रकुमार

जैन-धर्म में स्वाध्याय और ध्यान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उत्तराख्ययन-सूत्र के समाचारी नामक अध्ययन में साधु-साध्वी की समाचारी में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, द्वितीय प्रहर में ध्यान, तृतीय प्रहर में गोचरी आदि शारीरिक क्रियाएँ, चतुर्थ प्रहर में फिर स्वाध्याय। इसी तरह रात्रि में एक प्रहर की निद्रा, बाकी प्रहरों में स्वाध्याय और ध्यान का क्रम चालू रखने का विधान है। अर्थात् दिन और रात के आठ प्रहरों में साधु-साध्वी चार प्रहर का स्वाध्याय, दो प्रहर का ध्यान, एक प्रहर गोचरी आदि और रात्रि का एक प्रहर निद्रा, यह मुनिचर्या है। पर देश और काल की स्थिति में इतना अन्तर आया कि आज उस क्रिया का पालन बहुत कठिन हो गया है। मध्यकाल में ध्यान की पद्धति साधारणतया लुप्त-सी हो गई थी। अतः मेरे मन में यह बार-बार आता रहता था कि ध्यान की पद्धति साधु-साध्वियों में फिर से चालू हो। यद्यपि बीच-बीच में कुछ ऐसे जैन-मुनि हुए हैं, जिन्होंने लम्बे समय तक ध्यान की साधना की है।

जब आचार्य श्री तुलसी का कलकत्ते में चातुर्मास था, तो एक दिन रात को जब उनसे मिलने गया, तब अपना मनोभाव व्यक्त किया कि आपने साधु-साध्वियों में पढ़ाई तो बहुत अच्छी चालू कर दी है। थोड़े वर्षों में ही काफी विद्वान् लेखक-लेखिकाएँ तैयार कर दीं, पर आगमोक्त-ध्यान की परम्परा चालू करने की बड़ी कमी नजर आती है, तो आचार्यश्री ने कहा कि आपकी बात बहुत ठीक है, हम भी चाहते हैं, आपकी जानकारी में कोई ध्यानयोगी या साधक जैनो में हो, तो उसका तथा जैन-योग-सबध्वी

ग्रन्थों का नाम बतलाइये। तो मैंने अपने पूज्य गुरु सहजानन्द जी का नाम बतलाया, जो वर्तमान में बहुत अच्छे ध्यान योगी हैं साथ ही कुछ ध्यान-सबध्वी ग्रन्थों की भी सूचना दी।

मुझे यह देखकर और जानकर बहुत ही प्रसन्नता होती है कि आचार्य श्री तुलसी जी, मुनि श्री नथमल जी, मुनि श्री किशनलाल जी आदि के प्रयत्नों से, तेरापंथी साधु-साध्वियों में, ध्यान की अच्छी प्रगति हुई है। मुनि श्री नथमल जी के गम्भीर और ठोस चिन्तन ने ध्यान की जैन-पद्धति, जिसे प्रेक्षा-ध्यान नाम दिया गया है, सबके लिए सुलभ कर दी है। सैकड़ों ध्याक-ध्याविकाएँ ही नहीं, जैनेतर भी इससे लाभ उठा रहे हैं। इस युग की मैं इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ।

दार्शनिक और विचारक के रूप में मुनि श्री नथमलजी बहुत समय से प्रसिद्ध रहे हैं, उन्होंने अपने चिन्तन को और आगे बढ़ाया। अध्ययन भी बहुत अच्छा किया। इन दोनों विशिष्टताओं के कारण प्राचीन जैन-आगमों के सम्पादन-अनुवाद और टिप्पणियाँ लिखने में बहुत अच्छी सफलता मिली है। इस चिन्तन की गहराई में, ध्यान में भी बहुत अच्छी प्रगति हो सकी और उनकी मौलिक चिन्तन पद्धति से अनुभव के द्वार खुले।

मुनि श्री नथमल जी ने “मैंने कहा” नामक पुस्तक की प्रस्तुति में स्वयं लिखा है कि मैंने दर्शन की भाषा को समझा, पर कहानी की भाषा को नहीं समझा था। मैं दर्शन की सच्चाई को दर्शन की भाषा में ही प्रस्तुत करता, तब मेरे श्रोता मेरी बात सुनने से पहले ही आशंका से भर जाते,

भयभीत हो जाते। उनकी आशंका इस निर्णय तक पहुँच जाती कि मुनि नथमग बोल रहे हैं, अब कुछ समझ में आने वाला नहीं है, वे सुनने की मुद्रा में ही नहीं रहते, इसलिए सचमुच उनकी समझ में नहीं आता और उनकी आशंका, धारणामें बदल जाती। लगभग दो दशक तक यह क्रम चलता रहा। मैंने नयी यात्रा शुरू की। आचार्य श्री तुलसी ने एक दिन कहा—“तुम दर्शन की भाषा को कुछ सरसता में बदलो जिससे जनता उसे समझ सके।” मेरी नयी यात्रा शुरू हुई। मैंने दर्शन की भाषा के साथ कहानी की भाषा को जोड़ दिया। केवल कहानी की भाषा को ही नहीं जोड़ा, किन्तु दर्शन की भाषा को भी कहानी की भाषा में कहना शुरू कर दिया। थोड़े समय बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि लोग मुझे सुनने की ही मुद्रा में बैठते हैं और दर्शन को गंभीर चर्चा प्रस्तुत करता हूँ तो उसे भी कहानी के रूप में सुन लेते हैं।

वास्तव में उनके जीवन में नये-नये उन्मेष खेलते रहे हैं, पहले वे साधारण थे, बढ़ते-बढ़ते असाधारण बन गये। पहले वे कुछ ही लोगों के समझने योग्य थे अब सबके लिए उपयोगी बन गये। पहले साम्प्रदायिक दृष्टि में आबद्ध थे, अब उससे ऊपर उठ गये। हर व्यक्ति को उनके अनुभव-ज्ञान से कुछ-न-कुछ नयी जानकारी और प्रेरणा मिलती है। आगमों का कार्य

और ध्यान-पद्धति का विस्तार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके साथ रहने और काम करने वाले कई मुनि भी काफी कार्यक्षम और योग्य बन सके हैं।

यह भी बहुत महत्व की बात है कि उनके भाषण टेप कर लिये जाते हैं, जिससे सहज ही में अनेको ग्रन्थ तैयार होकर प्रकाशित भी हो गये। सहयोगी मुनि श्री दुलहराज जी आदि ने उनके अनेक ग्रन्थों का सम्पादन कर दिया, अन्यथा वे इतने जल्दी प्रकाश में नहीं आ पाते।

जैन-मुनियों में वे अपने ढंग के एक ही हैं। आचार्य तुलसी के साथ लम्बे समय तक रहने से उनकी प्रसिद्धि और योग्यता भी इतनी अधिक बढ़ सकी। गुरु के प्रति समर्पण-भाव, श्रद्धा, निष्ठा और विनय उनकी योग्यता के विकास में बहुत बड़े कारण हैं। जिस शिष्य पर गुरु प्रसन्न हो जाये और गुरु का अन्तर-हृदय से आशीर्वाद मिले, उसकी महिमा का क्या कहना। एक तो स्वयं ही योग्य एवं प्रतिभा-सम्पन्न, दूसरे अनुकूल वातावरण एवं सहयोग, फिर तो, दिन रूनी रात चौगुनी, प्रगति होने देर नहीं लगती। आचार्य तुलसी ने पहले ‘महाप्रज्ञ’ का पद दिया और अब युवाचार्य का। वास्तव में यह सर्वथा उपयुक्त और सूझ-बूझ वाला निर्णय है। वे जैन-शासन की खूब सेवा एवं प्रभावना करें, तथा आत्मोन्नति के चरम शिखर पर पहुँचें—यही शुभ-कामना है।

बालक की तरह निश्चल

—पारस जैन

(महामन्त्री अखिल भारतीय अणुव्रत-ममिति)

राजलदेमर मे 'मर्यादा-महोत्सव' १९७६ ई० के अवसर पर हम भी पहुँच गये, अक्सर मैं इस भीड़-भाड़ के समय आचार्यश्री के पास जाता नहीं हूँ। आचार्यश्री अपना वक्तव्य दे रहे थे, बीच में ही उन्होंने कहा—“आज मैं अब विशेष घोषणा करने जा रहा हूँ।” लोगो का कोतूहल जगा, बड़े ही नाटकीय ढंग से आचार्यश्री ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की भूमिका बाँधी। लोग बड़े उत्सुक। जैसे अब नाम सामने आयेगा। किसका नाम लिया जायेगा? लोग अपना अनुमान लगाने लगे। मेरे पास बैठे सज्जन ने मुझ से पूछा “क्यों भाईसाहब। युवाचार्यपद के लिये किसका नाम आयेगा?” मैंने सिर हिलाया—“पता नहीं”। उन्होंने तीन नाम लिये जिनमें मुनि नथमल का नाम भी था। मैंने कहा—“और कोई नाम भले ही हों, नथमलजी का नाम तो हो ही नहीं सकता। वे दार्शनिक हैं, गगन-विहारी हैं, वे अपने में ही खोये रहते हैं, उनसे प्रशासक को कल्पना कैसे की जा सकती है?” पर थोड़े ही समय में घोषणा हो गई। लोगो में बड़ी हलचल, बड़ा आवेग। जैसे अप्रत्याशित घटित हुआ, लोग साँस-रोक, आचार्यश्री की ओर ध्यान तथा कान दिये सुन रहे थे। वातावरण शान्त था। घोषणा के क्षणों में ही एक तेज हवा का झोका आया और पडाल के बाँस कहीं-कहीं जमीन से ऊपर उठ गये। लोगो की जैसे तन्द्रा भग हो गई। लोगो ने कहा—“साक्षात् आचार्य भिक्षु अपने शिष्य को आशीर्वाद देने आये हैं,” आदि-आदि।

मैं आज भी सोचता हूँ—क्या महाप्रज्ञजी इस बृहद सभ को संभाल पायेंगे?” क्योंकि आचार्य कालूगणी के काल की परिस्थितियों से स्थिति बहुत भिन्न हो गई है।

साधु और साध्वियों की संख्या में भी अपार वृद्धि हुई है, शिक्षण का स्तर भी बढ़ा है। मकड़ों साधु और साध्वियाँ साहित्य में रस लेने लगी हैं। बहुत बड़ा बौद्धिक विकास हुआ है उनका चिन्तन, मंथ तक सीमित न रहकर, विश्व में घटने वाली हर घटना पर जाने लगा है। ऐसे प्रबुद्ध योगियों पर नियंत्रण रख पाना, इन सबकी आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को तिरोहित नहीं करते हुए, अपने साथ लिये चलना, आसान काम नहीं है।

मेरे ऐसा सोचने का कारण है। कई प्रसंग हैं जैसे—

रायपुर-कांड के बाद, मैं ध्यान रखने लगा कि आचार्यश्री के प्रति देश में कहीं, क्या पड़पड़ चल रहा है? जानकारी के आधार पर गंगा शहर में मैंने मुनिश्री के मामले सारी स्थिति रखी। उन्होंने बड़े ही सरल रूप में लिया और कहा—“पारसजी। अब सारी स्थिति बदल गई है।” मैंने जब प्रतिवाद किया जो उन्होंने विनोद में कहा—“तुम्हें मन्त्रिपात हो गया है, इसलिये तुम्हें वही-वह दिखाई देता है।” मैंने भी हँसकर बात टाल दी और कहा—“हमें सावधानी की आवश्यकता है।” कुछ समय बाद श्रीराणमलजी जीरेवाला के लड़के की शादी में मैं जोधपुर आया था। घर से सोचकर निकला था कि आचार्यश्री के दशन रतनगढ़ में करूँगा, और मुझे जो और जानकारी मिली है, वह भी निवेदन करूँगा। उसी दिन श्री देवन्द्रकुमार कर्णावट वहाँ आ गये। उनसे बात हुई। मैंने मुनिश्री के बारे में कहा—“विरोधी भीतर-ही-भीतर तैयारी कर रहे हैं। मुझे बताओ कि मुनिश्री और आचार्यजी का क्या-क्या चिन्तन है?” उन्होंने सहज ही कहा—“ऐसी कोई बात नहीं है।” मैं परेशान हो गया,

मैंने कहा—मैं अब रतनगढ़ नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे पास मित्रा इस एक बातके और कुछ कहनेको है ही नहीं। मैंने देवेन्द्रजी को बताया कि किस प्रकार मैंने और मेरे मित्र श्री प्रोफेसर मान (हैदराबाद) ने बम्बई में भारत-साधु-समाज के वृहद् अधिवेशन में “अग्नि-परीक्षा” संबंधी प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया, आदि।

मैं वापस हैदराबाद चला गया। जोधपुर में मैंने कई लोगों से इस बारे में चर्चा भी की थी। चार दिन बाद ही रतनगढ़ में विस्फोट हो गया।

वे अपनी दार्शनिक भूमिका के कारण किमी अनिष्ट की कल्पना ही नहीं कर सकते। सारे सच को आपदाओं से निरापद रखनेके लिये सदा सतर्क, जुझारू की तरह सचेष्ट रहना—क्या दार्शनिक से संभव हो पायेगा? क्या वे आँखें जो सदा अतीत में खोई और खोजती रहती हैं, अक्सर आने पर लाली ला मकेंगी?

उनको मैंने नजदीक में देखा है। उनका मन सरल बालक की तरह निश्चल, निष्कपट है। प्रवचनाओं और प्रपच से बचे रहने की उनकी महज-बुद्धि है। वे मन के इतने सरल हैं कि उन्हें कोई भी चालाक, अपनी बातों से फुसला सकता है। वे संत हैं, महामनीषी हैं, विशाल हृदय, दुनियादारी के छल-प्रपंचों से दूर, बहुत दूर। इन्हें सहज ही ठगा जा सकता है, साधु सदा-सर्वदा ठगाता रहता है।

महाप्रज्ञा का निकट परिचय जालना (महाराष्ट्र) में १९५१-५२ के आसपास हुआ। यह भी विचित्र घटना है—

जहाँ इनका निकट परिचय हुआ, वह स्थान ‘शोच-घर’ था। शिविर में सर्वोदयी शौचालय बने थे। पवास व्यक्तियों के उपभोग करते रहने पर भी गंदगी अथवा अशुचि नहीं थी। सारा स्थान साफ़ सुथरा। मैंने इसके बनाने और गंदगी का विवेक के साथ उपयोग करने पर क्या लाभ है—यह सारा व्यौरा दिया। लगभग १० मिनट दोनों वहाँ ठहरे रहे। मुनि नथमल ने बड़ी बारीकी से पूछताछ की और जानकारी ली थी। वहाँ एक शिविर हुआ था। आचार्यश्री शिविर में पवारे थे। इनके साथ मुनिश्री भी थे। इन्हें शिविरके कार्यक्रमों एवं शिविरार्थियों का परिचय कराया गया।

महाप्रज्ञाश्री युवाचार्य हो गये, भविष्य में वे तेरापथ-धर्म-संघ के आचार्य होंगे। अपने गुरु, आचार्य तुरुसी के चरणों में बैठकर इन्होंने नाना साधनायें की हैं। आचार्य श्री तुरुसी की कल्पनाओं को साकार रूप भी दिया—यह सब मनको भला लगता है, अच्छा लगता है, गुदगुदी-सी होती है। ‘कुछ पा लिया है’—जैसी तुष्टि भी होती है। पर दबी-सी आशका भी होती है कि कहीं हम कुछ खो तो नहीं रहे हैं तेरापथ-धर्म-संघ के परिप्रेक्ष्य में, विश्व के क्षितिज पर उभरते दार्शनिक को पाकर?

महाप्रज्ञ को नमन

—सुनि रूपचन्द्र

आज से ठीक एक वर्ष पहले
अनन्त शून्य के वक्ष स्थल को चीरते हुए
जन-जन के कानों में गूंज उठा एक शब्द
महाप्रज्ञ
और मैं पहुँच गया सहसा
इतिहास के प्रभातकालीन युग में
जहाँ बोधि-वृक्ष के नीचे
पद्मासन में आसीन
तथाता में लीन
तथागत के लिए गढ़ा गया था शब्द
महाप्रज्ञ
शील, ममाधि और प्रज्ञा के पारगामी, समयज्ञ
और तभी चढ़ गए दोनों ही व्यक्तित्व
मेवा की नपी-तुली तुला पर
एक ही विशेषण संदभ में ;
सहसा झटका दिया प्रज्ञा की अकम्पित शिखा ने
मुझे दूर-दूर अनन्त के गह्वर में
क्या होती है कभी सुमन और सुमन में तुलना ?
हर सुमन अपने में सत्य है,
हर सुमन अपने में शिव है,
हर सुमन अपने में सुन्दर है,
जो जैसा खिला है,
पंखुडियों के जिस-किसी परिवेश में खिला है.
जिस-किसी पेड़ की
जिस-किसी डाली पर खिला है
वह वैसे ही / वही ही / अपने में पूर्ण है ।
अशेष सम्भावनाओं को अपने में समेटे
बीज का फूल बनना ही संपूर्णता है,
फिर किसके साथ किसकी तुलना ?
हम तो कर सकते हैं केवल भावभीना वन्दन,
महाप्रज्ञ को नमन, अभिनन्दन !

मुनिश्री नथमलजी तेरापंथ-धर्म-सघ के ही नहीं समस्त, जैन-जगत के, और कहना तो यह चाहिए कि सम्पूर्ण भारतीय दार्शनिक परम्परा के जगमगाते नक्षत्र है। वे सच्चे अर्थों में दार्शनिक हैं। उन्होंने ज्ञान को आत्मसाक्ष्य-भाव से देखा है और उसे आचरण में उतारा है। इसीलिए ज्ञान की ऊष्मा, उन्हें मात्र तार्किक नहीं बनाती वरन् अनुभूतिके प्रकाश में रूपांतरित होकर, उन्हें प्राज्ञ-महाप्राज्ञ बनाती है।

मुनिश्री नथमलजी से मेरा पन्द्रह-सोलह वर्षों से परिचय है। उनका बहुरंगी और बहुआयामी साहित्य मैंने पढ़ा है। कई बार उनसे बौद्धिक मंलाप करने के भी अवसर आये हैं। मैंने उन्हें सदा समुद्र की तरह गंभीर, हिमालय की तरह उन्नत और आकाश की तरह अवकाशी पाया है। जीवन के ठोस यथार्थ घरातल से बात शुरू कर वे उसे उदात्त आदर्शों और जीवन-मूल्यों को ओर इस प्रकार अग्रसर करते हैं, कि श्रोता या पाठक उससे अभिभूत हुए बिना नहीं रहता।

मुनिश्री कारयित्री एवं भावयित्री दोनों प्रतिभाओं के समान रूप से धनी हैं। उनकी कारयित्री प्रतिभा से संस्कृत और हिन्दी भाषा में अनेक काव्य-कृतियों का निर्माण हुआ है। संस्कृत-काव्य “सम्बोधि” में साधना-क्षेत्र में, दुर्बल और शंकालु मेघकुमार, महावीर से सम्बोधि पाकर अपने आत्म-पुरुषार्थ को जाग्रत करता है। “अश्रुवीणा” में अश्रुप्रवाह के माध्यम से चन्दनवाला का संदेश प्रेषित किया गया है। “तुला-अतुला” में मुनिश्री के आशुकवित्त की परिचायक विविध रचनाएँ संग्रहीत हैं। हिन्दी-काव्य-संग्रह “फूल और अगारे” तथा “गूँजते स्वर - बहरे कान” में मुनिश्री की ऐसी कविताएँ संकलित हैं जो चिन्तनशील

होती हुई भी आत्मानुभूति के रस से सिक्त हैं, अनेकान्तधर्मी होती हुई भी भावना के घनत्व से आर्द्र हैं और लोकभूमि से जुड़ी होकर भी आत्मनिष्ठ हैं। अर्थ-गाम्भीर्य और शब्दलालित्य से वे सम्पन्न हैं। मुनिश्री का साधक मन जब भीतर की गहराई में डूबता है, तब सहज आनन्द की निश्छल और निरावरण अभिव्यक्ति ही कविता के रूप में फूट पड़ती है। मुनिश्री की कविता आत्मोल्लास के क्षण में लिखी होने पर भी लोकोल्लास को अभिव्यक्त करती है। “स्व” को “सर्व” में विलीन करने की यह रचना-प्रक्रिया, मुनिश्री के सन्त और साधक व्यक्तित्व का परिणाम है। मुनिश्री की भावयित्री प्रतिभा उन्हें गूढ़ दार्शनिक, अगम्य तत्त्ववेत्ता, सूक्ष्म विवेचक और विशद व्याख्याता बनाने में निखरी है। “जैन-दर्शन मनन और मोमासा”, “अहिंसा तत्त्व-दर्शन”, “श्रमण महावीर”, तथा “उत्तराध्ययन” और “दशवैकानिक” सूत्रों के समीक्षात्मक अध्ययन में मुनिश्री का गहन विचारक, व्यापक अव्येता और मौलिक चिन्तक का रूप सामने आया है। मुनिश्री की व्याख्या और विवेचना में जो तेजस्विता और मौलिकता प्रतिबिम्बित होती है, वह उनके धर्म, दर्शन, साहित्य, इतिहास, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भाषाविज्ञान आदि विविध विषयों के समन्वित अध्ययन, मनन और मन्यन का परिणाम है।

जैनधर्म क्रान्तिवादी और बौद्धिक चिन्तन का परिणामी धर्म रहा है। पर मध्ययुग में अन्य धर्मों की भाँति जैनधर्म भी अन्व परम्पराओं का शिकार बना और उसका तेज कुन्द हो गया। यह श्रद्धालुओं तक सीमित रह गया। आधुनिक युग में इस बात की बड़ी जरूरत थी कि

जैनधर्म और दर्शन की विवेचना, बौद्धिक संवेदनाके धरातल से की जाए और उसे धर्म या सम्प्रदाय के रूप में नहीं बरन् जीवन-मूल्य के रूप में प्रतिपादित व प्रतिष्ठित किया जाए। मुनि श्री नथमलजी ने इस ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति करने में अपनी विलक्षण प्रतिभा और बौद्धिक जागरूकता का अच्छा परिचय दिया है। फलस्वरूप भारतीय विश्वविद्यालयों के अनेक आचार्य और भारतीय मनीषा के अग्रगण्य प्रतिनिधि मुनिश्री के वक्तव्यों और ग्रन्थों से जैन-दर्शन को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकें। राजस्थान-विश्वविद्यालय में जैन-न्याय पर दिये गये मुनिश्री के विशेष व्याख्यान, हमारे इस कथन के साक्षी हैं।

मुनिश्री कोरे शुष्क दार्शनिक नहीं है। उनके पास साधना और सत्य का विशेष बल है, भारतीय योग-परम्परा के व्यापक सदर्भ में उन्होंने जैनयोग-साधना का,

प्रेक्षा ध्यान का सिद्धान्तपरक और अनुभूतिमूलक विवेचन, विश्लेषण और प्रयोग किया है। इस प्रकार मुनिश्री ने दर्शन के क्षेत्र में वैज्ञानिकता को प्रतिष्ठित किया है और विज्ञान के क्षेत्र में दार्शनिकता को प्रतिष्ठित करने के वे पक्षधर हैं।

ऐसे मनीषी संत, माधक-मन, वैज्ञानिक, दार्शनिक और प्राज्ञकवि को आचार्य श्री गुरुजी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर अभिनन्दनीय कार्य किया है। इस घोषणा में श्रद्धालु भक्तों में ही नहीं, बुद्धिजीवियों में भी प्रसन्नता की लहर व्याप्त हुई है। इस अवसर पर मैं युवाचार्य महाप्रज्ञ श्री के प्रति अपनी शुभ कामनाएँ प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ, कि उनके प्रज्ञाभाव से शील और ममावि का विशेष वातावरण बनेगा।

शत-शत प्रणाम

—शिवाजी न० भावे

महाप्रज्ञजी की तपस्या, विद्वता और व्रत-धर्म-निष्ठा अद्भुत गिनी जाएगी। साथ-साथ उनकी विवेक-विराग भावना भी इतनी गहरी है कि न केवल तेरापंथ को, अपितु वे समग्र जैन-जगत को, इतना ही नहीं, समूची भारतीय संस्कृति के मार्ग-दर्शन करने में हमेशा अग्रसर रहेंगे।

क्रान्तिकारी नथमलजी

डॉ० ओमप्रकाश शुक्ल

एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० लिट्

काफ़ी चिन्तन और मनन के बाद ही हमने मुनिश्रेष्ठ नथमलजी के योग्य समस्त विशेषणों को छोड़कर केवल उनके “क्रिश्चियन नेम” अर्थात् माता-पिता के द्वारा रखे हुए नाम को ही अपने लेख के शीर्षक में रखा है। मैं जानता हूँ जब मेरा उनसे परिचय हुआ तब तक वे अपनी माता की गोद में खेले हुए नथमलजी नहीं रहे थे। वे बहुत आगे बढ़ चुके थे, ऊँचे चढ़ चुके थे। आखिर उन्होंने तुरुसी का पल्ला पकड़ा ही था केवल ऊर्वारोहण के लिए, और तुरुसी तो बैठे नहीं थे, बैठने वाले नहीं थे, बराबर आरोहण कर रहे थे, एक बड़ी हिम-यात्रा नथमलजी के शब्दों में कहें तो ‘चेतना का ऊर्वारोहण’ ही उनका चल रहा था। चलने वाला और चढ़ने वाला केवल अपनी मजिल को देखता है, वह किसी के लिए रुकता नहीं, किमी को रोकता नहीं फिर सोचने की बात है—उनका पल्ला पकड़ रखने वाले नथमलजी पीछे कैसे रह जाएँ। पांडवकुल-श्रेष्ठ-धर्मात्मा-महात्मा युधिष्ठिर ऐसी ही ऊर्वारोहण यात्रा पर निकले थे। उनके साथ द्रोपदी सहित समस्त पांडव थे। युधिष्ठिर चढ़ते जाते थे, एक के बाद एक पांडव गिरते रहे किन्तु युधिष्ठिर रुके नहीं वह बराबर चढ़ते ही गए, चढ़ते ही गए यहाँ तक कि जब आखिरी सीढ़ी पर पहुँचे तो बस केवल स्वामीभक्त कुत्ते के रूप में धर्मराज ही उनके साथ थे।

जितने विशेषण और जितनी उपाधियाँ हैं, वास्तव में वे सब तो आरोही के भिन्न-भिन्न पड़ाव-स्थान हैं। पड़ाव-स्थानों से यदि आरोही बँध जाए तो, फिर तो नथमलजी की चिन्तन-शैली से देखें तो, वह भारी हो जायगा और

भारी वस्तु ऊपर नहीं रहती नीचे डूब जाती है। जहाँ तक मैं नथमलजी को जानता हूँ वे इन उपाधियों की स्मृति को और तुरुसी के उत्तराधिकार की कल्पना, इन दोनों को ही बोझ मानते हैं। वे, शंकराचार्य की भाषा में कहें, तो न अतीत का अनुसन्धान करते हैं और न भविष्य की विचारणा। नित्य वर्तमान में जीते हैं और वर्तमान में जीने वाला ही क्रान्तिकारी होता है। क्रान्तिकारी किसी पड़ाव से बँधता नहीं फिर भी सारे पड़ावों का तेज उसकी आँखों से भाँकता रहता है। नथमलजी क्रान्तिकारी है, मुनेत्व और महाप्रज्ञत्व तक की सारी उपाधियों को वे व्याधि समझ कर उनके मोह में अटकने वाले नहीं हैं। वास्तव में जरा और गहराई से उनके अन्तरतम में भाँकिये तो वहाँ नथमलजी भी कहीं दिखाई न देंगे। क्या दिखाई देगा? दिखाई देगा बस सत्य, प्रेम और करुणा के अनुपम आलोक से आलोकित एक असामान्य मानव।

अभी हैदराबाद में तुरुसी के पट्ट-महोत्सव के समय मभास्थल में एक पटल पर लिखा था —

जग में जब तक सूरज-चाँद रहेंगे

तुरुसी तब तक तेरा नाम रहेगा

हमने भक्तों के इस उद्घोष को पढ़कर कहा कि आपने इस घोष के पूर्वार्द्ध को छोड़कर केवल उत्तरार्द्ध को ही लिया है और तुरन्त हमारे मुँह से पूर्वार्द्ध के रूप में निकल पड़ा —

जबसे जग में सूरज-चाँद रहे हैं

तुरुसी तबसे तेरे नाम रहे हैं

अस्तित्व अथवा आत्मा और जीवन, इन दोनों किनारों

को जोड़ने वाला एक पुल है। यह पुल आज का नहीं है अतीत में था, आज है और भविष्य में भी रहेगा। यह सनातन पुल है और चूँकि जो सनातन है वह नित्य-नूतन होता है। गंगा सनातन है चूँकि नित्य-नूतन है। अभी जो जल-प्रवाह देखा वह तुरन्त कहीं चला गया और देखते-देखते नया प्रवाह, बिल्कुल नूतन प्रवाह, सामने आ गया। इस प्रकार यह एक सनातन पुल है। बड़ा सुन्दर, ऐश्वर्यमय और मोहक है इस पुल का शृंगार, इसका आकार और इसका व्यवहार। कितने ही लोग इस पुल पर खड़े हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध की तरह बस इसी से बंधे रह जाते हैं, उन्हें किनारों का कोई भान ही नहीं रहता, साथ ही कुछ, भले ही वे बहुत ही थोड़े क्यों न हों, ऐसे लोग भी हैं जो उद्दिष्ट किनारे को जानते हैं और बराबर किनारे की ओर बढ़ते रहते हैं। इन्हीं बराबर बढ़ते रहने वाले पथिकों को ऊर्ध्वारोही कहते हैं, सन्त, महात्मा, सिद्ध और महाप्रज्ञ कहते हैं। हम साधारण कोटि के लोग देह-देही-विवेक से अनभिज्ञ होने के कारण, देह से ही बंधे रह जाते हैं, देह का ही नाम रखते हैं और देह की अर्चना-वर्चना और पूजाको, अपना अहो भाग्य समझ बैठते हैं। हम भूल जाते हैं जिस महामानव को हम तुलसी कह रहे हैं या 'नयमल' को 'नय' से जानते हैं वे उस सनातन सत-परम्परा-सरिता के सनातन प्रवाह हैं, वे कल जैसे थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, जब से जग में सूरज-चाँद है तब से वे हैं और जब तक सूरज और चाँद रहेंगे, वे और उनके नाम रहेंगे।

वाईबिल कहती है "मानव की रचना भगवान के स्वरूप में हुई है।" कुरान कहता है "हजरत आदम में खुदा ने अपनी रूह फूँकी है।" भारतीय दर्शन तो पहले से ही यह घोषणा करता चला आ रहा है। भगवान निराकार है, भगवान अस्वरूपी है। रेखा-गणित के विशेषज्ञ कहते हैं, शून्य का कोई आकार नहीं होता, कोई स्वरूप नहीं होता। जो निराकार है उसमें सारे आकार समा जाते हैं और

अस्वरूपी में मारे रुक रहते हैं। भेद आकार और स्वरूप में होता है। दम व्यक्ति दम मोटी-पतली, काली पीली, नीली हरी विभिन्न रंगों की पेन्सिलों से अलग-अलग दम शून्य चिह्न बनाते हैं। किमी बच्चे से पूछो, वड से पूछो, जानी से पूछो, अजान से पूछो, जैन से पूछो, अजैन से पूछो हर कोई बिना किमी गम्भीर चिन्तन के सहमा कह उठेगा शून्य है यह। काला शून्य, पीला शून्य, छोटा शून्य बड़ा शून्य इत्यादि विकल्प और मन्देह उसके मन में नहीं उठते। मारे भेद ऊपर के स्थूल आवरण में होते हैं। एक गणितो ऊपर के भेद डालने वाले इन सब आवरणों को चीरकर उन विभिन्न आकार और प्रकार के शून्यों के अन्तस्तल में विराजमान एक अभेदीय शून्य को ही देखता है। जब हम एक मानवकृत शून्य को बिना किमी ऊहापोह के, उसके भेदीय स्वरूप को चीरकर, तुरन्त उसके अभेदीय शून्य-स्वरूप को पकड़ लेते हैं तो फिर क्यों मानव-आकार के इस "शून्य" के केवल भेदीय अथवा भेद उत्पन्न करने वाले स्थूल स्वरूप और आकार को चीरकर 'पूर्णमद पूर्णमिदम्' के अभेदीय पूर्ण परब्रह्म की झोंकी के द्वारा आत्म-लाभ और आत्म-साक्षात्कारका आनन्द नहीं उठाते? जैन, अजैन, तेरापथी, श्वेताम्बर, दिगम्बर, हिन्दू, मुसलमान, काला-गोरा, लम्बा-नाटा, नयमल, ओमप्रकाश के सारे विकल्प, विभिन्न स्थूल-प्राकारों और स्वरूपों में ही उलझे रह जाने के कारण मालूम होते हैं।

गीता कहती है —

सर्वत्रमाम् परित्यज मामेकं शरणं ब्रज
अहं त्वां सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः।

अरे, मेरे-तेरे के माया-जाल में फँसे हुए मानव! ऊपर के स्थूल आकार-प्रकार और स्वरूपों एव नामों के छोटे छोटे घरोदे बनाकर तू क्यों भटक रहा है? तू उठ, जाग, आँखें खोल और इन सब झूठे मायावी और भ्रम और भेदमूलक स्थूल स्वरूपों को चीरकर मुझ अस्वरूपी, निराकारी और

सब प्रकार के भेदों ने परे अभेदीय परमात्म-तत्त्व परब्रह्म परमेश्वर की शरण में आ । देख तेरी इस भेद-दृष्टि के कारण ही सारे राग-द्वेष, सारे वैर-भाव, सारे अमत्य, सारे संग्रह, सारे हिंसक कार्य, सारे भोग-विलास, सारे छत्र-रूप और चोरी के उन सारे पापों का स्थूल लेन तेरे ऊपर चढ़-बढ़कर तू भारी बनकर डूबता जा रहा है , यदि तू मेरी शरण में आता है, अपनी प्रजा के सहारे उन सारे ऊसरी खोलों का चीर-फाड़ कर मेरे अभेदीय स्वरूप को पहचान कर तदनुरूप वर्तन करता है, तो दिव्यम रूप, नि मन्देह में तेरे सब पापों को नष्ट कर दूंगा ।

कितनी मरल और कितनी स्पष्ट बात है । क्यों नहीं हम सब भी उस भक्त-कवि की तरह अपने से ही प्रश्न करने “अब हो का मो वैर करों, कहत पुनारन प्रभु निज मुख ते घट-घट हो विहगौ” । कहते हम सब हैं “हम सब एक ही माटी के भाँडे हैं” किन्तु हमारा मोह, हमारा लगाव और हमारी आनक्ति रहती है केवल उस स्थूल भौंडे भाँडे में ही । हम उसके अभेदीय स्वरूप, शिव, सुन्दर स्वरूप की ओर बढ़ते ही नहीं ।

महावीर ने कहा और दुनियाँ के तत्त्व-ज्ञानियों ने भी यही कहा है कि धर्म के परम अर्थ अथवा उसके सार-तत्त्व को समझना है तो उसके बाह्य कम-काण्ड, सुवस्त्र, केज-नुचन, यज्ञोपवीत, वपतिस्मा, खतना आदि बाह्य अनुशामनों से मुक्त होकर प्रजा के द्वारा गहरे उतरने । गहरे उतरने पर ऊसरी स्थूल छिन्नको की तरह, हिन्दू-मुसलमान, जैन-पारसी आदि सारे भेद अदृश्य होकर एक अभेदीय सार-तत्त्व ब्रह्म के दर्शन हो जायेंगे । यह सम्पूर्ण सृष्टि और इस सृष्टि के समस्त व्यापार भेद और अभेद इन दो तत्त्वों में युक्त है । भेद-तत्त्व स्थूल होने के कारण हम प्रायः इसी तत्त्वको पकड़ लेते हैं । प्रकारेण कहिये यही तत्त्व हमको पकड़ लेता है । पुण्य और पाप, ईश्वर और दैतान, क्रान्ति और भ्रान्ति, तप और भोग अथवा स्वर्ग और नरक आदि इन्होंने

अभेद और भेद, दो तत्त्वों की छाया है । गीताकार ने कहा है —

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः

अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्

जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब-तब धर्म के अभ्युत्थान के लिए मैं प्रकट होता हूँ । यहाँ धर्म क्या है, अधर्म क्या है, धर्म का अभ्युत्थान करने के लिए कौन आता है इत्यादि प्रश्नों पर विचार करना चाहिए । हमारा एक गन्तव्य स्थान है, अत्राव गति से, पूर्ण मनोयोग के साथ, हँसी-खुशी निरन्तर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही धर्म है, पुण्य है, ईश्वर-भक्ति है, तप है, स्वर्ग है और इसलिये क्रान्ति है । इसके विपरीत गन्तव्य स्थान को भुलाकर या छोड़कर राग, द्वेष, मोह, मद, मत्सर इत्यादि के गंतानों जाल में फँसकर, भेद-तत्त्व की इस विशाळ प्रदर्शनी में ही रमते रह जाना, अधर्म कहिये, पाप कहिये या भ्रान्ति में फँस जाना है । ‘त्वमेव माता’ कहकर जिस भगवान का हम प्रथम स्मरण करते हैं, वह माता भला हमें गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर नहीं लगायेगी ? गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लगाना ही धर्म का अभ्युत्थान करना है और यह काम कौन कर सकता है, वही जिसके हृदय में भूत-मात्रके लिए वात्सल्य छलछलाता हो । प्रेम में दो पक्ष हो सकते हैं किन्तु वात्सल्य तो नितान्त निष्पक्ष होता है । क्राईस्ट ने कहा “अपने पड़ोसी को प्यार करो, अपने शत्रु को भी प्यार करो और ऐसा प्यार करो जैसा मैंने तुम्हें किया है ।” इसी वात्सल्य का नाम मानव-धर्म है, इसी को अहिंसा-धर्म कहिये अथवा जड़-मूल से सम्पूर्ण क्रान्ति । यही काम, जिन्हें हम अवतारों के नाम से स्मरण करते हैं, उन्होंने किया है । यही अवतार की पहचान और कसौटी है । अवतारी पुरुष “अहिंसा परमोधर्म” का उद्घोष नहीं करता बल्कि उस धर्म की स्थापना, विकास, प्रचार व प्रसार के लिए जीता

और मरता है। क्रान्ति उद्बोध से नहीं क्रिया में प्रकट होती है। भगवान् पार्श्वनाथ ने इस क्रान्ति के लिए चार और भगवान् महावीर ने पाँच महाव्रतों की साधना निश्चित की। गांधी-युग आते-आते इनकी मर्यादा गिरा दी गई। महत्त्व वास्तव में इन महाव्रतों की मर्यादा नहीं, ये तो ऊर्ध्वारोहण के लिए सीढ़ियाँ हैं। आरोही की शक्ति और साधना के अनुसार ही वह ऊपर चढ़ता है। वास्तव में आरोहण के लिए सीढ़ियाँ अनन्त हैं। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत के निमित्त से इन अनन्त सीढ़ियों का दर्शन हमें कराया है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अणुव्रत के कारण आचार्य तुलसी, भगवान् पार्श्वनाथ या भगवान् महावीर से भिन्न, कोई अलग तप-मार्ग बता रहे हैं। मित्रता का अर्थ विरोध नहीं होता।

यह विज्ञान-युग है। इसने दुनियाँ को बहुत सिकोड़ कर हमें अपनी पुरानी आध्यात्मिक अनुभूति “वसुधैव कुटुम्बकम्” का स्मरण कराने के साथ ही, यह भी बता दिया है कि इस युग में मरण और मोक्ष दोनों सामूहिक होंगे। इसलिए मोक्ष चाहिए तो सामूहिक मोक्ष का रास्ता खोजना होगा। आचार्य तुलसी विज्ञान-युग के ऋषि हैं। विज्ञान की इस चुनौती के सदर्भ में ही उन्होंने अणुव्रत की एक ऐसी सीढ़ी दी है जिसके द्वारा आबाल-वृद्ध, सब कोड़ इस आरोहण की क्रान्ति में भाग ले सकते हैं और जी सकते हैं।

क्रान्ति और विप्लव या वगावत में तथा क्रान्ति और राहत में बहुत अन्तर है। विप्लव या वगावत व्यक्ति-विद्वेषकी भूमिका से शुरू होकर उसी में समाप्त होता है, कुछ लोगों के द्वारा कुछ लोगों के लिए और कुछ ही लोगों की हिंसा-प्रधान अप्रकट गतिविधि को विप्लव कहते हैं। फ्रांस, रूस या चीन में विप्लव हुए थे, क्रान्ति नहीं। क्रान्ति में अशान्ति के मूल कारणों की खोज करके अशान्ति के वाहनो से असहयोग करते हुए, शान्ति-स्थापना के विधायक कार्यक्रम रखे जाते

हैं। क्रान्ति एक पक्षीय नहीं होती, उसका उद्देश्य अम्युदय और अम्युत्थान होता है, इसलिए वह सर्वपक्षीय और इसलिए सर्वोदयी होती है। सर्वोदय के लिए अहिंसक साधन और वात्मन्य-वृत्ति दोनों अनिवार्य हैं। शुद्ध साधनों के बिना क्रान्ति अमम्भव है। क्रान्ति की भ्रांति में हम भले ही जीते रहे।

आचार्य श्री तुलसी ने नयमलजी को ‘महाप्रज्ञ’ कहकर पुकारा। नयमलजी भेद-तत्त्व को चीरकर अभेद-तत्त्व की ओर बढ़ रहे थे और यह काम बिना प्रज्ञा की शोध और साधना के होता नहीं। नयमलजी, अतएव, प्रारम्भ से ही प्रज्ञा की शोध में लग गये और शोध करते-करते आशु-प्रज्ञ और महाप्रज्ञ बन गये। आचार्य तुलसी ने महाप्रज्ञ कहकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। उन्हें और अधिक महा-प्रज्ञता की ओर क्यों नहीं बढ़ने दिया, यह एक प्रश्न है।

आचार्य तुलसी जैन-दर्शन के ज्ञाता हैं। यह न कहकर यदि कहें आचार्य तुलसी जैन हैं और दर्शन के ज्ञाता हैं, तो अधिक उपयुक्त होगा। दर्शन यदि वास्तव में भेद-तत्त्व को भेदकर अभेद-तत्त्व तक पहुँचने की प्रक्रिया है तो फिर इसमें जैन आदि विशेषण लगाना अनावश्यक है। इस दृष्टि से आचार्य तुलसी को दर्शन के, और इसलिए, भारतीय दर्शन के आचार्य ही कहना चाहिए। उपनिषद् कहती है निरी अविद्या अन्वकार में ले जाने वाली होती है, तो निरी विद्या घोर अन्वकार में ले जाती है। विद्या और अविद्या दोनों साधन हैं, एक प्रवृत्ति प्रधान है तो दूसरी निवृत्ति-प्रधान। निर्वाण-साधना या आत्म-दर्शन की साधना में दोनों का अपने-अपने स्थान पर उपयोग होता है। आत्म-तत्त्व से जोड़ देने पर विद्या के द्वारा आत्म-लाभ की प्राप्ति हो सकती है। विद्या की तरह ही प्रज्ञा भी, यदि उसे आत्म-तत्त्व के साथ न जोड़ा गया, तो साधक को घोर अन्वकार में धकेल देगी। साथ ही आचार्य तुलसी एक

शक्ति तो नहीं है, एक बड़ संघ के सामूहिक ऊर्ध्वारोहण का उत्तरदायित्व भी उनके ऊपर है। प्रज्ञा की शोध करना, नए-नए आयाम उन्नीमें जोड़ना, महाप्रज्ञा से महा-महाप्रज्ञा तक पहुँचना एक बात है, किन्तु सम्पूर्ण संघ या कहिए पूरे मानव-समाज के ऊर्ध्वारोहण के लिए तर और राह बना करना विन्तुन दूनरी बात। वाणिज्य-मान्य का एक अनुभव-मिद नूत्र है—किमी भी शक्ति को 'ओप्टीमम माइज' तक ही सीमित रखना चाहिए अन्यथा उन शक्ति की कार्य-क्षमता घट जाती है या घटती जाती है। गीतागार ने कर्म-योग कहिए अथवा लोगसेवा-योग, उनकी साधना के लिए प्रज्ञा का भी एक 'ओप्टीमम माइज' नियत करो उसे 'स्थित-प्रज्ञ' संज्ञा दी है। आचार्य मुन्नी न तो बूटे हुए हैं और न उनकी सेवा-क्षमता में किमी प्रगार की कमी आई है। अतएव नयमलजी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करो उन्होंने वास्तव में उन्हें स्थित-प्रज्ञता की दीक्षा दी है।

नयमलजी के पाण्डित्य और उनकी बहुमुखी प्रतिभा को जानने के बाद उनके व्यक्तित्व के बारे में सामान्य रूप से जो चित्र किमी के मन में उभरता है, उनको प्रत्यक्ष देखकर वह चित्र कुछ ठँका-ना, छिना-ना दीयता है। श्रीमद्भागवत में आया है कि ब्रह्म-जानी लोग अपने तेज

को अपने अन्दर समेट कर ऐसे विचरते थे कि जब तक कोई पारसी उनकी आँखों में झाँक कर न देखे, उन्हें पहचाना ही नहीं जा सकता था। नयमलजी ब्रह्मजानी है। देह और देही के भेद को वे जानते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति निरन्तर जागरूक रहते हुए लोकमेवा की साधना की दृष्टि से एक बाहन के रूप में वे इस देह की अन्तर-बाह्य शुद्धि का बराबर ध्यान रखते हैं, उपयुक्त पोषण भी उसके लिए जुटा देते हैं, किन्तु अन्य व्यक्तियों की तरह उनके बनाव-गृहार की न तो उन्हें प्रेरणा ही होती है और न जरूरत ही। नयमलजी को समझता है, उनके क्रान्तिकारी जीवन की झाँकी लेनी है, उनके विचार और दर्शन की गहन गम्भीरता की धानगी देखनी है तो चुपचाप उनके साथ रहकर, वे जैसे बँटने, जैसे बोलते और जैसे चलते हैं—उन लक्षणों में उनकी स्थिर महा-प्रज्ञा का दर्शन होगा और चुपचाप उनके भाषण-गवाद सुनकर तथा उनकी अति सरल भाषा में किन्तु अति ओजपूर्ण शैली में लिखी गई पुस्तकों से उनके विचार और दर्शन की गहनता और गम्भीरता तथा लोक-कल्याण के लिए उनकी तत्परता और आतुरता समझ में आ जायगी। ऐसे हैं हमारे क्रान्तिकारी महाप्रज्ञजी।

एक विचित्र आकर्षण है इस प्रज्ञा-पुरुष के व्यक्तित्व में। कृश-काय, छरहरी देह-यष्टि, भव्य ललाट, कोमल दीप्त नेत्र। एक साथ अन्दर झँकते और सामने के लक्ष्य को पार करके दूरस्थ तत्त्व का सन्धान करते, शायद कहीं गहरे में डूबते और व्योम को नापते। तीखी नाक। काया से अधिक एक भाव, एक प्राणमयी भगिमा।

यह कहना कि मैंने युवाचार्य के आध्यात्मिक विकास को देखा है, अजाने ही अपनी अहम्मन्यता को प्रकट करना है। रोम-रोम का स्पन्दन और तिल-तिल की यात्रा को जो सहता-भोगता है, और सहकर, भोगकर नकार देता है उसके स्पन्दनों का और यात्रा का प्रत्यक्ष-दर्शी कोई कैसे बन सकता है? किन्तु महापुरुषों को मन की जिन आँखों से देखा जाता है, उन आँखों का रूपाकार वह नहीं होता, जो चर्म-क्षुओं का होता है। जिस क्षण मुनि श्री नथमल मेरे मन में बसे, वह क्षण अपनी ही अनुभूति और पुनरनुभूति में व्यापक होता गया है। उसके बाद जब-जब मिला, जब-जब थोड़ी-बहुत चर्चा हुई, उनका कहना-सुनना, शब्दों की गूँज और अर्थों की व्याप्तिको अतिक्रान्त करके मन के अन्दर उनकी ही मूर्ति को प्राञ्जल आकार देता गया। मानो उनका चिन्तन करना, अपने को ऊर्ध्वगामी बनाना है। जानता हूँ, अब महाप्रज्ञजी जब इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो सोचेंगे लक्ष्मीचन्द्र ने तो कभी थोड़ा-सा भी सकेत नहीं दिया कि वह भावाभिभूत है—या उन्होंने ऐसा कुछ देखा है, देखने का अवसर भी पाया है, कि इतना तरल होकर लिखें। सच बात तो यह है कि अणुव्रत-आन्दोलन के अत्यन्त निकट आकर भी मैं कतरा गया। आचार्य श्री तुलसी की महिमा और उनके कृतित्व के

बोध-वृत्त से सम्पर्कित होकर भी तटस्थ-सा रहा। क्यों? मैं कह नहीं सकता, और, शायद कह भी सकता हूँ। किन्तु, जो बात मुझे मोहित किये हुए है, वह आचार्य श्री तुलसी की साधना का वह पक्ष है जहाँ ज्ञान, अव्ययन, संयम और तपस्या के चतुर्विध संयोजन में अव्यवसाय को प्रमुखता दी गई है कि साधु-समूह के प्रत्येक व्यक्ति की रुचि और क्षमता को परख कर उसे ज्ञान की विशिष्ट धारा में नियोजित किया जाये, निमज्जित कर दिया जाये। अद्भुत है, यह दूर-दर्शिता। माहित्य के विविध अङ्ग और पक्ष, दर्शन की विविध धाराएँ, भाषा-शास्त्र के प्राचीन और अधुनातन आयाम, विज्ञान के सिद्धान्तों का गहन मनन और उनके आलोक में आगम-गत मान्यताओं का विश्लेषण, अथवा यह कि आगम की मान्यताओं को विज्ञान के निकष पर परख सकने की विवेक-पुष्टि की जाग्रति, इस बहुमुखी प्रयोजना ने आचार्यश्री के संघ को अद्भुत गरिमा दी है। इन सब प्रयोजनाओं की उपरुचि के चरम-विन्दु की कल्पना करता हूँ तो पद्मासन-मुद्रा में बंठे आचार्य श्री तुलसी के हृदय-प्रदेश में ॐ की ज्योति की तरह युवाचार्य महाप्रज्ञ उद्भासित हो जाते हैं।

आज तो युवाचार्य, ज्ञान और दर्शन की विचारगत सीमाओं का प्रवचन करते हुए भी, उनकी सीमाओं को पार कर ध्यान, योग और समाधि के प्रदेश में पदार्पण कर चुके हैं। संस्कृत, प्राकृत और हिन्दी की आशु कविता, अवधान और वाणी की ओजस्विता अब सार्थक चमत्कार बनकर रह गये हैं। मुनि श्री दुलहराज ने ठीक ही लिखा है —

मुनिश्री पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। इनका पुरुषार्थ तीनों

आराधनाओं में प्रसर हुआ है :—

- (१) उन्होंने अपने ज्ञान को आत्मा से अनुवन्वित कर ज्ञान की आराधना की ।
- (२) उन्होंने अपनी श्रृद्धा को आत्मा में केन्द्रित कर दर्शन की आराधना की ।
- (३) उन्होंने नमस्त कर्म को आत्मा की परिक्रमा में प्रेरित कर चारित्र्य की आराधना की ।

इन तीनों बातों को मैं एक साथ तो कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने ज्ञान और श्रृद्धा को आत्मान्तरण की ओर उन्मुख किया है—नहीं, आत्माचरण की उकाई में अन्तर्भूत करने का उपाय किया है ।

व्यक्तिगत रूप से मैं उन पीढ़ी को नहीं भूल सकता जब मुनि श्री नयमल ने विश्वातीत भगवान महावीर की पुण्य-गाथा को निर्वाण-महोत्सव के उत्सव में पुरस्कृत मन

से लिखा कि यह सम्प्रदायातीत तो मानी ही जायेगी, किन्तु मीन-मेख के गणितने उनके भव्य विस्तार को न परख कर, कुण्डलियों के चौखटे में फिट करने के लिए साम्प्रदायिक तराश प्रारम्भ कर दी । निश्चय ही भगवान बड़े हैं, उनकी यह पुण्य-गाथा भी बड़ी है । हमारे ही पैमाने छोटे पड़ गये हैं ।

'तेरापथ' और 'जैन-समाज' मुनिश्री से संपृक्त रहेंगे तो अपना भला करेंगे, किन्तु यह पछी तो गगन-विहारी है । मुक्ताकाश भी उनकी उड़ान के लिए ओछा है । इन्द्रियगम्य आकाश की असीमता, हमारे जिम युग ने आज विज्ञान की ओलों से देखी है और हमें दिखाई है, वह युग, इन्द्रियातीत जगत की एक हल्की-सी भाँकी की विराट् असीमता को, उस महापुरुष की भव्यता में अनुभूत कर सके तो कोई आश्चर्य नहीं । कालोत्थ निरवधिर्विपुला च वसुधा !

सृजन-क्षमता

—विष्णु प्रभाकर

युवाचार्य महाप्रज्ञ की विद्वता, शालीनता और सृजन-क्षमता से सभी परिचित हैं । उनका साहित्य उनके उदात्त और सुलभ विचारों का प्रमाण है । विश्वास करना चाहिए कि उनके नेतृत्व में अणुव्रत-आंदोलन नये आयामों की खोज करता हुआ निरन्तर प्रगति के मार्ग पर बढ़ता जायेगा ।

आत्मजयी की आलोक-यात्रा

♦ छविनाथ मिश्र

कोई कहता है—

आत्मा सूर्य है, सूर्य आत्मा है

एक अपापविद्ध, अपिपास, दृश्यमान परमात्मा है

‘यस्यनाम महद्यशः’ की मूर्त्त आत्मा है

जीवात्मा उसकी एक किरण है

एक अणुतम अस्मिता है

मनुष्य उसकी प्रतिमा है, उसकी अस्मिता है

‘तस्य भासा सर्वमिदम् विभाति’ की मापा में

मुखरित होती है शक्ति

जड-चेतन के केन्द्र में उभरता है अनुकम्पन

शक्ति अँगड़ाती है

‘प्रकरोति सर्वम्’ की मुद्रा में सँवरती है, प्रकृति खिलखिलाती है

और काल पुष्प की निगरानी में अचानक

‘बीज, धरगद’ की तरह उभगकर तन जाता है

और इर्द-गिर्द व्यक्तित्व का पर्ण-वृत्त बन जाता है

‘अस्तित्व बोध’ की शाखाओं पर

‘वन्दी शब्द’ मुक्ति की प्रतीक्षा में डेने फडफड़ाते हैं

ऐसे में कोई सौभाग्यवती रख जाती है—

आँचल से ढँक कर

तुलसी के चौरे पर

एक निवेदित और अनुत्तर योगाग्निमय सान्ध्य-दीप

अनागता सन्ध्याओं की सौगन्ध खाकर

उनके मार्ग-दर्शन के लिये एक संदीपित निदर्शन रखकर

आगन जगमगाता है

अन्धकार कापकर भाग जाता है
इस तरह रोज सूरज उगता है
—दिया जलना है

और दोनों की साक्षी में अँधेरा पिघलता है
आये-प्रज्ञा की मौनेय धारा में
देह-प्राण, मन, सब कुछ धुल जाता है
अन्तराकाश में आलोक-कमल खिल जाता है
मोतियों की तलाश में
थोड़ा से 'सम्बोधि' तक एक 'श्वेत हंस' तैरता है
और फिर सूरज उगता है
—दिया जलता है

प्रत्युपपत्ती किशोरों के साथ
स्वागत करते हैं, एक जितेन्द्रिय का 'फूल और अगार'
भीड़ से उभरती हैं, तमाम चुनौतियाँ
—और वह जगें बढ जाता है, तोड़कर घेरा
टूट जाता है रेशा-दर-रेशा अँधेरा
फिर एक अणुत्रयी अनुशास्ता की आवाज गूँजती है
सुनो, सुनो !

विवेक शून्य भ्रान्त मेड़ों !

उसे मत छेड़ो

वह आशु काव्य-पुस्त्य आत्मजयी विवेकमंथी है
वह निर्वेद शून्य, छन्द-पुस्त्य, ऊर्ध्व-रेता रथी है
वह 'अश्रुशीणा' का साधक है

और निरन्तर

'अनुभव, चिन्तन, मनन' की
धारदार 'अध्यात्म-छेनी' से
तरागना है 'समस्या का पत्थर'
गढ़ता है 'अहिंसा तत्त्व दर्शन'
रोपता है 'नैतिकता का गुरुत्वाकर्षण'
वह प्रभा-मंडित आलोक-यात्री है
'विजय-यात्रा' पर है
वह हिम-मनात शिखर है
जो सौम्य है, सुरम्य है
प्राजल है, प्रणम्य है
वह आत्मवेत्ता है, मर्मज्ञ है
उसका नाम 'महाप्रज्ञ' है !!

शब्द व भाव के अमर शिल्पी

—डॉ० छगनलाल शास्त्री

युवाचार्य महाप्रज्ञ (मुनि श्री नथमलजी) एक दिव्य सत्कारी मनीषी हैं, यह मेरे मन पर सबसे पहले तब प्रभाव पड़ा, जब मैं लगभग ३५ वर्ष पूर्व पहले-पहल उनके सम्पर्क में आया। उनका वैदुष्य आज हम जिस निखार पर देख रहे हैं, उसके मूल-बीज तब भी व्यक्त-अव्यक्त रूप में उनकी वाणी, विवेचन और विश्लेषण में समय-समय पर प्रस्फुटित होते दृष्टिगोचर होते थे। सहज सौम्यता, सहृदयता और सरलता उनके व्यक्तित्व का जन्मजात गुण हैं, तभी से मैं यह अनुभव करता रहा हूँ।

तेरापथ में एक प्रबुद्ध लेखक के रूप में युवाचार्य महाप्रज्ञ का अपना गौरवपूर्ण स्थान है। जैन-तत्त्व-दर्शन को आज की भाषा व समीक्षात्मक शैली में प्रस्तुत करने का अभिप्रेत लिए उन्होंने अपनी लेखनी उठाई, फलतः 'जैन-दर्शन के मौलिक-तत्त्व', 'अहिंसा तत्त्व-दर्शन' जैसे अनेक ग्रन्थ विद्वज्जगत् के समक्ष आए, जिनका प्रकाशन आदर्श साहित्य-संघ द्वारा हुआ। इस सन्दर्भ में मुझे इस महान् मनीषी द्वारा लिखे गये सहस्रों पृष्ठों की सामग्री का संकलन तथा प्रबन्ध-संपादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनकी कृतियों को देखते ही यह स्पष्ट आभासित होता है कि वे केवल अधीत विद्या के धनी ही नहीं हैं, प्रत्यक्ष क्षयोपशम की विराट् निधि उन्हें समुपलब्ध है।

आचार्य श्री तुलसी की पूना-यात्रा का प्रसंग एक ऐसा ऐतिहासिक प्रसंग है, जब भाटारकर रिसर्च-इन्स्टीट्यूट, तिलक-विद्यापीठ, संस्कृत-वाग्वर्धिनी-सभा, डेक्कन-कॉलेज आदि राष्ट्रविश्रुत विद्या-केन्द्रों में युवाचार्य महाप्रज्ञ के संस्कृत में भाषण तथा आशुकवित्व के जो प्रेरक प्रसंग बने, दक्षिण की काशी पूना नगरी के विद्वान् हर्ष विभोर हो

उठे। पूना के अपने मित्र श्री ए० बी० आचार्य को मैं इस प्रसंग पर नहीं भूल सकता, जिनका हमारे कार्य में हार्दिक योगदान रहा। पूना की उस पहली यात्रा में आचार्य श्री तुलसी केवल नौ दिन ठहरे, लगभग सत्ताईस गोष्ठियों का आयोजन हुआ। विद्या-क्षेत्र पूना में समायोजित इन महत्त्वपूर्ण कार्यों की दृष्टि में रख आचार्यश्री ने कहा था— वम्बई के नौ मास और पूना के केवल नौ दिन उनसे कम नहीं है। महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध दैनिक 'सकाल' के मुखपृष्ठ पर महाप्रज्ञ का आशु कविता करते हुए चित्र छपा। उस दुर्लभ चित्र को मैंने अपने पास आज भी सुरक्षित रख छोड़ा है।

युगप्रधान आचार्य श्री तुलसी और युवाचार्य महाप्रज्ञ की विद्यागरिमा पूना के माध्यम से सारे दक्षिण में परिव्याप्त हो गई।

विश्वविख्यात विद्यानगरी काशी का वह प्रसंग मैं नहीं भूल सकता, जब आचार्य श्री तुलसी अपनी कलकत्ता-यात्रा के बीच वहाँ रुके थे। वाराणसेय संस्कृत-विश्वविद्यालय, काशी-विद्यापीठ तथा स्याद्वाद्-महाविद्यालय आदि विद्या-केन्द्रों में महत्त्वपूर्ण विद्वत्सभाओं के समायोजन हुए। वाराणसेय संस्कृत-विश्वविद्यालय और हिन्दू-विश्वविद्यालय के समारोह तो सदा स्मरणीय रहेंगे। भारतीय दर्शन, जैन-तत्त्वज्ञान आदि विषयों पर संस्कृत और हिन्दी में युवाचार्य महाप्रज्ञ के जो भाषण हुए, वे वैदुष्य और गहन अध्ययन की दृष्टि से ऐतिहासिक थे। वाराणसेय संस्कृत-विश्वविद्यालय में संस्कृत में कार्यक्रम चल रहा था। सायंकाल हो गया। साधुओं के प्रतिक्रमण की वेला थी। विद्वान् इतने विमुग्ध थे कि कार्यक्रम का अवरोध नहीं चाहते थे, अतः आचार्यश्री

ने तत्काल मातृश्री के बड़ी गति-प्रवाण का निर्धारण लिया और प्रतिस्पर्धन के पश्चात् पुनः कार्यक्रम चारू करवाया। पण्डों कार्यक्रम चरना गता—मय मंथन मे। संगम मे आशुतवित्त रा कार्यक्रम पूना की तरह यहाँ भी बड़ा सामलकारित र्ना। विद्वानो की बड़ी गुणः प्रतिक्रिया रही जो अनुशाना भी वि गनार्यन ने गितता ऊँचा मरीपी तंगन तित है। विगानुमि कानी मे गुवाचार्य मतापन और उनकी प्रतिभा की गर्व दराति हई।

एक वरिष्ठ विद्वान् तथा विन्ता के-तिजि गुवाचार्य महाप्रज्ञ का जो नायक का र्ना है, का अत्यन्त ही प्रेरण तथा उद्बोधक है। जान तो के प्रेक्षागान के मायम मे नायता के क्षेत्र मे एक अभिनव उद्योत दे ही रहे है यहाँ पूर्व भी उनका जीवन इतना बहिर्निर्गोष तथा अन्त नापेक्ष र्ना है कि उनको देखने ही का अनुभूत होता था कि उन नायक के जीवन के मन-मन मे दक्षिण और नयम की परिष्कारि है। गुवाचार्य महाप्रज्ञ प्रायः अपने गुरुवर्य आचार्य श्री सुदामे के सान्निध्य मे ही गने आए है, पर विफिरता आदि की दृष्टि से कई गेने अचान आये है, जय वे अपने नायी धर्मगो के नाथ अरुण भी रहे है। उन सभी प्रश्नगो मे मुझे उनके नाथ र्ने का मुख्यमर प्राप्त हुआ। भिवानी, काकरोली, राजनमंड तथा नोजत रोड आदि मे उनका, चिकित्साकी दृष्टि मे प्रदान हुआ। मैं और मेरे

नायी वहीं थे। घण्टों उनके सान्निध्य पाने के सुअवसर मिलने। उनकी उदात्त मनोवृत्ति और उच्च भावना से हम विमोहित हो जाने। एक महज निश्चल मानव के रूप मे गुवाचार्य अपनी कोटि के अमाधारण है।

कांकरोली एवं राजनमंड मे उनकी चिकित्सा मेरे मित्र वंश पं० मिथीशाल दवे आयुर्वेदाचार्य करते थे। श्री दवे एक मरुचेना भद्र व्यक्ति है। उस समय युवाचार्य के सान्निध्य मे बैठने के विशेष प्रयत्न बनते ही रहते थे। श्री दवे और हम आपस मे कहने—तेरापथ-तघ के ये इतने मान्य और विद्वान् नन्त फेंगी वाद-मुग्ध भद्रता लिए गुण है।

ये गुवाचार्य महाप्रज्ञ के जीवन के पूर्वार्द्ध के थोड़े से प्रयग है। जो कुछ वे आज है, उनके बोज उनके पूर्ववर्ती जीवन मे अनुस्यूत वे, नाहे दीखने न हो। आचार्य श्री सुदामी तो एक द्रष्टा है। उन्हें तब भी यह सब दीखता था, जिगती अभिम्यगना उन्होंने महाप्रज्ञ मुनि श्री नयमल जी को अपना उत्तराधिकारी, तेरापथ के भावी दशम आचार्य घोषित करके अव की है।

एक महिमा महीयान् सधाधितायक के बरीयान् अन्तेवागी के कान्यो पर धर्मशासन का गरीयान् दायित्व आया है। अण्वात्म-जगत् को अनेक आशाएँ है।

विश्व के रंगमंच पर ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होता, जिसके जीवन में तारतम्य न हो, जिसे उदय और अनुदय का अनुभव न हो, जिसने सुख और दुःख का स्पर्श न किया हो, जिसमें प्रकाश और अन्धकार का, सत और असत, जीवन और मरण, पराक्रम और मंदता का मिलन न हो।

महाप्रज्ञ इन सभी अवस्थाओं से गुजरने वाले एक व्यक्ति है, जिन्होंने इन विरोधी अवस्थाओं को समझाव से छुआ और अपनी गतिशीलता को बनाये रखा है। वे अपनी आत्म-कथा में लिखते हैं, 'मैं ग्यारह वर्ष की अवस्था में मुनि बना और तब से ही पदयात्री हूँ। मेरी जीवन-यात्रा बाहर और भीतर—दोनों को स्पर्श करती है। मैं मुनि हूँ, इसलिए मैंने बाह्य-जगत से अस्पृष्ट रहने का प्रयत्न किया है। फिर भी वस्तु-जगत में जीनेवाला कोई भी देहधारी बाह्य का स्पर्श किये बिना नहीं रहता। अंतश्चेतना घटना से जुड़े या नहीं, किन्तु मन उसका स्पर्श और उसके फलितों का विश्लेषण भी करता है। प्रतिक्रिया से लिप्त होना या न होना अलग प्रश्न है, किन्तु उसका साक्षात् होता ही है। मैंने अन्तर-यात्रा की है, अन्तश्चेतना के आलोक में बाह्य-जगत को समझने का प्रयत्न किया है। मैं सिद्ध होने का दावा नहीं करता, इसलिए इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूँ कि बाह्य-जगत में घटित होनेवाली घटनाओं से प्रभावित भी हुआ हूँ, उनके आघातों से आहत और प्रतिक्रियाओं से प्रताडित भी हुआ हूँ। फिर भी मैंने अपने सन्तुलन को कभी नहीं खोया। मैंने सदा घटना को विस्मृत कर उससे मिलने वाले अर्थबोध को संजोये रखा है और मैं इससे बहुत लाभान्वित भी हुआ हूँ।'

महाप्रज्ञ दृश्य जगत में विद्वान और प्रखर दार्शनिक हैं। वे आशुकवि, मधुरवक्ता और उच्चकोटि के लेखक हैं।

आशुकवि

सन् १९५९ में वनारस के संस्कृत-महाविद्यालय के विशाल प्रांगण में प्रवचन आयोजित हुआ। डॉ० मंगलदेव शास्त्री का सान्निध्य था। पंडितों, प्राध्यापकों तथा विद्यार्थियों ने 'स्याद्वाद' विषय पर सुनना चाहा। महाप्रज्ञ ने एक घंटे तक संस्कृत में प्रवचन किया। उपस्थित पंडितों में से अधिकांश प्रसन्न हुए, किन्तु कुछ अप्रसन्न भी हुए। उन्होंने महाप्रज्ञ को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर दिया। संस्कृत में ही प्रश्न और संस्कृत में ही उत्तर का क्रम चलता रहा। उन्ही समय आशुकवित्व के लिए विषय दिये जाते रहे। किसी ने 'राष्ट्रसूत्र' पर आशुकवित्व विषय, तो किसी ने और अन्य विषयों पर। परीक्षा चालू रही। अब समस्यापूर्ति का दौर प्रारम्भ हुआ। 'कदंत्यमो मानवा', 'सरस्यामा लस्यादिव पतति पाटीरपवन', 'न रजनी न दिवा न दिवाकर' आदि समस्याएँ दी गयीं और अविलंब उनकी पूर्ति करने के लिए कहा गया। मुनिश्री अविचल भाव से कविता करते रहे। आपकी संस्कृत रचनाएँ हैं—सवोधि, मुकुट, अश्रुवीणा आदि।

प्राकृत-भाषा के प्रवक्ता

बम्बई में पेनसिलेविया यूनिवर्सिटी के संस्कृत-विभागाध्यक्ष डा० नामन ब्राउन आये, वहाँ महाप्रज्ञ से सम्पर्क हुआ। उन्होंने कहा, "मेरे जीवन की एक कामना है कि मैं भगवान महावीरकी कुञ्जाणी प्राकृत में, वक्तव्य सुनूँ। आज तक मुझे वह सुनने को नहीं मिला।" महाप्रज्ञ

ने बीस मिनट तक प्राकृत में वक्तव्य देकर उन्हें मंत्रमुग्ध कर डाला। वक्तव्य सुनकर डॉ० ब्राउन गद्गद् हो गये। तब उन्होंने कहा, “मेरी भारत-यात्रा सफल हुई।” महाप्रज्ञ ने ‘तुलसी-मजरी’ के नाम से प्राकृत-व्याकरण का निर्माण किया है, जो शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली है।

चिन्तक

आज के साहित्य में मौलिक चिन्तन बहुत कम मिलता है। महाप्रज्ञ मौलिक चिन्तको की श्रेणी में अग्रणी है। आपने बहुत लिखा, किन्तु किसी से लेकर नहीं। प्रत्येक ग्रन्थ में आपका मौलिक चिन्तन प्रफुटित हुआ है।

आपने हिन्दी-साहित्य को भी समृद्ध करने का अथक प्रयास किया है।

महाप्रज्ञजी की शैली सूत्रात्मक है। शब्द अल्प, वाच्य अधिक भावों की गहराई पग-पग पर परिलक्षित होती है। “जैन-दर्शन मनन और मीमांसा”, जैन-न्याय का विकास’, ‘अहिंसा-तत्त्व-दर्शन’ आदि ग्रंथ जैन-दर्शन के प्रतिनिधि ग्रंथ हैं।

योग-साधना

समता महाप्रज्ञ का आत्म-धर्म है। अनेक प्रवृत्तियों में संलग्न रहकर भी ‘नीरकमलवत्’ उनकी क्रियाओं और

प्रतिक्रियाओं से मुक्त है। एक दशक से आप विशिष्ट ध्यान-साधना में लगे हैं। ध्यान आपके जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है।

आप द्वारा लिखित योग के ग्रन्थ हैं—‘मन के जीते जीते’, ‘महावीर की साधना का रहस्य’, ‘जैन-योग’, ‘चेतना का ऊर्ध्वारोहण’, ‘मैं मेरा मन मेरी शांति’ आदि। इन रचनाओं में शाश्वत सत्य भरा है। अध्यात्म और जीवन-दर्शन का समन्वय उसका एक बिन्दु है। यह बिंदु एक बिंदु होकर भी सिंधु-सा गहरा और विशाल है।

राजस्थान में एक छोटा-सा गाँव है टमकोर। वहाँ आपका जन्म हुआ। दस वर्ष की अवस्था में मुनिश्री अपनी माँ के साथ तेरापंथ के आठवें आचार्य कालूगणी के पास दीक्षित हुए। मुनि तुलसी (वर्तमान में आचार्य) आपके अध्यापक बने।

तेरापंथ-धर्म-संघ के प्रत्येक उन्मेष में आपका अविरल योगदान रहा है। आपकी नुकीली मनीषा ने अनेक नये आयाम खोले हैं, जो आपकी गुणगाथा गा रहे हैं। आप आचार्य तुलसी की वाणी के प्रशस्त भाष्यकार हैं। तेरा-पंथ के बाह्य और आन्तरिक विकास में आपका योगदान अपूर्व है।

फलो से लदे हुए वृक्ष देखे है जो झुके हुए रहते है। पानी-भरे बादलो को देखा है, जो मकान की छतों तक बासमान से नीचे उतर आते है। ऐसे ही युवाचार्य श्री महाप्रज्ञजी को वर्षों से देख रहा हूँ कि ज्यो-ज्यों उनका ज्ञान बढ़ा, साधना बढ़ी, आचार्य एवं संघ की दृष्टि में सम्मान बढ़ा, वे और भी अधिक विनम्र होते गये, उदारमना होते रहे। ज्ञान का अह, साधना का अभिमान अथवा पद का बहप्पन उनको कभी स्पर्श करता नहीं लगा। वर्षों सेवा में साथ रहने का अवसर मिला, बाद में यदाकदा दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है, लेकिन मुनि श्री नथमलजी से महाप्रज्ञ युवाचार्य होने के बाद भी वही सौम्य आकृति, थोड़ा विह्वसता चेहरा और लिखने-पढ़ने में तल्लीन नजर आते रहे हैं। चलते है तो दृष्टि नीची, बोलते है तो दाहिने हाथ की मुट्ठी बँधी हुई। ध्यान में बैठे है तो स्थिर, अपलक, मानो कोई मूर्ति बैठा दी गई हो। व्यवहार छोटे-से-बड़े तक सबसे एक आत्मीयता से भरा हुआ। किसी प्रमुख व्यक्ति ने वंदना की तो स्वीकारी लेकिन छोटे बच्चे ने भी आकर वंदना की तो उसकी ओर स्नेह भरी दृष्टि से ताक कर “जै” कहना नहीं भूलते।

ऐसे है युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। ज्ञान की अगाध गह-राइयों में डूबा हुआ व्यक्तित्व, साधना की उच्च भूमिका पर पहुँचा हुआ तप पूत। इनके प्रशंसक केवल तेरापंथी अथवा जैनी ही नहीं बल्कि प्रत्येक समाज के बौद्धिक व्यक्ति है। देश-विदेश में आपके साहित्य, प्रवचनों की टेपों की माँग रहती है। बम्बई में सभी जैन-सम्प्रदायों के साधु-साधवियों की अनवरत माँग रहती है कि आपकी कोई नई पुस्तक आते ही उन्हें भेजी जाय। बार-बार पुस्तकों के

लिये फोन आते है, मँगा देने के लिये तकाजे होते रहते है। गुजराती पढ़नेवाले भी, चाहे हिन्दी में कठिनाई क्यों न हो किन्तु आपकी पुस्तक पढ़ेंगे ही। साहित्य पढ़कर बम्बई का जैन-अजैन समाज, युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ के प्रति अत्यन्त श्रद्धा और आदर से भर उठा है। उन्हें न सम्प्रदाय का भेद रोकता है, न पंथ की संकीर्णता बाँधती है क्योंकि स्वयं युवाचार्य श्री मकीणता से ऊपर उठे हुए है।

पूना में ५६ सस्याओं द्वारा आचार्य श्री तुलसीजी का भव्य अभिनन्दन हुआ। संस्कृत-विद्यालय में महाप्रज्ञ (उस समय के मुनि नथमल) का संस्कृत-भाषण एवं संस्कृत में आशु कविता का पाण्डित्य देखकर विद्वान गद्गद् हो उठे थे। चलते-फिरते तुलसी-विश्वविद्यालय के उस महान पंडित का पाण्डित्य धुरधुर विद्वानों को भी चमत्कृत कर गया था। काठमाँडू के विद्वान योगी नरहरिदास ने मुक्तभाव से आपकी स्तुति की थी।

श्री महाप्रज्ञ केवल दार्शनिक, चिन्तक, साधक, ही नहीं अपितु स्नेहिल उदारमना भी उतने ही है। सामान्य जैसी सेवा को भी याद कर समय पर कार्यकर्त्ताओं का उत्साह बढ़ाने में कभी नहीं चूकते। जब मैं आचार्य श्री की सेवा में था तो बीच में कुछ दिनों तक मुनि श्री नथमलजी के महत्त्वपूर्ण प्रवचन हुए। मुझे बहुत ही पसंद आये अतः उन्हें लिपिबद्ध करता गया। बाद में मुनि श्री नथमलजी (युवाचार्यजी) को दिखाकर संशोधन भी करा लिया एवं भूल गया किन्तु जब आपकी पुस्तक “मैं, मेरा मन, मेरी शांति” प्रकाशित हुई एवं उसमें स्वयं मुनि श्री ने प्रवचनों के संकलन के लिये मुनि श्री श्रीचन्द्रजी “कमल” के साथ मेरा नामोल्लेख करते हुए धन्यवाद लिखा तो मैं उनकी

उदारता से अभिभूत हो गया। वरन् ऐसा भी हुआ है कि किसी पुस्तक का सम्पादन मैंने किया एवं नाम किसी अन्य का छपा।

महाप्रज्ञजी के लिए पांडित्य बोझ नहीं, साधना प्रदर्शनीय नहीं, वरन् आत्मगत है अतः प्रथम दर्शन में ही किसी व्यक्ति का मन थोड़ा भी संकुचित नहीं रहता। आप भी व्यक्ति की जिज्ञासा, प्रज्ञा एवं पात्रता के अनुसार ही वार्तालाप करते हैं, फलतः प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह सामान्य शिक्षित हो अथवा विशिष्ट बौद्धिक, संतुष्ट होकर लौटता है।

वर्षों पूर्व मैंने एकबार सहज भावसे पूछा—“मुनिश्री यह स्वर्ग और नरक सचमुच कहीं है क्या ?

आपने थोड़ा मुस्कराते हुए पूछा—“शास्त्रीय परि-

भाषायें जाननी है या समझना है ?”

मैंने कहा—“मुझे तो बुद्धिगम्य समाधान चाहिए, शास्त्रों का आग्रह नहीं है।”

मुनिश्री ने कहा—“स्वर्ग-नरक के निश्चित स्थानों की बात छोड़कर इतना समझ लो कि जो क्षण आर्तव्यान में बीतता है वही नरक है और जो शुक्ल-ध्यान में व्यतीत होता है वह स्वर्ग है। क्षण-क्षण, यहीं इसी दुनिया में व्यक्ति स्वयं की भावनाओं एवं विचारों से स्वर्ग-नरक भोगता रहता है।”

स्वर्ग नरक की यह परिभाषा मेरी स्मृति में आज भी है और मुझे लगता है कि महाप्रज्ञ जी अपनी इसी विलक्षणता के कारण जन-जन के श्रद्धापात्र हैं, आदरणीय हैं, प्रिय हैं।

योग्यतम निर्णय

—अक्षयकुमार जैन

आचार्य श्री तुलसीजी ने मुनि श्री नथमलजी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर एक अभिनन्दनीय कार्य किया है। मेरे विचार में आचार्यश्री ने एक योग्यतम निर्णय किया है। इस निर्णय से मुनि श्री नथमलजी की सेनाओं का जहाँ समादर हुआ है, वहाँ तेरापंथ-धर्म-संघ का गौरव भी बढ़ा है।

अध्ययन, चिन्तन एवं लेखन की दिशा में मुनि श्री नथमलजी ने जो योगदान किया है, वह सम्पूर्ण जैन-समाज का गौरव है। आचार्य श्री तुलसीजी ने तेरापंथ-धर्म-संघ का जो नया दायित्व उन्हें दिया है, उससे उनके अध्ययन, चिन्तन एवं लेखन के व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी आशा करता हूँ।

महाप्रज्ञ : व्यक्तित्व एवं कृतित्व

—डॉ० निशानन्द शर्मा

ज्ञानपीठ-पत्रिका (जैन-साहित्य . सगोष्ठी-स्मॉरिका अक्टूबर १९६८ एव 'शोध-विशेषांक' अक्टूबर-नवम्बर १९६९) और JRS Bulletin No. 5 (February 1974) के माध्यम से माननीय डॉ० गोकुल चन्द्रजी जैन (अध्यक्ष प्राकृत एवं जैन-दर्शन, सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्व-विद्यालय, वाराणसी) ने जैन-विद्या के अनुशीलन एवं अनुसन्धान में नई सूचनाएँ देकर बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। इसी सन्दर्भ में देश के विभिन्न विश्व-विद्यालयों के जैन-विद्या के अनुमधित्सुओं के लाभार्थ उन्होंने Jainological Research Society की बड़ बैठकों का आयोजन भी किया। उन्हीं के सौजन्य से मई २५ से ८ जून १९७४ तक चलनेवाले Summer School for Jainological Research में भाग लेने के लिए दिल्ली से मुझे निमन्त्रण मिला था। उसमें मैंने पटना-विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था। उपर्युक्त सेमिनार जैन-विश्व-भारती, लाडनूँ एव दिल्ली-विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयत्न से सम्पन्न हुआ था। जैन-धर्म के सभी सम्प्रदायों के जाने-माने विद्वान एक-सव पर आपसी इर्ष्या-ट्रेप भूलकर आ गए थे। इस दृष्टि से इस सेमिनार का ऐतिहासिक महत्त्व है। मैं सनातनी-धर में जन्मा एक अजैन, इन दृश्य को देखकर गद्गद था। मेरे विषय "जैन-वाङ्मय में शिक्षा के तत्त्व" पर मुझे शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत करना था। यो अंग्रेजी में Elements of Education in Jain Literature एक लघु प्रबन्ध तैयार था। विद्वानों ने सुनकर एव पढ़ कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। यद्यपि इस विषय के मूत्र-बिन्दु स्व० डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री ने दिए थे फिर भी सभी जैन-

सम्प्रदायों के ग्रन्थों के सन्दर्भ न रहने से उसमें कुछ त्रुटियाँ थीं। इस सेमिनार में विद्वानों के सम्पर्क ने अनुमधित्सुओं को कल्प-वृक्ष जैसा मनोवार्न्धित फल दिया। मेरी वहाँ अनेक गृह्यियाँ सुनूँगी।

सनातनी-धर में पैदा हुए मेरे-जैसे अजैन को, जैन-धर्म-दर्शन काफी कठिन जान पड़ा। वैष्णव-सम्प्रदाय में होने के कारण उसके अनेक आचार-विचार मिलने पर भी यद्यपि प्रारम्भ में थोड़ी कठिनाई तो ज़रूर महसूस हुई, परन्तु बाद में धीरे-धीरे अभ्यस्त हो जाने पर सभी मुझ निशाचन्द्र 'जैन' के नाम से जानने लगे थे।

दिल्ली-विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के प्रेक्षागृह में आचार्य तुलसी एव उनके साधु-साधवियोंका उस दिन परिचय मिला। उनकी एव महाप्रज्ञ युवाचार्यजी (तत्कालीन मुनिश्री नथमलजी) की जैन-धर्म-सम्बन्धी युक्ति-मंगत बातें सुनने को मिलीं। पालि एवं बौद्ध-धर्म-दर्शन में एम० ए० करने के बाद मैंने समझा था कि जैन-धर्म-दर्शन एवं उसका साहित्य उसी की तरह अत्यन्त सीमित है। परन्तु इन मुनियों के सम्पर्क में आने पर इसके विपुल साहित्य के बारे में जानकारी मिली। अब मुझे अपने अध्ययन के आधार पर निर्णय करना पड़ा कि ब्राह्मण-साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में यदि विपुल साहित्य है तो वह एक मात्र जैन-साहित्य ही है। इसके अन्तर्गत साहित्य की कोई विधा छूटी नहीं है।

महाप्रज्ञ युवाचार्यजी से मुझे वहाँ तीन बार सम्पर्क करने का अवसर मिला। जब मिलते, मुस्कुराते, बड़ी शालीनता से मिलते। पूछने पर मेरी गृह्यियों को सुलभाते रहे। मेरे शोध-प्रबन्ध के अनेक स्थलों के सन्दर्भ

उन्होंने उत्तराध्ययन और दशवैकालिक सूत्र से दिए। प्रारम्भ में मैं उनकी कृतियों से परिचित नहीं था। दिनांक ८-६-१९७४ को मुझे आदर्श-साहित्य-संघ के सौजन्य से उनकी “जैन-दर्शन मनन और मीमांसा” की एक प्रति उपहार स्वरूप मिली। यह मेरा परम सौभाग्य था कि मेरी प्रति जाने या अनजाने उन्हीं के हाथों गुजरते हुए मिली। मुन्दर आवरण देखकर मेरा आकर्षण उस पुस्तक पर बढ़ा। सेमिनार के बाद घर आने पर रातों-रात पढ़ गया। पढ़ने पर उपन्यास-जैसा आनन्द आया परन्तु परितृप्ति नहीं हुई। अपने जीवन में रामायण और गीता के बाद इस पुस्तक की, न जाने कितनी बार आवृत्तियाँ की, जिनकी गणना मुझे ठीक से याद नहीं है। प्रस्तुत पुस्तक तो अब हमेशा सोते समय सिरहाने रहती है। यदा-कदा हमेशा कुछ-न कुछ देखता-पढ़ता रहता हूँ। इस ग्रन्थ के परिशिष्ट-भाग ने भविष्य में, वाङ्मय के अध्ययन में बड़ी गति दी। धीरे धीरे अध्ययन करते-करते मैंने “जैन-वाङ्मय में शिक्षा के तत्त्व” विषय पर पटना-विश्वविद्यालय के शिक्षाशास्त्र-सकाय में शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत कर, पी-एच०डी० की उपाधि भी सन् १९७६ में प्राप्त कर ली।

जैन-धर्म-दर्शन एवं साहित्य के सामान्य ज्ञान के लिए प्रारम्भ में मैंने माननीय पं० फूलचन्द्रजी शास्त्री सिद्धाता-चार्य कृत “जैन-तत्त्व-मीमांसा”, श्रद्धेय पं० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री कृत “जैन-न्याय”, डॉ० मोहनलाल मेहता कृत “जैन-दर्शन” तथा स्व० डॉ० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य कृत “जैन-धर्म-दर्शन” देख चुका था, परन्तु अनेक स्थलों के कुछ विषयों का मेरे मन में स्पष्टीकरण नहीं हो पाया था। “जैन-दर्शन . मनन और मीमांसा” पढ़ने के बाद उन पुस्तकों

के विषय धीरे धीरे मेरी समझ में आने लगे। मैं इन मनीषियों की कृतियों पर कोई आलोचना और चुनौती नहीं देता, पर इतनी सत्यता तो जरूरी है कि ये पुस्तकें सामान्य अध्येता से कुछ ऊपरी स्तर की हैं। स्नातक या अधिस्नातक-वर्ग के छात्र, जिन्हें कुछ संस्कृत, प्राकृत एवं दर्शन का यत्किञ्चित् ज्ञान है, वे ही इनसे लाभ उठा सकते हैं। महाप्रज्ञ युवाचार्यजी द्वारा लिखित प्रस्तुत पुस्तक इसका अपवाद है जिससे जैन-धर्म-दर्शन एवं साहित्य के सामान्य अध्येता से लेकर प्रौढ चिन्तक तक, सभी स्तर के अध्येता, अध्ययन के आनन्द के अतिरिक्त उस विषय का समुचित ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं।

महाप्रज्ञ के हाथों मिली यह पुस्तक, मेरे जीवन को आगे गति देती रहेगी। माननीय डॉ० गोकुलचन्द्रजी जैन के व्यक्तिगत संग्रह में, महाप्रज्ञजी के द्वारा सम्पादित ‘उत्तराध्ययन’ और ‘दशवैकालिक’ की प्रतियाँ देखीं। कालिदास की कृतियों के प्रमुख व्याख्याता मल्लिनाथ की तरह “ना मूल्ये लिख्यते किञ्चित् नानुपेक्षितं मुच्यते” उक्ति की तरह विषय प्रतिपादन और अनुवाद में स्पष्टीकरण के लिए कुछ भी छोड़ा नहीं है। सम्पादन, व्याख्या, अनुवाद एवं संह्या-स्थापना में, बौद्ध-विद्वान स्व० महापण्डित राहुल सांकृत्यायन और स्व० भदन्त महाथेर भिक्षु जगदीश काश्यप के सयुक्त प्रयत्न के समवेतरूप में, जैन-विषयक क्षेत्र में, मैं महाप्रज्ञ को देखता हूँ।

एकलव्य की तरह मैं उनमें निष्ठा रखता हूँ। सम्प्रति जैन-धर्म-दर्शन एवं साहित्य में विशेष प्रवेश के लिए प्राकृत एवं जैन-दर्शन के अध्ययन में मेरी विशेष रुचि है।

अन्त में अपना सारा अहंकार उस मनीषी को अर्पित करते हुए, मैं श्रद्धा से नत-मस्तक हूँ।

महाप्रज्ञ के बाल-जीवन से मैं उतना परिचित नहीं रहा हूँ। लेकिन जबसे उनके साहचर्य में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, तब से उत्तरोत्तर मैं अपने को घनी अनुभव करता गया हूँ। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आचार्य श्री तुलसी के अन्तेवास में ऐसी विभूतियाँ भी हो सकती हैं, जो निजत्व के गड्ढकोप से दूर समर्पण की सम्पूर्ण वृत्ति से प्रेरित हो और जो दिन-रात अपने नायक के निदेश पर एक शिलपी की तरह सुन्दरतम आध्यात्मिक सृष्टि के लिए सृजनशील हो।

मुझे महामना स्व० मंत्री मुनि के दर्शनो का भी अनेक बार सुअवसर मिला है। उनकी विनयशीलता धर्म-संघ के इतिहास में एक विरासत से कम नहीं है। महाप्रज्ञश्री ने, सम्भव है बाल-जीवन से यह संस्कार उनसे पाये हों। लेकिन विनय और सृजन इसका कहीं मेल नहीं है। जहाँ विनय है, वहाँ केवल समर्पण है। इतिहास ने अनेक बार दोहराया है कि जहाँ सृजन है वहाँ उभरते हुए निजत्व की एक अज्ञात आकाशा भी है। कहीं-कहीं उसके आवरण में प्रदर्शित अहम् की चुम्बन भी है।

लेकिन महाप्रज्ञश्री इन सबसे दूर आचार्यश्री तुलसी के व्यक्तित्व में पूर्णतया समर्पित एक ऐसी महानतम शक्ति है, जिसके चहुँ ओर सृजन-ही-सृजन है। सृजन के लिए पुस्तकें विखरी हुई हैं। दोहन की क्रियाएँ चल रही हैं और उसकी प्रवृत्तिशील मयूरतम चर्चाएँ चल रही हैं। आश्चर्य यह है कि अनुसन्धान की इस गहन वृत्ति में भी दर्शक पर उनकी पारदर्शक दृष्टि है। अनुसन्धानात्मक जिज्ञासा है और मन स्थिति को सहज आकर्षित करने

वाली लुभावनी मुकुराहट है। उसमें कहीं बनाव-छिपाव एवं दुराव नहीं है। सृजन की अपार साधना से उत्प्रेरित कृतित्व में विनय की यह अपार आभा भला कहाँ दृष्टि-गोचर हो सकती है? उस दृष्टि से आचार्यश्री तुलसी भी गौरवशाली है, जिनको ऐसी विनयात्मा मिली और महाप्रज्ञश्री भी भाग्यशाली है, जिनको अपने सृजनात्मक प्रयोग के लिए गुरु की ऐसी निर्देशनात्मक दृष्टि मिली।

महाप्रज्ञश्री के व्यक्तित्व में अहम् तो कहीं छू भी नहीं गया है। उसी की फट-श्रुति है कि निजत्व का कहीं बोध भी नहीं होता। अपने लिए अपनेपन की कोई आकाशा उनमें नहीं है। सब कुछ समर्पित है। जब जीवन ही समर्पित है तो फिर अपनी पृथक्ता अपनी दुनियाँ और कुछ हो ही क्या सकती है?

महाप्रज्ञश्री ने अपनी इसी अभूतपूर्व विनयशीलता, जिज्ञासा और आत्मशीलता से आचार्यश्री तुलसी की आध्यात्मिक प्रयोगशाला में आधुनिक युग की दार्शनिक वारा से समन्वित ऐसी आध्यात्मिक सृष्टि का निर्माण कर दिया है, जिसमें साहित्य की अनुपम कृतियों के साथ जीवन की ज्वलन्त कला है, सौन्दर्य है और आत्म-उप-लब्धियाँ हैं। शास्त्री यशोधन के माय युग की भाषा में बोलता हुआ उनका अपार साहित्य है, जो धर्म-संघ के लिए उनकी यह एक ऐतिहासिक धरोहर है, जिससे तेरा-पथ-सम्प्रदाय का बौद्धिक अस्तित्व आज युग-युग के लिए स्मरणीय बन गया है।

साधना के बढ़ते हुए चरण में, जडवादी प्रवृत्तियों का प्रतीकार करते हुए महाप्रज्ञश्री ने प्रेक्षाध्यान एवं मानसिक

तप की क्रियाओं द्वारा, आत्म-साधना के पथ को और अधिक प्रशस्त किया है। इस दृष्टि से आचार्यश्री तुलसी द्वारा पथ-प्रदर्शित जैन-विश्व-भारती के कण-कण में महाप्रज्ञश्री की अनेक आत्म-रश्मियाँ बिखरी पड़ी हैं और वे सब आध्यात्मिक जीवन की सुन्दरतम सृष्टि के निर्माण में उत्प्रेरित हैं।

अभी बहुत कुछ करना है। तदर्थ महाप्रज्ञश्री, आचार्य श्री तुलसी की दिशा-दृष्टि को लिए, आध्यात्मिक दृष्टि के स्वप्न को और अधिक सशक्त एवं सुन्दर बनाने के लिए,

आध्यात्मिक प्रयोगशाला में, आज भी निरन्तर सृजनशील, प्रयोगशील एवं प्रगतिशील है।

ऐसे प्रगति-चेता, महामना, महासृजकको महा प्रणाम, जिन्होंने निरन्तर अपनी सूक्ष्मता एवं निकटता से मुझे और अधिक धनीभूत कर दिया है। केवल मुझे ही नहीं, वरन् उन अनेक युवा प्रचेताओं को भी, जो कभी दिशा-भ्रमित थे, लेकिन आज उनके दिशा-दर्शन से धनी हो उठे हैं। महाप्रज्ञश्री तथा युवाचार्य के नेतृ-दर्शनमें, तेरापंथ उनको पाकर आज अधिकाधिक गौरवान्वित है एवं धन्यता का अनुभव कर रहा है।

महाप्रज्ञ

—मानव मुनि

जिनका जीवन-दर्शन ही मानव-कल्याण का है, जीवन-साधना का है। स्वभाव सुकोमल है, हृदयमें निर्मलता है, जो दार्शनिक हैं, चिंतनशील हैं, लेखक हैं, वक्ता हैं, अपनी बात को दृढ़ता से कहने तथा समाज व राष्ट्र को सही दिशा देनेमें कभी हिचकते नहीं। निभंय हैं, शान्त हैं। मानव-समाज के हृदय पर विजय-प्राप्त कर लेना व अपनी ओर आकर्षित करना व सबके हृदय में समा जाना आपकी महानता है।

आचार्य तुलसी के मुनि-मंडल में गौतम गणधर जैसे सुशोभित होते हैं। अणुव्रत के विचारों को विश्व में देदीप्यमान करने की शक्ति है। अज्ञानरूपी अन्धकार को मिटाने में ज्ञान-प्रकाश हैं। जो भी सेवा में जाता है, वह आध्यात्मिक चर्चा कर आत्म-शान्ति प्राप्त करता है, सच्चे सुख का अनुभव कर लेता है। आप विज्ञान-युग के महान आत्म-साधक हैं। नम्र हैं, विनयशील हैं, ऐसे महामुनिश्री के प्रति हृदय से पुष्पाञ्जलि अर्पित करता हूँ। आत्म-साधना के माध्यम से विश्व में शान्ति का पैगाम पहुँचाने में पुरुषार्थी हैं। ऐसे मुनि बिरले ही होते हैं।

युवाचार्य !

✱ डॉ० नागरमल सहल

गाँधी ने चुना नेहरू को
तुम्हीं ने चुना तुम्हें
धन्य दोनों की मूल-बृद्ध !
एक का मग राजनीति का, दूसरे का विशुद्ध नीति-पथ
जिस पर रहते हो तुम सतत अप्रसर ।
मानव-धर्म एक, सम्प्रदाय अनेक
पर सम्प्रदायनिष्ठ होकर भी
बने तुम संप्रदायातीत ।
जल बिना जलज नहीं
पर डूबा रहे जल में वह
तो विमल कमल नहीं ।
तेरा पंथ, वही मेरा पथ
वही है पथ मानवता का
पर धर्म के नाम पर पलते हैं किनने अधार्मिक
धर्म में हुआ कितना भोषण मिश्रण !
धर्म नहीं आडंबर, धर्म नहीं कोरा क्रिया-कलाप
धर्म नहीं प्रदर्शन, धर्म कहौ प्रवंचना
धर्म नहीं है यदा-कदा का मिष्टान्न

वह है दैनन्दिन पथ्य-भोज्य
वह है आत्म-परिज्ञान
जिसका स्पष्टीकरण करते हो तुम
मग-मग में
भाषण में, संभाषण में
लेनों में, ग्रंथों में;
काव्यों में लेता वह निन नव-नूतन अवतार ।
सत्य धर्म है, अहिंसा धर्म है
पर हैं क्या अहिंसा और सत्य
इसका भी किया तुमने विशद आख्यान
रग-रग में अनुस्यूत धर्म तुम्हारा
जिसके अभाव में धर्म लेता विदाई
छोड अपने कंकाल को ।
प्रेक्षाध्यान में देखा तुमको आत्मलीन
‘अनुभव चिंतन मनन, के अमूल्य धनी तुम ।
न प्राची के लिए तुम्हारा दुराग्रह
न प्रतीची का तिरस्कार ।
शेरी तुम्हारी निदर्शन-प्राण

मनोविज्ञान से भरी-भरी
 झंझुन करती जन-जन की हतंत्री को ।
 जो स्वर निकलना इष्ट हो
 निकालो वही जो अभीष्ट हो
 अभ्युदय-निःश्रेयस सर्व-सामान्य का हो जिससे ।
 देह सताती है उनको जो करते हैं उसी की अर्चा-चर्चा
 भूल अपने स्वत्व को ।
 यौवन जोर्णशीर्ण होता उनका जो समझते हैं अपने
 को देह
 और करते हैं अतिचार
 पर देही तुम; देह तुम्हारा यान ।
 बने रहो चिर तुम युवा !
 रहा तुम्हारा एक ध्येय, सदा-सर्वदा संशयहीन
 वही श्रेय, वही प्रेय तुम्हारा ।
 आचार्य-प्रतिपादित अणुव्रत का
 तुमने किया उद्घोष
 सूत्रों को कर सक्षम टीका ।
 जैन अजैन मुस्लिम ईसाई
 सबका हित समझाया
 इस व्रत-परिपालन में
 सोम है यह पुराना; केवल चषक नया ।
 दो धर्म-वाले, देश-विदेश में
 कैसे-कैसे लड़े-कटे हैं
 इतिहास है इसका साक्षी
 पर धर्म-धर्म में होता नहीं तात्त्विक अन्तर
 यह समझाते तुम थके नहीं ।

अन्तर बाह्य, आभ्यन्तर
 वही तो है सार
 बाकी सब निस्सार ।
 बिना मन-वचन-कर्म शुद्धि के
 धर्म रहता निष्प्राण ।
 धर्म रक्षित किया तुमने
 इसलिए धर्म करता रहता रक्षा तुम्हारी ।
 धर्म धर्म नहीं यदि नहीं किया जा सके आत्मसात् ।
 निर्भय धर्म भयभीत करता नहीं किसी को ।
 धर्म की 'शल्य-क्रिया' के लिए तुम सदा तत्पर ।
 धर्म नहीं पर-पीडन, धर्म नहीं आत्म-पीडन भी
 दोनों हैं ये अति, होनी अभोष्ट है जिनकी इतिश्री
 धर्म अध्यात्म है, अध्यात्म धर्म है
 इसको माना ही नहीं
 जाना है तुमने ।
 बह्वायामी व्यक्तित्व तुम्हारा
 पार पा सकते नहीं ।
 जितना ऊँचा चढ़ें
 उससे ऊपर पाते हैं तुमको ।
 अनेकांतवादी, ऋजुमाना,
 ऊर्ध्वरेता हो तुम ।
 जन-मानस को पहले कर उद्देलित
 फिर करते उनको आह्लादित ।
 सत्कृत तुम्हें नमन करते हम असत्कृत
 जिससे होती हमें अपनी पहचान
 'स्व' का सही सचा ज्ञान ।

साहित्य और साधना के अद्भुत संगम

—साध्वी-प्रमुखा कनकप्रभा

एक प्रसिद्ध सूफी सन्त था, नाम था उमका फरीद । एक बार जब उसे प्यास लगी, वह कुँए पर गया । वहाँ पहुँचकर उसने वाल्टी और रस्मी की खोज की, पर नहीं मिली । उसी समय उमने देखा—हरिणों का एक झुण्ड वहाँ पानी पीने के लिए आया । वह सीधा कुँए पर आकर खड़ा हो गया । देखो-देखने पानी कुँए के ऊपर तक आ गया । हरिणों ने पानी पिया और लौट गए पुनः जंगल की ओर । फरीद भी पानी को ऊपर तक देव कुँए के पास पहुँचा, किन्तु तब तक पानी फिर नीचे चला गया । अतः फरीद विस्मित होकर बोला—तुम नूने जान-वरों को पानी पिया दिया, पर तेरा गुलाम प्यासा ही बैठा है । फरीद अपनी बात पूरी कर चुप हुआ उसी समय आवाज आई—फरीद । तुमने मेरा भरोसा ही क्यों किया ? तुम यहाँ आए और रस्मी-वाल्टी की खोज में लग गए । यदि तुम्हें मेरा भरोसा होता तो इतनी दौड़-धूप क्यों करते ? हरिण केवल मेरे सहारे पर खड़े थे, इसलिए तृप्त हो गए ।

यह एक घटना है जो अपने आराध्य के प्रति समर्पित व्यक्तिकी निश्चिन्तता का प्रतीक है । समर्पण जितना आन्तरिक होता है, निश्चिन्तता उतनी ही गहरी होती है । निश्चिन्तता व्यक्तित्व-विकास की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि है । इस पृष्ठभूमि पर व्यक्ति किसी भी दिशा में अपेक्षित प्रगति कर सकता है । इस तथ्य के सुस्पष्ट साक्ष्य हैं हमारे युवा-चार्यश्री महाप्रज्ञजी । उनका निश्चल भोला वचन अपने जीवन-निर्माता युगप्रधान आचार्य तुलसी के प्रति जितना समर्पित था, प्रबुद्ध यौवन भी उससे कम समर्पित नहीं था । प्रौढ़ता की गम्भीरता में भी उनमें बालक-जैसा सहज सम-

र्पण तरंगित हो रहा है ? इसका उद्घाटन तो स्वयं युवा-चार्यश्री ही कर सकते हैं, पर उनकी साहित्य-प्रतिभा और ध्यान-साधना की चेतना से हजारों-लाखों लोग परिचित हो चुके हैं । अपनी साहित्य-साधना और ध्यान-साधना से उन्होंने भगवान् महावीर के दर्शन और उनकी साधना-व्यवृत्ति को उजागर करने में कोई कसर नहीं रखी है ।

युवाचार्यश्री की साहित्यिक मनीषा की वे सब लोग अवगति पा चुके हैं जिन्होंने उनके साहित्य के साथ सम्पर्क साधा है, साक्षात्कार किया है । साहित्य के माध्यम से साहित्यकार के विचारों और व्यक्तित्व की युगपत् अभिव्यक्ति होती है । गरुड के शब्दों में सबसे अधिक जीवन्त रचना वही है जिसे पढ़ने से लगे कि ग्रन्थकार अपने अन्तर्मन से सब कुछ बाहर फूट की भाँति खिला रहा है । जो साहित्य अपने पाठक को तोप न दे सके, उसे तन्मय न बना सके, उसके चिन्तन को न झकझोर सके, उस साहित्य से पाठक को क्या लाभ मिल सकता है ? युवाचार्यश्री के साहित्य में वह जीवन्तता है, जो अपने पाठक को आत्मसाक्षात्कार की दिशा में पदव्यास करने की प्रेरणा दे सकती है ।

युवाचार्यश्री का मानस मूलतः दार्शनिक है । उन्होंने दर्शन की गहराई में बैठकर ही हर तत्त्व को आत्मसात् किया है । साधारण से साधारण तथ्य और घटना में भी वे दर्शन की गम्भीरता तक पहुँच जाते हैं । यही कारण है जिसने युवाचार्यश्री के चिन्तन को इतना गूढ़ बना दिया है कि श्रोता और पाठक उसे अधिगत करने में कठिनाई अनुभव करने लगे थे । धीरे धीरे यह अनुभूति पुष्ट होती गई

और लोगो की धारणा बन गई कि उनकी बात हम नहीं समझ सकते। जन-मानस की इस स्थिति को आचार्यश्री ने पढ़ा और युवाचार्य को विशेष निदेश दिया—तुम अपनी भाषा को बदलो, गम्भीर तथ्यों को सरल प्रस्तुति दो अन्यथा तुम्हारे मेघा से समाज अपेक्षित लाभ नहीं उठा सकेगा। निर्देश मात्र की देर थी, युवाचार्यश्री बदल गए। बदले तो इतने बदले कि उनके वक्तव्यों में अशिक्षित महिलाओं को भी रस आने लगा। एक दिन ऐसा था जब युवाचार्यश्री को सुनने का प्रसंग आने पर प्रवचन-पण्डाल से महिलाएँ और कुछ पुरुष भी इसलिए उठने लगते थे कि अब उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। किन्तु आज स्थिति इतनी बदल गई है कि युवाचार्यश्री के प्रवचन की बात सुन वहिँ अपने आवश्यक काम छोड़कर भी उससे लाभान्वित होना चाहती है। यह जो इतना बदलाव, इतना परिवर्तन आया, वह युवाचार्यश्री के दार्शनिक मन में प्रगाढ़ समर्पण की वृत्ति का प्रबल साक्ष्य है। समर्पित व्यक्ति ही रूपान्तरण की प्रक्रिया से गुजर सकता है।

दर्शन-शास्त्र के साथ-साथ जैन-आगमों में निहित अज्ञात-तथ्यों की खोज युवाचार्यश्री की सहज अभिरुचि है। किसी भी गम्भीर ग्रन्थ के अध्येता बहुत मिल सकते हैं, पर उस अध्ययन का सारा सार संग्रहीत कर रखना, विशिष्ट क्षमता का परिचायक है। युवाचार्यश्री की मनीषा इतनी पैनी है कि कोई भी तथ्य उनकी पकड़ से अछूता नहीं रह पाता। उनके पास अध्ययन करते समय हमने बार-बार यह अनुभव किया है कि इतनी जागरूक दृष्टि किसी-किसी की ही हो सकती है। इस जागरूकता के कारण ही उन्होंने आगमों की परम्परागत आर्थी धारणाओं को नए परिवेश में प्रस्तुत किया है।

जैन-विद्या-परिषदों में देश के विभिन्न स्थानों में उपस्थित विद्वान् जिस बिन्दु पर जाकर अटक जाते हैं, उसे आगे बढ़ाने का काम युवाचार्यश्री करते हैं। ईस्वी सन्

१९७४ दिल्ली में समायोजित जैन-विद्या-परिषद में जर्मन विद्वान एल्सडोर्फ जैसे जैन-विद्या-मनीषी ने भी युवाचार्यश्री की बहुश्रुतता को अपनी सहमति दे दी। विद्वानों का यह अनुभव है कि आचार्यश्री और युवाचार्यश्री की सन्निधि में हमें नई दृष्टियाँ मिलती हैं, हमारी समस्याएँ सुझाती हैं और अपने काम में आगे बढ़ने के लिए सम्बल प्राप्त होता है।

युवाचार्यश्री की तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि बहुत प्रखर है। किसी भी नई बात को जैन-दर्शन के साथ तुलनात्मक प्रस्तुति देने में ऐसी विलक्षण प्रतिभा विरल व्यक्ति ही पा सकते हैं। एक दार्शनिक व्यक्ति की प्रतिभा में इस तरह का लोच अपने आपमें एक विशिष्ट उपलब्धि है। आगम-सम्पादन के कार्य में उनकी विलक्षणता का परिचय पाकर जैनोतर सभी विद्वान् विस्मित हो रहे हैं।

साहित्य की चेतना बौद्धिक क्षमता का प्रतीक है। उसके साथ साधना का उत्कर्ष मणि-काञ्चन योग है। साधना के अभाव में होने वाले साहित्य का सृजन, आत्म-स्पर्शी नहीं हो सकता। साहित्यकार बहुत हो सकते हैं, पर साधक कोई-कोई होता है क्योंकि साधना के गहरे तल में उतरे बिना उसके रहस्य हाथ नहीं लग सकते। आचार्यप्रवर ने इस तथ्य को पकड़ा और युवाचार्यश्री को निर्देश दिया कि साधना के क्षेत्र में नए प्रयोग करो और जैन-साधना-पद्धति की विस्मृत प्रक्रिया को पुनः उजागर करो।

युवाचार्यश्री के मन में साधना के विविध प्रयोग करने की तड़प पहले से ही थी। आचार्यप्रवर के निर्देश से उनका मार्ग प्रशस्त हो गया। उन्होंने आगम-साहित्य में विकीर्ण साधना के तत्त्वों को खोजा। उनका प्रयोग किया। अन्य साधना-पद्धतियों के साथ उनका तुलनात्मक विश्लेषण कर प्रेक्षाध्यान हजारों-हजारों लोगों का आलम्बन बन गया है। अनेक व्यक्तियों ने इस साधना के प्रयोग से स्वयं को

बदला है, अपनी आदतों को बदला है और अपने व्यक्तित्व को स्वान्तरित किया है।

ध्यान की माधना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रभाव शरीर और मन दोनों पर होता है। शरीर में स्थित चैतन्य-केन्द्रों के जागरण और ग्रन्थियों के समुचित आव से एक रामायनिक परिवर्तन की पूरी-पूरी संभावना बनी रहती है। इसके लिए माधक को दीर्घकाल तक निरन्तर अभ्यास करना जरूरी है।

मैं ऐसा मानती हूँ कि युवाचार्यश्रीजी के जीवन के अन्य पहलुओं को न भी छूँया जाए तो भी, साहित्य और माधना—ये दो इतने उज्ज्वल पक्ष हैं जो उनके समग्र

व्यक्तित्व को रूपायित करने में सक्षम हैं। उनके साहित्य में निहित शाश्वत सत्यों ने उसे युगोन माहित्य के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है। इसी प्रकार प्रेक्षा-ध्यान की पद्धति भी अपनी विशिष्टता को प्रमाणित कर रही है। आनेवाली शताब्दियों में युवाचार्यश्री, साहित्य और साधना के अद्भुत संगम के रूप में प्रतिष्ठित होंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। उम्र मगम ने निम्नृत विविध धारायें लोक-मानस की अव्यात्म-चेतना को प्रक्षालित करती रहीं, तो आने वाले युग का स्वल्प अपने आप में विलक्षण होगा। उममें धर्म, अव्यात्म व नीति के नए मानक स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

प्रज्ञा-प्रदीप

—साध्वी आनन्दश्री

हे महा मन्नीषा !
तुम्हारा
व्यक्तित्व
है बड़ा विचित्र
क्षणिकाओं के
दर्पण में
उन अव्यक्त
रेखाओं का
कैसे खींचूँ
चित्र ?
हे महाप्रज्ञ !

युवाचार्य !
जीवन के
प्रारम्भ से
ध्येय, प्रेय
श्रेय, मेय
के साथ एकमात्र
रही है
गुरु-दृष्टि
जिसने की
तुम्हारे इस जीवन
की सृष्टि

महाप्रज्ञजी !

★ अम्बू शर्मा

धन्य ग्राम टमकोर, जिलो झँझणो धन्य है
मुनि नथमल जी ठोड, जलम लेय किरपा करी
माँ बालूजी धन्य, पिता चोरडया तोलजो
इन्द्रचन्द कै जन्म, दम्पति वर अम्बर हुया
धन्य जन्म आषाढ, दो हजार तेईस कम
बदि तेरस सोमार, जून चोदवी बीस सन्
दो भाई दो मैण, छै जन को परिवार यू
नाचै धरणेर गैण, एक भलेरै जलम स्य
दसमी च्यानण माघ, उत्रिस-सौ सत्तासियां
दीक्षा ली घन भाग, श्रीकालूगणि गुरु बण्या
बणिया सचिव-निकाय, दो हजार बाईस में
माघ मास अति भाय, तुलसीजी किरपा करी
प्रज्ञा महती साघ, महाप्रज्ञ बणिया जणौ
करुणा-सिन्धु अगाध, तुलसीजी किरपा करी
सन् अठहत्तर धन्य, दस-दो दिवस नवम्बरां
गंगाशहर अनन्य, महाप्रज्ञ-पद धारिया
राजलदेसर आज, सुरग गन्धर्व-किन्नर जुडै
सूर्य-दिवस शुभ साज, युवाचार्य-पद ऊषडे

श्रद्धा महती साध, युवाचार्य वणिजा जणों
करुणा-सिन्धु अगाध, तु.सौजी किरपा करा

सन् उन्हासी ईम(वी), तान फरवरी माघ वदि
शुभ सात पंतीस, युवाचाय पद धारिया

भाषा-ज्ञान अगाध, पालि प्रकृत संस्कृत मलिछ
नो वाणी निर्वाध, कुण दस-ग्यारा न गिणें

साहित किसी विसात, सौ पोथ्याँ तो छप चुकी
सुरसत को वरसात, युवाचार्य-घर नित हुवै

अधुना अर प्राचीन, विषय घण्या जग म जिता
सीप-सुता-ज्यूँ छीन, कितो आशु कविता करो

कविता किसी विसात, ध्यान-जोग-चर्चा कराँ
प्रेक्षा-ध्यान सिखात, युवाचार्य निज रीति स्यूँ

अणुव्रत वण तूफान, किता न कीर्तिक जग कर्या
महाप्रज्ञ की म्यान, सब तलवारों शान्त थो

तेरा-पन्थ महान, कुण परिभाषे कुण लिखें
दो सदियौ दरम्यान, युवाचायें संस्कृति रची

कक्षावार किताब, साधु-साधिका हित रची
उफणै मोती-आव, युवाचायें की योजना

जैनागम रा ग्रन्थ, विन सम्पादन थिर न था
युवाचार्य-गुण-ग्रन्थि, इव वैधेज में आविया

जीवन रा जय-लेख, जिण रैं जीवन में अगिण
युवाचार्य कै मेल, इव ओप्या इव साजिया

दूहा दिया सुणाय, सोरठ में मीठा सदा
आज सुरसतो आय, सन्तों रा सत गाइया

आचार्य कालूगणी के समय की बात है—उन्होंने एक बाल-साधु को 'उत्तराध्ययन' की टीका वाँचने को दी। वे शुद्ध वाचन न कर सके। अन्य बाल-साधुओं से भी पढाया गया। परन्तु वे सभी वैसा शुद्ध नहीं पढ सके जैसा कालूगणी चाहते थे। उसी समय बाल-मुनि नथमलजी (युवाचार्य महाप्रज्ञ) भी आ गए। उनसे भी उस टीका को पढने को कहा। उन्होंने उसे पढा। कालूगणी ने फर-माया—इसने ठीक पट दिया है। सच है—होनहार विरवान के होत चीकने पात। शिशु-अवस्था से ही मुनि नथमलजी का ध्यान पढने में अधिक था।

बाल-साधु-अवस्था में मुनि नथमलजी (वर्तमान युवाचार्य महाप्रज्ञ) को हँसने की आदत अधिक थी। मुनि बुद्धमलजी जब पास होते, तो यह हास्य-विनोद विशेष बढ जाता था। दोनों दूर होते और परस्पर आँखें मिल जातीं तो भी मुँह पर हँसी आ जाती और कभी-कभी तो हँसी रोकने पर भी नहीं रुकती थी। आचार्य तुलसी, जो इन दोनों साधुओं के दीक्षा-गुरु भी है, को यह पसन्द नहीं था। वे अनुशासन-प्रिय थे और है। वे इसे उन पर कठोरता से लागू करते थे। मुनि नथमलजी तथा मुनि बुद्धमलजी दोनों कालूगणी के पास गए और शिकायन रूप में निवेदन किया—“प्रभो। श्री तुलसी-स्वामी हम पर कठोर अनुशासन करते है, हमें स्वतंत्रता से हँसने-बोलने तक नहीं देते।” कालूगणी ने कहा—“जो पहले अनुशासन अंगीकार करता है, वही आगे जाकर स्वतंत्र बन सकता है। अभी अगर बात करना चाहोगे तो तुम्हारा अध्ययन रुक जाएगा और तुम्हारा विकास नहीं हो सकेगा।” दोनों साधु शांत व मौन। जैसे गए थे, वैसे ही लौट आए।

युवाचार्य श्री महाप्रज्ञजी आज सध में विशिष्टतम विद्वान है। इनका साहित्य जितना सामयिक तथा चतुर्दिक दिशाओं को छुता हुआ विकसित है, अन्यत्र दुर्लभ ही है। जैन व जैनेतर समाज में इनके साहित्य की जो भूरि-भूरि प्रशंसा हुई है, वह बेजोड है। उपाध्याय मुनि विद्यानन्दजी ने भगवान महावीर की २५०० वीं निर्वाण-शताब्दी पर दिल्ली में कहा था—‘तेरापथ धर्म-संघ का संगठन बडा ही अनुठा है। उसमें मुनि नथमलजी-जैसे दार्शनिक विद्वान संत है, यह और भी गौरवपूर्ण है। इतने बडे विद्वान तथा दार्शनिक होने पर भी गुरु में पूर्ण समर्पण-भाव विस्मयकारी व आह्लादक है। ऐसी पूर्ण समर्पण-वृत्ति कम ही देखने में आती है। ये ‘मनसा-वाचा-कर्मणा’ आचार्य तुलसी में समर्पित हैं।

आचार्य-प्रवर कलकत्ते की ओर पधार रहे थे। ‘मित्र-परिपद’ अपने साथियों सहित सेवारत थी। उस समय श्रावक-श्रेष्ठ श्री सुगनचन्दजी आचलिया रास्ते की व्यवस्था के प्रबन्धक थे। ‘मित्र-परिपद’ अपना पूर्ण सहयोग उन्हें दे रही थी। किसी कारण से उनके चाचाजी श्री से ‘मित्र-परिपद’ के स्वयं-सेवको की पटी नहीं। दूसरे दिन श्री सुगनचन्दजी स्वयंसेवको को आगे जाने को कहने के लिए स्वयं आए। मित्र-परिपद के स्वयंसेवको के अग्रगण्य श्री झूमरमलजी ने वस्तु-स्थिति को बताते हुए स्वयं-सेवको को भेजने की ‘ना’ कह दी। उस समय स्वयं-सेवको में श्री जसकरणजी पारख, श्री कुन्दनमलजी तातेड व श्री रतन-लालजी चौरडिया भी उपस्थित थे। श्री सुगनचन्दजी को काफी वेदना (feeling) हुई। उन्होंने भी आगेकी व्यवस्था में अकेले जाने से इन्कार कर दिया। यह बात आचार्यश्री

कुलसी के पास अनिवार्य-भावेन पहुँचनी ही थी। श्री झूमरमजी सेवा में नए-नए थे। श्री सुगतचन्द्रजी इसमें दिगज थे। अतः श्री झूमरमजी को यह लगने लगा कि शायद गुल्देव बड़ा उपालम्भ दें। अतः वे मुनिश्री नयमलजी के पास गए और पूर्ण स्थिति उनके सम्मुख रख दी तथा कहा कि श्री सुगतचन्द्रजी में उन्हें पूर्ण विश्वास है और अब आगे का मार्ग-दर्शन करने को कहा तथा जानना चाहा कि इसको आचार्यश्री के सामने कैसे रखा जाय? मुनिश्री ने तुरन्त कहा—“आचार्यश्री में पूरा समर्पण रखो तथा जैसी बात है वैसी ही प्रस्तुत कर दो। सब ठीक होगा।” भाईजी झूमरमजी की पेशी जब आचार्यश्री के सामने हुई, तब उन्होंने सम्पूर्ण बात जैसी थी वैसी ही रख दी। मुनिश्री नयमलजी के कहे अनुसार ही समन्या का प्रस्तुतीकरण किया। फल सुन्दर रहा।

आचार्य-प्रवर से समाधान मिला। उपालम्भ की कोई बात ही नहीं रही। यह पूर्ण समर्पण-भाव भाईजी ने मुनिश्री नयमलजी से ही पाया था। अतः इतने बड़े विद्वान व दार्शनिक मत होने हुए भी गुरु में पूर्ण समर्पण-भाव युवाचार्य महाप्रजजी में ही देखने का मिश्रता है अतः गुरु में पूर्ण समर्पण सीखना हो तो युवाचार्य महाप्रजजी से सीखें।

मित्र-परिपद को युवाचार्य का दिशा-निर्देश हमेशा ही मिश्रता रहा है। परिपद इससे अपने आपको बड़ा सौभाग्यशाली अनुभव करती है। जब-जब भी मित्र-परिपद के सामने उठकें आईं, युवाचार्य का मार्ग-दर्शन तुरन्त मिला। उन्होंने समाप्त हो गईं। इस तरह हम भाग्यशाली हैं कि मित्र-परिपद को, युवाचार्य महाप्रजश्री का पूरा संरक्षण प्राप्त है और नदेव प्राप्त रहेगा।

वे महान हैं !

—कै० वैद्यनाथन्

उस महान देश में जैन-धर्म को प्रथम श्रेणी के अनेक साधकों के योगदान का श्रेय एवं सुनाम प्राप्त है। उनमें कोई संदेह नहीं कि प्राचीन काल में भी अनेकों अहिंसात्मक आन्दोलन-कर्त्ता एवं साधक थे, किन्तु केवल जैन-धर्म ने ही अपने नारे शिवा-कुरारों में पूर्णतः एवं यथार्थतः अपने तमाम अनुयायियों के प्रति अहिंसा-पालन का आदेश लागू किया है। तपस्वियों को उस देश में दीर्घकाल से लोकप्रियता प्राप्त होती रही है। बुद्ध ने भी अनेकों व्यक्तियों को शिक्षित कर धर्म-नंघ एवं मठीय जीवन का अंग बनाया था, किन्तु यह भगवान महावीर के ही सामर्थ्य की बात थी कि उन्होंने ग्राह्य और दृष्ट विश्वान के गाय महिलाओं को भी मठीय व्यवस्था में सम्मिलित करने का प्रयास किया और उन्हें भी पुण्य-संन्यासियों के समानान्तर, समान अधिकार प्रदान किए। जैन-धर्म एक लोकतांत्रिक धर्म है। कोई भी व्यक्ति, चाहे जिस पेग से सम्बन्धित हो, उसके प्रति यह जाति-भेद की प्रथा और रिवाजों के पालन में विद्यमान नहीं रहता। ये तमाम बातें पिछली पचीस शताब्दियों से देश में प्रचलित तत्कालीन धर्मों की तुलना में जैन-धर्म के विशिष्ट लक्षणों में गण्य हैं, और जैनियों ने उसे आज तक सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। हालाँकि वे हिन्दू-धर्म के अनुयायियों के साथ स्वतन्त्रतापूर्ण मेल-जोल के साथ निरन्तर रहते आये हैं।

कालान्तर में जैन-धर्म के अनुयायियों की पद्धति में अनिवार्य परिवर्तन हुए हैं। मुनियों द्वारा अपरिग्रह, सत्य और अहिंसा के अनुशासन के मन्दर्भ में, एक निर्विवाद प्रगतिशील आचार-संहिता को विन्यस्त करने का श्रेय क्रान्तिकारी विचारक आचार्य श्री भिक्षुस्वामी को प्राप्त है। तत्पश्चात् काल-क्रम में कुछ सत्यनिष्ठ अनुयायियों के प्रयास से जैन-समाज के भीतर एक अलग समुदाय तैरापय, नाम से अस्तित्व में आया। सम्प्रति, जो आचार्यश्री तुलसी के योग्य नेतृत्व में अग्रसर है। महाप्रज्ञ (मुनिश्री नयमरुजी) इसी के अन्तर्गत साधना-रत हैं। इस समुदाय को धर्मोत्साह के साथ-साथ क्रान्तिकारी चेतना की महान परम्परा उत्तराधिकार में प्राप्त है जिसके माध्यम से इसके अनुयायियों ने पूरी तरह स्वयं को भगवान महावीर के अव्यात्म-दर्शन से सम्पन्न एवं समृद्ध किया है।

महाप्रज्ञ इसी प्रज्ञात एवं प्रज्ञान क्रान्तिकारी धर्मानुशासन से सम्बन्धित हैं। यद्यपि वे बौद्धिक दृष्टि से महान हैं तथा एक अच्छे अध्येता और उद्योगी के सम्मोह विचारक हैं, तथापि वे अपने आचरण एवं व्यवहार में

इतने सरल-परिशुद्ध है कि स्वयं को सामान्य-जन जैसा महसूस करते हैं। श्रावक ममान रूप से उनके माथ अन्तर ता एवं धनिष्ठता का अनुभव करते है। अपने गुरुजी आचार्यश्री तुलसी के प्रति उनकी निष्ठा, वर्ग के अन्य लोगों के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। वे अनेक ग्रन्थों के प्रणेता है। उन्होंने अहिंसा-दर्शन, मत्त और अपरिग्रह के अतिरिक्त लोगों द्वारा उन आदर्शों के पालन से समाज पर पड़ने वाले सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों के बारे में भी लिखे हैं। उनकी रचनाएँ, निश्चित रूप से किसी भी अच्छे ग्रन्थागार की शोभा बढ़ावेंगी।

मुझे सर्वप्रथम महाप्रज्ञ श्री के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करने का सौभाग्य-मुख उस समय प्राप्त हुआ था जब वे बंगलोर में आचार्यश्री तुलसी के साथ दक्षिण भारत की आध्यात्मिक विजय-यात्रा पर थे। निश्चय ही आचार्य श्री तुलसी का दक्षिण-भ्रमण सचमुच एक आध्यात्मिक विजय थी, क्योंकि उन्होंने अनेक ऐसे व्यक्तियों के हृदय को जीत लिया था जो केवल जैन-समाज में ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों से भी सम्बन्धित थे। उनके पश्चात् पुनः जब आचार्यश्री तुलसी अपनी शिष्य-मण्डली के साथ आन्ध्र-प्रदेश में चानुर्मास-प्रवाम के दौरान यहाँ थे, तब कुछ दिन मुझे उनके सान्निध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनके आन्ध्र-प्रवाम के मिलसिले में मैं प्रबन्ध-समिति का संयुक्त मंत्री होने के नाते, दोनों नगरों में अनेक सफल समारोहों के आयोजन-प्रबन्धों में भी सम्बन्धित था। उस समय मुझे जैन-भावक एवं सामान्य-जन के सामाजिक जीवन से सम्बन्धित तमाम विषयों पर महाप्रज्ञ के साथ विचार विनिमय का सुयोग प्राप्त था। तब मैंने देखा कि महाप्रज्ञ में विषय की स्पष्ट व्याख्या करने या उसे प्रासंगिकता के साथ अभिव्यक्त करने की जो बौद्धिक क्षमता है, वह, सचमुच अत्यन्त बोधदीप्त एवं तर्क-संगत प्रातिभ-ज्ञान की परिचायिका है।

आचार्यश्री तुलसी महान सामाजिक आन्दोलन "अणुव्रत" के प्रवर्तक हैं। इस महादेश के लोगों के नैतिक जीवन में एक कल्याणकारी एवं स्वस्थ परिवर्तन लाने की दिशा में इस महान आन्दोलन को विकसित करने तथा आन्दोलन के विवरणों को सूत्र-बद्ध एवं प्रतिपादित करने में सचमुच महाप्रज्ञ ने एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया है। सामान्य प्रसंगों में भी आचार्य श्री तुलसी अपने शिष्यों एवं श्रावकों को भी महाप्रज्ञश्री के साथ उपस्थित समस्याओं पर विचार-विनिमय का आदेश देते हैं ताकि वे उन तमाम प्रस्तुत समस्याओं के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करें। उनके व्यक्तिगत सम्बन्ध की तुलना गाँधी जी एवं विनोबा भावे के साथ की जा सकती है। महाप्रज्ञ संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी के साथ-साथ राजस्थानी एवं अन्य भाषाओं के बहुविज्ञ विद्वान हैं। उन्होंने योग की माधना की है और उस विषय पर अनेक उपयोगी शोध-प्रबंधों का प्रणयन किया है।

यह सुसंवाद जानकर अपार हर्ष हुआ है कि आचार्य श्री तुलसी ने "मुनिश्री नथमल जी" को अपने उत्तराधिकारी के रूप में मनोनीत किया है और उन्हें "महाप्रज्ञ" की उपाधि से अलंकृत किया है। महाप्रज्ञजी पूणतया इस सम्मान के योग्य हैं। मुझे प्रसन्न है कि तेरापंधी जैन-समाज ने उत्साहपूर्वक इस घोषणा का स्वागत किया है एवं महाप्रज्ञश्री तथा आचार्य श्री तुलसी दोनों के प्रति अपनी निष्ठा एवं ईमानदारी का परिचय दिया है। निस्सन्देह, मेरी इस धारणा के प्रति सबकी सहमति होगी कि महाप्रज्ञ का समय उतना ही महान एवं प्रबल होगा जितना कि वर्तमान समय आचार्य तुलसी का है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर से केवल यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि वह

महाप्रज्ञ को शीर्षाय प्रदान करे तथा केवल तेरापयी जैन-गमुदाय के लिये ही नहीं बल्कि नम्र जैन-समाज एवं देश के
साम विभिन्न धर्मावलम्बियों के साथ पूरे विश्व के लोगों की सेवा करने के लिये स्वास्थ्य, साहस और शक्ति भी
प्रदान करे ।

महाप्रज्ञ में पार्थिव प्रतिष्ठा एवं सम्मान के प्रति किनी प्रकार के गर्व का बोध नहीं है । वे तो एक ऐसे
"निष्काम" हैं जिनकी व्याख्या भगवान् श्री कृष्ण ने गीता के द्वितीय अध्याय में प्रस्तुत की है । वे पद्म-विपदा
अथवा अनुगा, अवता, सम्मान, अपमान से अप्रभावित हैं । वे नतत प्रवहमान गंगा की तरह हैं जो सदैव समानरूप
से पवित्रता और प्रसन्नता बोटती है तथा उनके निष्ठ धर्म-निरपेक्षता या धार्मिक आस्था या सदाचारी, दुराचारी
की भेद-दृष्टि कोई मान्य नहीं रखती ।

(अंग्रेजी से हिन्दी-अनुवाद श्री छविनाथ मिश्र)

वे निरभिमान हैं !

— कृष्णचन्द्र अर्वाल

सम्पादक दैनिक विश्वमित्र, कलकत्ता

कहावत है—“घर की मुर्गी दाल बराबर”। उसी कहावत के आधार पर आज जैन-समाज एवं जैन-सम्प्रदाय महाप्रज्ञजी का मूल्यांकन सही तौर पर नहीं कर पाता है। इधर कुछ वर्षों से महाप्रज्ञजी के निकट सम्पर्क में आने का बराबर सुअवसर मुझे मिला। मंयोग संक्षिप्त ही होता रहा। आचार्य श्री तुलसी के दर्शनार्थ जब-कभी जाने का मौका मिला, युवाचार्य को निकट से देखा, जाना और समझने का प्रयत्न किया। वे इतने गहरे व्यक्तित्व के हैं कि उन्हें भली-भाँति समझने के लिए लम्बे मत्स्य तथा गहरी परिचर्चा आवश्यक है परन्तु मैं ठहरा उड़ता पंखी। किन्तु पत्रकार होने के नाते यह ज्ञान तो हो ही गया है कि—

“लिफाफा देगकर मजमूँ भाँप लेते हैं”

महाप्रज्ञजी ने भारतीय साहित्य को, जैन-भण्डार को अपनी अनमोल कृतियों से इस प्रकार धन्य किया है कि मैं सोचता हूँ कि अगर वे आज स्वतंत्र रूप से विश्व-भ्रमण का सुरूग पाते और अपनी कृतियों से विश्व के मानव को परिचित करा सकते तो उनका अग्रिम पंक्ति में स्थान होता। इस कमी को पूरा करता उनके सम्प्रदाय के श्रावकों और मुक्त-जंसे परिचित-प्रशंसकों का कार्य है।

महाप्रज्ञजी को मैंने एक क्षण भी अपना समय व्यर्थ गँवाते नहीं देखा। अपने आम-रास श्रावकों की भीड़ से समय निकालते हैं तो आचार्यश्री एवं साधु-साध्वी-वर्ग के साथ चिन्तन-मनन करते हैं। विग्राम के समय से ही समय पाकर लेखन तथा पठन-पाठन करते हैं।

महाप्रज्ञजी की स्मरण-शक्ति विलक्षण है। यह उन्हें राह चलते विषय-प्रतिपादन में सहायक होती है। जिस रमते-राम के पास कोई पुस्तकालय नहीं हो—रेफ्रेन्स-किताबों को संग्रह कर, देखने को मुविवा नहीं हो, उस चलते-फिरते विशेषज्ञ को अगर विश्व के प्रमुख साहित्यिक देखें और परिचित हों तो आश्चर्य-चकित रह जायेंगे।

महाप्रज्ञजी की एक अपनी अलग विशेषता उल्लेखनीय मैंने समझी। वे निरभिमान हैं, सरल स्वभाव के “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” मनीषी हैं जो बड़े विद्वानों में कम होते हैं। वे एक अपठ श्रावक से उसी की भाषा-भावना से बातलाय कर सकते हैं जिस सरलता के साथ विश्व के प्रसिद्ध धर्म-गुरु दलाई लामा के साथ।

मैं उनकी विश्रुतता का परिचय देने में सक्षम नहीं, केवल मानव-गुणों को ही परख कर श्रद्धावन्त हूँ।

दिनांक 20/05

20/05/2005

हिन्दी के मुख्य साहित्यकार न० हजार प्रसाद द्विवेदी का पत्र

92-2-66
Franklin

1st July 1907
from Edin. to London

[illegible]

राजस्थान
जिला
जयपुर

१ सम्बोधि १ पर दो शब्द.

में सुनि श्री०नयमल जी रचित १ सम्बोधि १ को देखकर अत्यन्त आनंदित हुआ हूं.

जगत में कुछ शाश्वत है, कुछ सामयिक है. जो सामयिक है, वह निरंतर शाश्वत को आच्छादित कर लेता है, और इसलिये शाश्वत को पुनः पुनः उद्घोषित करना होता है.

सामयिक नित्य नवीन है. शाश्वत सदा सनातन है.

सामयिक रोज आता है, रोज खो जाता है. शाश्वत न आता है, न खोता है. वह आकाश की भांति नित्य उपस्थित है.

और, सामयिक के धुँये में अखंड बंद न होगई हों, तो उसे किसी भी क्षण देखा जासकता है.

१ सम्बोधि १ में, इस शाश्वत आकाश के दर्शन और उद्घोषणा से हो में आनंदित हुआ हूं.

प्रभु सुनि श्री०नयमल जी को और शक्ति और प्रकाश दे कि उनसे इस दिशा में और भी काये बन सके.

मनुष्य की जड़ शाश्वत की भूमि से विच्छिन्न होगई हैं. यही आज के युग का दुःख है. उन्हें वापिस शाश्वत में स्थापना देनी है. उसी मागे से एक नये मनुष्य और नई मानवता का जन्म हो सकता है.

इसलिये, शाश्वत की दिशा में किये गये समस्त प्रयासों का मैं स्वागत करता हूं.

रजनीश

रजनीश के प्रणाम

राजस्थान में लोक जागरण के सूत्रधार
[स्वतन्त्रता सेनानियों का विशद-सचित्र परिचय ग्रंथ]

लेखक सम्पादक
सुमनेश जोशी
सहयोगी
दीप सुततान

प्रकाशक
नारनोली मदन
सांगानेरी गेट
जयपुर-3

१४६१६२

प्रिय भाई फूलफारजी,

आप द्वारा भेजे हुए पुनी जी कथनपत्री की
इस पुस्तक में उनके जन्म जगह मिलाई है। जो कि
हारी जन्मे के दरदरी नगर से रोनागा हूँ मोकेल परां
पन — 'मे', मेरा पल, मेरी शांति' नामक पुस्तक में
लिखा है। उसे खयाल था पता हूँ और अभी फिर
समझ मिलने में दिव में उसे पढ़ता हूँ। पुनी जी महाराज
के पुनीत्व का उच्चतम अवलोकन का ही प्रमाण है।
प्रशंसा में आता है। वे एक कुलपेदुर दार्शनिक हैं
और दर्शन की गहराइयों का व्यापार की भाषा में
इतना सरल बना दिया है कि लाभान्वित न हो सके पर
उसे ग्रहण करना कुलपेदुर है। 'मे' मेरा पल और
मेरी शांति, वे जोड़े बहुत व्यावहारिक पढ़ाए जायें

इमानदारों, बिल्कुल सही व सही ही पकड़ होगी न
 विश्व के उन सब चीजों में जहाँ उसी दुआ दुहासा उसी पीटना
 दोहरा सही गलत गलतों में आटा पल लगा दुआ गंग
 भी उतरा कि पीटना. मैं उसी ही दुआ के लिए
 उन्हें क्या व्यवसाय है। हाँ, दुआ के लिए आत्मवश
 या आत्मवश ही विद्या की दुआ ही है।
 जानते हैं। किसी विचार के लिए ~~हमें~~ नहीं पार
 आत्मवश की ओर पार है। हमें न वह पार है,
 न पार उद्देश्य सही न पार आत्मवश है। वह
 विश्ववश है सही न पार के लिए न पार, न पार
 शब्द विचार है।

उपनिषद्

वेल्जियम विश्व विद्यालय का पत्र

GENT, 11 February 1927.

Blandijnberg, 2

Tel 23 38 21 (10 lijnen)

25 75 71 (10 lijnen)

25 76 11 (10 lijnen)

FACULTEIT DER
LETTEREN EN WISBEGEERTE

To: Mr.K.L. Fulfagar,
Mitra Parishad,
CALCUTTA-7.

Dear Mr. Secretary,

This is to acknowledge due receipt of Muni Nathmal's book on Shraman Mahavir, which you sent to me. Thank you for this kind gesture. Up to now I unfortunately had not enough leisure to read the book throughout, but what I read of it seemed to be very inspiring.

Congratulating the Mitra Parishad on its publication, I remain, Mr. Secretary,

Sincerely yours,

Prof.Dr. J. Deleu
Dept of Indology
Ghent University
Belgium

बर्लिन विश्व विद्यालय का पत्र

Prof. Dr. Klaus Bruhn
Cimbernstraße 3
D 1000 Berlin 38
Tel (030) 803 40 53

Shri K.L. Fulfagar
c/o MITRA PARISHAD
115 A, Chhatrapati Avenue
Calcutta - 7

Berlin
27-2-1977

Dear Mr. Fulfagar,

You have sent me a copy of Muni Nathmal's book on SHRAMAN MAHAVIR. Please accept my thanks for this valuable gift and for your letter of January 15th, 1977.

I fully agree with you that the heritage of Jainism has hitherto not always received the attention it deserves. Jainism is one of the great religions, and Jaina ethics are a contribution to the religion of humanity. The richness of Jaina culture - both literature and art - is an additional aspect.

Muni Nathmalji has collected the biographical data on "Shramana Mahavira", and he has presented them in a way which is likely to further the understanding of the old records.

Adequate interpretation of the rich heritage of Jainism, both in Indian languages and in English, is a great task which imposes itself both on individuals and institutions. The book so kindly sent to me is a step in this direction, and it is hoped that the MITRA PARISHAD as well as other Jaina organizations will succeed in promoting the interest for the Jaina Dharma and for Jaina Culture both inside and outside India.

Kindly convey my thanks and regards to Muni Nathmalji.

With best wishes,

Yours sincerely,

KL. Bruhn

from I.D. Serebriakov
Institute of Oriental Studies

2, Armyansky pereulok

Moscow USSR

Moscow 5.2.77.

to Mr. K. L. Pulfagar
Secretary, Publicity Department
Mitra Parishad, Calcutta

Dear Sir,

may I express my heartfelt gratitude for "SHRAMAN MAHAVIR", written by Muni NATHMAL, copy of which I received. Indeed, one may feel amazement when compares multitude of books, articles and translations concerning teachings of Lord Buddha with the same cencing teachings and personality of Lord Mahavira. I reserve my comments until I read it upto the last line, but I can not stand temptation to tell You that book is nicely edited and is really storage of very important information presented in very lucid and popular form.

With best regards and wishes

Igor D. Serebriakov
(Igor D. Serebriakov)

आचार्य तुलसी का पत्र

सुजानगढ़

२-३-१९७७

मुनि नथमलजी,

अभी रात को ठीक दस बजे हैं। शुभकरण दस्तानी मेरे पास
बैठा है, श्रीचन्द बेगानी भी। प्रसंग चल पड़ा है तुम्हारा।
तुम कल सवेरे (फाल्गुन शुक्ल १३) लाडनूँ-जैन-विश्व-भारती के
शुभ प्राङ्गण में साधना का एक विशिष्ट प्रयोग प्रारम्भ कर रहे
हो—इसके लिए मैं भी कुछ लिखूँ—क्या लिखूँ?

अभी इतना ही कि तुम्हारा प्रयोग सफल हो—तुम्हारी
भावना सफल हो। इसके लिए मेरी अनेकानेक शुभकामनाएँ।

सुनो ! तुम्हारा प्रयोग केवल तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी
प्रयोग है, संघ का प्रयोग है। इससे समूचा संघ लाभान्वित
होगा।

—आचार्य तुलसी

सुप्रसिद्ध बॅंगला-उपन्यासकार विमल मित्र का पत्र

विमल मित्र

२६/१/४

चेतला सैण्ट्रल रोड

कलकत्ता-२७

२१-१२-७६

प्रिय कन्हैयालालजी फूलफगर,

आपके द्वारा मेजी गई महाप्रज्ञजी की पुस्तक “किसने कहा मन चञ्चल है ?” प्राप्त हुई—धन्यवाद ! पुस्तक पढ़ रहा हूँ ।

यह पुस्तक पढ़ने में बहुत अच्छी लग रही है । मैं भी एक ‘ब्रेमाल्डी’ हूँ इसलिए पृष्ठ १६२ में मैं भी कहता हूँ—“डॉ० मैं ही हूँ, ब्रेमाल्डी । दुनियाँ को हँसाने वाला, सुख देने वाला, तृप्ति देने वाला, मैं ही हूँ ब्रेमाल्डी । मैं कितना दुःखी हूँ ।”

इस किताब के लिए मैं आपका आभारी हूँ ।

वाकी बातें फिर होंगी ।

सेवा में ।—

श्री कन्हैयालालजी फूलफगर
पी-१६, राजा राजकिसन स्ट्रीट
कलकत्ता-६

आपका

विमल मित्र

जैन-न्याय का विकास

(यात्रा : आगम से दर्शन)

—डॉ० नेमीचन्द जैन

(सम्पादक : तोर्यङ्कर, इन्दौर)

भले, व्यस्त, परिपक्व चिन्तनयुक्त ग्रन्थ, एक तो उन दिनों ढूँढ़े से मिलते नहीं और यदि किसी कारगजम मित्र भी आते हैं तो उन्हें वाचन का वह धैर्य नहीं मिल पाता जिनके वे योग्य होने हैं। नहीं किताब को यदि नहीं पाठक मिलना अगंभव न सही, कठिन तो हुआ ही है उन दिनों। "जैन-न्याय का विकास" जिनमें महाप्रज्ञजी जैसे अक्षर-गुरु के राजन्याय-विश्व-विद्यालय, जयपुर के 'जैन-विद्या-अनुशीलन-केन्द्र' में मन् १९७५ में हुए नार व्याख्यानो को नौ अध्यायों और पाँच परिशिष्टों में वितरित किया गया है, एक ऐसा ग्रन्थ है जिसे बिना किसी प्रूफ की त्रुटि के अस्तित्व में आना था और जैन-विद्या के अध्येताओं और अनुसंधितों को उपकृत करना था, किन्तु हुआ यह है कि किताब उपलब्ध नहीं है और बिना किसी चर्चा-समीक्षा के अपोहित है।

"जैन-न्याय का विकास" में सामग्री का क्रम इस प्रकार है—आगम-युग का जैन-न्याय, दर्शन-युग का जैन-न्याय, अनेकान्त-व्यवस्था का सूत्र, नयवाद अनन्त पर्याय, अनन्त दृष्टिकोण, स्याद्वाद और मत्तर्कगी न्याय, प्रमाण-व्यवस्था, अनुमान, अविनाभाव, भारतीय प्रमाण-शास्त्र-नयी सभावनाएँ, परिशिष्टों में है—प्रमाणों के विभिन्न प्रकार, व्यक्ति, समय और न्याय-रचना, न्यायग्रन्थ के प्रणेताओं का सक्षिप्त जीवन-परिचय, पारि-

भाषिक शब्द-विवरण, प्रयुक्त ग्रन्थ-सूची । इस तरह कुल मिलाकर सामग्री न मिर्क विपुल है वरन् संपूर्ण और उपयोगी भी है ।

प्रथम अध्याय में विद्वान् तार्किक ने अपने प्रतिपाद्य का परिचय तो दिया ही है, प्रमाण-विद्या की पृष्ठभूमि भी स्पष्ट की है । उसका चिन्तन आद्यन्त अत्यन्त स्पष्ट, अमं-दिग्ध, युक्तियुक्त, सापेक्ष और तुलनात्मक रहा है, डमीलिए/मात्र डमीलिए/उमने सदेहों और भ्रमों को घटाया है और विकास के प्रमुख सदर्थों में जैन-न्याय को स्पष्टतः प्रतिपादित किया है, उदाहरणार्थ—“भारतीय दर्शन में सर्व प्रथम प्रमाण की चर्चा की जाती है । प्रमेय की चर्चा उसके बाद आती है । प्रमाण और प्रमेय—ये दो न्यायशास्त्र के मूल अंग हैं” [पृ० १] । अध्याय में प्रमाण-महत्वा, उपादान के नानात्व से प्रमाण का नानात्व, न्याय को परिभाषा, प्रमाण का अर्थ, जैन-न्याय के ३ युग [आगम-युग का जैन-न्याय, दर्शनयुग का जैन-न्याय, प्रमाण-व्यवस्थायुग का जैन-न्याय—पृ० ७] आगमयुग का जैन न्याय, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का मूल स्रोत, ज्ञान-सीमा, इन्द्रिय-ज्ञान और प्रमाण-शास्त्र इत्यादि बिन्दुओं पर विचार किया गया है । लेखक के मन में कोई पक्षपात नहीं है इस-लिए उसने पूरी निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठा के साथ अपने प्रतिपाद्य को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है । विद्वान् लेखक विषय-प्रतिपादन में न अधिक निर्मम है, न अधिक उदार वल्कि “अनेकान्त” की भाँति वैज्ञानिक और सापेक्ष है । उसकी उपमा “प्रमाण-प्रमेय-कलिका” के तेजस्वी रचयिता नरेन्द्रसेन से सहज ही दी जा सकती है ।

द्वितीय अध्याय में जैन-न्याय को दर्शनयुग के मदर्भ में देखा गया है । वस्तुतः ग्रन्थ को “जैन-न्याय और उसका विकास” शीर्षक से ही अभिहित किया जाना था । “जैन-न्याय का विकास” व्याप्ति/व्यौत में छोटा पड़ता है । ग्रन्थ में जैन-न्याय का मात्र विकास ही नहीं है उसकी प्रकृति, स्वरूप और क्षेत्र पर भी तुलनात्मक और व्यतिरेकात्मक [कम्पेरेटिव्ह एण्ड कन्ट्रास्टिव्ह] प्रकाश डाला गया है । माना, प्रत्येक अध्याय में सिद्धान्त विवेचन और विकास-विवरण समानान्तर हैं और कुल आकल्पन सतुलित है तथापि प्रदत्त नामकरण तंग पड़ता है । इस अध्याय में विद्वान् लेखक ने/व्याख्याकार ही कहें/वताया है कि वीद्वों और नैयायिकों के परस्पर हुए क्रुद्ध-तीव्र खण्डन-मण्डन के सघर्ष-गर्भ से न्यायशास्त्र के नये युग का सूत्रपात हुआ । दर्शनयुगीन जैन-न्याय [तीसरी से आठवीं शताब्दी] की विशिष्ट उपलब्धियों को ग्रन्थ में इस प्रकार परिगणित किया गया है— [१] आगम और हेतु का समन्वय [२] ज्ञान का प्रमाण के रूप में प्रस्तुतीकरण [३] दर्शन-समन्वय और तर्निमित्त अनेकान्त की व्यवस्था का विकास एवं उसका व्यापक प्रयोग । इसी तरतमता लेखक ने समन्वय के विभिन्न आयामों पर भी विचार किया है । “नय” की परिभाषा देने हुए उसने कहा है—“प्रत्येक विचार एक नय है । वह किसी दृष्टिकोण से निरूपित

है । कोई भी एक विचार पूर्ण नहीं है" [पृ० ३०] । संपूर्ण ग्रन्थ की विशेषता है प्रत्येक अध्याय के अन्त में दिये गये कुछ प्रश्न और उनके समाधान । उनसे ग्रन्थ की उपयोगिता काफी समृद्ध हुई है ।

महाप्रज्ञ की नजरों में प्रतीत होती है उनका रुचिमुक्त बने रहना । उनका यह गुण सर्वत्र समान तीव्रता से भाव बना रहता है, वही उनका लोप नहीं होता । तृतीय अध्याय में अनेकान्त-प्रकरणों की समझाया गया है । यहाँ अनेकान्त के कुछ नियम दिए गये हैं— [१] सामान्य और विशेष का अविनाभाव [२] नित्य और अनित्य का अविनाभाव [३] अस्तित्व और नास्तित्व का अविनाभाव [४] वाच्य और अवाच्य का अविनाभाव । उन्हें बताया गया है मटीक दृष्टान्तों और उदाहरणों में । अन्य में न्याय मानवीय ज्ञान का एक मुख्य और निराला उदाहरण बताया है तथापि विद्वान् लेखक ने रूपको, उपमाओं, उद्धृत संवादों और अन्य मान्य उदाहरणों द्वारा गौरवता को नहीं उलटने नहीं दिया है । प्रतिपादन में जीवन्त-वाचक-उद्दिष्ट प्रवाह के कारण भी पाठक लगाम तोड़कर नहीं भागा है, यह सर्वत्र-सर्वत्र समान और सुगम है । उनका यह प्रतिपादन-कोशक न केवल प्रस्तुत ग्रन्थ में बल्कि अन्य ग्रन्थों में भी है । किताब के निर्माताओं, स्थापनाओं और कवियों में सर्वत्र एक अविनाश आत्म-विश्वास की शक्ति मिलती है, गया—“कोई भी जिन-वचन नय-निर्देश नहीं होजा” । अन्तर्गत में लेखक ने अनेकान्त की गतिशीलता [जायनेमिज्म] तथा चिन्तन में अविनाश-पूर्ण (मान-साधक-एक विनिर्णय) की बात पूरे जोर से कही है ।

चौथे अध्याय में नववाद पर विचारणा प्रारम्भ हुआ गया है । नैगम, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिन्न और एवमुक्त पर विचार किया गया है और कहा गया है कि “निरपेक्ष नव विवाद उत्पन्न करता है, मागेध या समुचित नव संवाद उत्पन्न करता है”—पृ० ५६ । “निर्देश” की शक्ति उसका गहन है कि वह विशिष्ट शब्द-प्रयोग की पद्धति है । उसी निश्चिन्ते में उसने निदान को सुलझाने के पद पर गम्भीर किया है । वह कहता है—“निर्देश की शक्ति नहीं है । जो शब्द जितने अर्थों को प्रभावित करता है, उतने ही उसके निर्देश मिले जा सकते हैं”—पृ० ६० । अन्त में विद्वान् व्याख्याता ने अनेक समस्याओं को समाहित किया है ।

पाँचवें अध्याय में स्याद्वाद और नस्तर्कगी न्याय है । हम सभी जानते हैं कि ‘स्यात्’ को लेकर हजार विषय के भ्रम फैले हैं/फैलाये गये हैं । लेखक ने उन्हें यहाँ तर्क के स्तर पर एक-एक करके तोड़ा है । उसने कहा है कि स्याद्वादको “विभज्यवाद” और “भजनावाद” के नामों से भी जाना जाता है । “एवकार” का प्रयोग—उसने कहा कि—विवक्षित धर्म के प्रति निश्चयात्मक दृष्टिकोण देता है । सामान्यता कहा जाता है कि स्याद्वाद में “ही” के

म्यान में 'भी' का उपयोग किया जाना चाहिये, किन्तु गहरे में जाएँ तो यह बहुत अर्थवान नहीं है—पृ० ६६। “स्यात्कार” और “गवकार” विवक्षित धर्म के अमदिग्ध प्रतिपादन और अविवक्षित अनेक धर्मों के संग्रहण के लिए समन्वित रूप में प्रयुक्त होते हैं”। “विरोध समन्वय का जनक है”। “दो विरोधी धर्मों की युगपत् सत्ता में ही सापेक्षता के सिद्धान्त की स्थापना की जा सकती है”—जैसे वाक्य-मणि, प्रतिपाद्य को दिन के उजाले की भाँति स्पष्ट करते हैं। इसी अध्याय में विन्यास अर्थशास्त्री श्री पी० सी० महलनवीस का “स्टेटिस्टिक्स और स्याद्वाद” को लेकर जो उद्धरण दिया है (पृ० ७१-७७) उसे विद्वान् लेखक के ज्ञान की असीमितता और उदारता का पता चलता है।

छठा अध्याय प्रमाण-व्यवस्था से संबन्धित है। प्रमाण-व्यवस्था का मूलपात ईसा की ३-५ शताब्दी में आचार्य मिदमेन द्वारा हुआ। हरिभद्र तथा अकलंक ने उसका पवह्वन-फलन किया है। प्रमाण की धर्मकीर्ति-प्रदत्त उन्नति है—“अविमंवादी ज्ञान प्रमाण है। वह स्व-परप्रकाशी है, सूरज की भाँति।” इतिहास गवाही है कि केवल ज्ञान सबसे अधिक निकप पर लिया गया। सर्वज्ञता और धर्मज्ञता पर तर्क-वितर्क हुए, यथा—“सर्वज्ञता का निरसन करनेवाले कहते हैं कि मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हो सकता। आचार्य ने पूछा—“यह आप कैसे कहते हैं? सर्वज्ञ नहीं है, यह आप जानकर कहते हैं या अनजाने ही? सदा, सर्वत्र, सबसे से कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता, यदि यह जानकर कहते हैं तो आप ही सर्वज्ञ हो गये। और यदि बिना जाने कहते हैं तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि किसी भी देश-काल में कोई व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं होता?” पृ० ६५।

सातवें अध्याय में न्याय-शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग “अनुमान” पर विचार हुआ है। इसी में हेतु और उसके प्रकारों पर भी चिन्तन किया गया है। लेखक का निष्कर्ष है कि “जैन-आचार्य ने प्रत्येक विषय पर अनेकान्त दृष्टि से विचार किया है। नय के विषय में उनका दृष्टिकोण है कि श्रोता की योग्यता के अनुसार नयों का प्रतिपादन करना चाहिये”—पृ० १०७। अध्यायान्त में विद्वान् लेखक ने जैनदर्शन पर अनुभववाद और वस्तुवाद के संदर्भ में भी विचार किया है।

आठवें अध्याय में “अविनाभाव” पर विचार हुआ है। कहा गया है—“अनुमान हेतुमूलक होता है और हेतु अविनाभावमूलक, इसलिए अनुमान का प्रधान अंग हेतु है और हेतु का प्रधान अंग अविनाभाव है। अविनाभाव के आधार हैं—तादात्म्य, तदुत्पत्ति, सहभाव, क्रमभाव। विद्वान् लेखक ने प्रस्तुत अध्याय में कई नये तथ्यों को भी उद्घाटित किया है, यथा— “एक उपकरण को दाँतों में फिट कर उससे कान का काम लिया जा

मरता है। उन वैज्ञानिक उपकरणों के पश्चात् "जो श्रोत्रग्राह्य है वह शब्द है" इस व्याप्ति को दृश्यता पड़ेगा। उगते सन्नाह्य होने पर श्रोत्रग्राह्यता का नियम सार्वभौम नहीं रहता। मैंने "तन्मात्राया जी, निम्नैर्गणिकृत भाषानुसारिणि टीका में पढ़ा— "जंगलियों से क्या ज्ञा सकता है"। उस पर मुझे आश्चर्य हुआ। कुछ समय पूर्व वैज्ञानिक परीक्षाओं में पता कि मनुष्य में एक लड़की जंगलियों से पट जाती है। फ्रान्स में एक लड़की जंगलियों से मग पतनन होती है। यह कोई जादू-टाना या भव्यशक्ति नहीं है। उनकी जंगलियों के ज्ञान जन्म से विकसित हो गये कि वे जाल का काम दे सकते हैं। हमारे शरीर के हर हिस्से में चंचल है। उसे विकसित कर देने पर शरीर का प्रत्येक भाग वास्तविक विषयों को जान सकता है। —पृ० ११८।

नवों अव्याय गंध की अन्तरात्मा है। मपूर्ण गन्ध का नवनीत है। इसका आरम्भिक अंश है—"विचार-स्वातन्त्र्य की दृष्टि में अनेक परम्पराओं का होना अपेक्षाकृत है और विचार-विज्ञान की दृष्टि से भी वह कम अपेक्षित नहीं है। सापेक्षता का सिद्धान्त समग्रता का सिद्धान्त है। वह समग्रता के मर्म में ही प्रतिपादित होता है। व्याप्ति या अविना-भाव के नियमों का विचार सापेक्षता के सिद्धान्त पर ही होता है। स्याद्वाद की रूपां निष्पत्ति समग्रता है। जैन-प्रमाण-मान्य की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि है— प्रमाण का वर्गीकरण। प्रत्यक्ष और परोक्ष—य वर्गीकरण में नकीर्णता का दोष नहीं है। उनमें नव प्रमाणों का समावेश हो जाता है। उन या तो ज्ञेय को नाक्षात् जानते हैं या किसी माध्यम से जानते हैं। जानने की ये दो ही पद्धतियाँ हैं। जैन-तर्क-परम्परा की देय के नाय-नाय आदेय की चर्चा करना भी अप्राप्त नहीं होगा। जैन-तार्किकों ने अपनी समग्रामयिक तार्किक परम्पराओं से कुछ छिपा भी है। "उस अव्याय में विज्ञान केवल ने जैन-न्याय की उन नूतन संभावनाओं पर भी विचार किया है जो नित-नव सम्पर्क से उनके धित्त पर उदित हुई है। उसने कहीं भी किसी नावीन्य को उसके तर्क-संगत होने पर नकारा नहीं है। उन मन्दर्श में उनके निम्न कथन विचारणीय है — "दार्शनिक वे हुए हैं जिन्होंने अपने सूक्ष्म निरीक्षणों के द्वारा प्रमेयों की खोज की है, स्थापना की है।" "वर्तमान विज्ञान ने नये प्रमेयों, गुण-धर्मों और सम्प्रन्धों की खोज की है, उसका कारण भी अतीन्द्रिय ज्ञान है। मैं नहीं मानता कि आज के वैज्ञानिक ने अतीन्द्रिय ज्ञान की पद्धति विकसित नहीं की है। "अतीन्द्रिय-बोध के दो अवसर होते हैं—किसी समस्या को हम अवचेतन मन में आरोपित कर देते हैं। कुछ दिनों के लिए उस समस्या पर अवचेतन मन में क्रिया होती रहती है। फिर स्वप्न में हमें उसका समाधान मिल जाता है। एक संभावना थी स्वप्नावस्था की, जिसका बीज

अर्द्ध-जागृत अवस्था में बोया जाता था । उसका प्रयोग भी आज का दार्शनिक नहीं कर रहा है । (२)—दूसरी सम्भावना थी निर्विकल्प चैतन्य के अनुभव की । जीवन में कोई एक क्षण ऐसा आता है कि हम विचार-शून्यता की स्थिति में चले जाते हैं । उस क्षण में कोई नयी स्फुरणा होती है, असंभावित और अज्ञात तथ्य, संभावित और ज्ञात हो जाते हैं ।” दर्शन के जगत् में मैं जिस वास्तविकता की अनिवार्यता का अनुभव कर रहा हूँ वह तीन सूत्रों में प्रस्तुत है—(१) नये प्रमेयों की गवेषणा और म्यापना (२) सूक्ष्म निरीक्षण की पद्धति का विकास (३) सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता [चित्त की निर्मलता] का विकास ।

अन्त में हम विद्वान् लेखक की उस गंली का एक जीवन्त-ज्वलन्त उदाहरण दे रहे हैं जिसने दर्शन-जैसे शुष्क-नोरस-फीके क्षेत्र को भी रोचक-सरस और आकर्षक स्थिति/मुद्रा प्रदान की है “एक सिकोरा है जो अभी-अभी अँवे से निकाला गया है । उस पर जल की एक वूँड डाली गयी । वह सूख गयी । फिर दो-चार वूँडें डालों, वे भी सूख गयीं । वूँडें डालने का क्रम चालू रहा । एक क्षण ऐसा आया कि सिकोरा गीला हो गया । क्या सिकोरा अन्तिम वूँड से गीला हुआ ? पहली वूँड से वह गीला नहीं हुआ ? हम केवल निष्पत्ति-काल को ही गीला होने का क्षण नहीं कह सकते । आरम्भ-काल भी उसके गीला होने का क्षण है । यदि सिकोरा पहली वूँड से गीला न हो, तो वह अन्तिम वूँड से भी गीला नहीं होगा । अवग्रह के पहले क्षण में यदि निर्णय होना प्रारम्भ न हो तो अवाय में भी निर्णय नहीं हो सकता । अवाय एक धारागत निर्णयों की निष्पत्ति है , इसलिए स्थूल भाषा में हम कहते हैं कि अवाय में निर्णय होता है । यदि सूक्ष्म भाषा का प्रयोग करें तो अवग्रह और ईहा भी अपने-अपने ज्ञेय-पर्यायों के निर्णायक हैं ।”

जैन-दर्शन : मनन और मीमांसा

—डॉ० नथमल टांटिया
(निदेशक जैन-विश्वभारती, लाडनूँ)

१—लेखक मुनिश्री तेरापथ-धर्मजंघ के प्रमुख विद्वान् है, जो सम्प्रति आचार्यश्री तुलसी द्वारा उत्तराधिकारी चुने जाने के कारण युवाचार्य पद को अलंकृत कर रहे हैं और सम्प्रति युवाचार्यश्री महाप्रज्ञ के नाम से अभिहित हैं।

२—युवाचार्यश्री का समीक्ष्य-ग्रन्थ पाच खण्डों में विभाजित है। पहले खण्ड का विषय “परम्परा और काल-चक्र” है, जो छ उप-विभागों में विभक्त है। दूसरे खण्ड में ग्यारह उप-विभागों में जैन-दर्शन का सर्वांगीण तुलनात्मक अव्ययन लिपि-बद्ध है, जिसके अन्तर्गत कर्मवाद, श्वादाद और नयवाद को भी समुचित स्थान प्राप्त है। तीसरे खण्ड के पाँच उप-विभागों का विषय आचार-मीमांसा है तथा चौथे खण्ड के दो उप-विभागों में ज्ञान एवं उसके साधनों की मीमांसा मागोपाग की गई है। पाचवें खण्ड के प्रमाण-मीमांसा के अन्तर्गत, आठ उप-विभागों में जैन-न्याय एवं प्रमाण-शास्त्र का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। ग्रन्थ के अन्त में एक विस्तृत परिशिष्ट है, जिसमें पट्टावली, साहित्य, पारिभाषिक शब्द, कर्म-प्रकृतियों का विशेष विवरण, नामानुक्रम तथा प्रयुक्त ग्रन्थों की सूची, आदि दिये गये हैं। परिशिष्ट सहित यह विशाल ग्रन्थ जैन-दर्शन के प्रायः सभी पहलुओं पर सम्पूर्ण प्रकाश डालता है। ग्रन्थ में प्रयुक्त “दर्शन” शब्द का तात्पर्य अत्यन्त व्यापक है, जैसा कि उपर्युक्त विषय-सूची से स्पष्ट प्रतीत होता है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में आचार्यश्री ने जो आशीर्वचन लिखे हैं वे युवाचार्यश्री के साहित्य में अक्षरशः प्रतिफलित प्रतीत होते हैं। अब हम कुछ विस्तार से समीक्ष्य-ग्रन्थ का पर्यालोचन करेंगे।

३—ग्रन्थ का प्रथम खण्ड छ उप-विभागों में विभाजित है, जिसके प्रारम्भ में ‘दर्शन’ शब्द के अर्थ का स्पष्टीकरण किया गया है। तत्त्वद्रष्टा की अन्तर्दृष्टि एवं तार्किक की तार्किक प्रक्रिया—इन दोनों का समावेश आधुनिक दर्शन-शास्त्र में परिलक्षित होता है। इस प्रसंग में लेखक का कहना है—“भगवान् महावीर अन्तर्द्रष्टा थे। उनके उत्तरवर्ती आचार्य तार्किक प्रतिभा के धनी थे। आज का जैन-दर्शन उन दोनों के निरूपण का प्रतिफलन है” [पृष्ठ-३५]। जैन-दर्शन-सम्बन्धी साहित्य में अनुभूति [आगम] एवं तर्क दोनों समकक्ष माने गये हैं, यद्यपि दोनों के विषय भिन्न हैं। इस तथ्य का प्रतिपादन स्पष्ट रूप से पृष्ठ १८१ पर किया गया है। इस प्रारम्भिक स्पष्टीकरण के अनन्तर भगवान् ऋषभ से पार्श्व तक की जैन-परम्परा का एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसके अन्तर्गत दर्शन-शास्त्र के शाश्वत प्रश्न; काल-चक्र, कुठकर-व्यवस्था, प्राचीन राजतन्त्र एवं दण्डनीति, शिल्प-कला तथा युद्ध-विद्या आदि का उल्लेख है। तेईसवें तीर्थंकर भगवान् पार्श्व की ऐतिहासिकता सिद्ध करते हुए लेखक ने प्रतिपादन किया है कि अहिंसा और सत्य की साधना को समाज-ज्यापी बनाने का श्रेय भगवान् पार्श्व को है [पृष्ठ-४६]। इस प्रसंग में बौद्ध-भिक्षु धर्मानन्द कौशाम्बी की पार्श्वनाथ-सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण मान्यताओं का भी उल्लेख किया गया है। [पृष्ठ-५०-५१]।

पहले खण्ड के दूसरे उप-विभाग में भगवान् महावीर की संक्षिप्त जीवनी वर्णित है, जिसमें उनकी कठोर

तपस्वर्या का विस्तृत उल्लेख है। इस प्रसंग में भगवान् महावीर की मध्य-व्यवस्था पर विशेष प्रकाश डालते हुए आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, प्रवर्तक, गणि, गणधर एवं गणावच्छेदक—इन सात पदों के कर्तव्यों का निर्देश किया गया है तथा विनय, मामाचारी, आचार्य के कर्तव्य, दिनचर्या, शिष्टाचार आदि विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है। प्रसंगवश तत्कालीन अन्य धर्म-सम्प्रदायों की मान्यताओं के रूप में क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद तथा अज्ञानवाद जैसे सिद्धान्तों की स्पष्ट एवं सरल व्याख्या की गई है, जो अन्यत्र प्रायः दुर्लभ है। बौद्ध-साहित्य में वर्णित छः भ्रमण-सम्प्रदायों की मान्यताओं की ओर भी समुचित ध्यान आवृष्ट किया गया है [पृष्ठ ७४-७५]। भगवान् महावीर के धर्म पर गणतन्त्र के प्रभाव का निरूपण करते हुए लेखक ने निर्गन्ध-धर्म को इन चार विशेषताओं का उल्लेख भी किया है—समानता, आत्म-निर्णय का अधिकार, आत्मानुशासन एवं सापेक्षता। इस प्रसंग में मनुष्य की ईश्वरीय मत्ता के सिद्धान्त को गणतन्त्र-व्यवस्था से प्रतिफलित बतलाया गया है [पृष्ठ-७७]। धर्म-साधना में तप और ध्यान का तुलनात्मक महत्त्व बतलाते हुए लेखक कहते हैं—“ध्यान की कक्षा, तपस्या की कक्षा से ऊँची है भगवान् महावीर ने केवल उपवास को ही तप नहीं माना, उनकी तप की परिभाषा में ध्यान भी सम्मिलित है। भगवान् महावीर ने अज्ञानमय तप का प्रबल विरोध किया और ज्ञानमय तप का समर्थन” [पृष्ठ-८२]। लेखक के अनुसार भगवान् महावीर ने “गृहलिंग-सिद्ध” की स्वीकृति देकर मोक्ष-सिद्धि के लिए मुनि-जीवन की एक-छत्रता को चुनौती दी है [पृष्ठ-८४]। भगवान् महावीर ने उसी शाश्वत सत्य का उद्देश दिया जिसका उनसे पूर्ववर्ती तीर्थंकर दे चुके थे, पर “उनकी वाणी में अहिंसा की समग्रता के साथ-साथ वैषम्य, जातिवाद, भाषावाद और हिंसक मनोभावों के विरुद्ध क्रान्ति का उच्चतम घोष था। उसने समाज की अन्तर्चेतना को नव-जागरण का मन्देश दिया” [पृष्ठ-८८]।

तीसरे उप-विभाग में भगवान् महावीर की उत्तरकालीन परम्परा के वर्णन के अन्तर्गत सात निह्णवों के सिद्धान्त तथा श्वेताम्बर-दिगम्बर सम्प्रदाय-भेद से लेकर तेरापथ-धर्मसंघ के प्रवृत्तन तक का संक्षिप्त किन्तु सुस्पष्ट विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

इसी प्रथम खण्ड के अन्तिम तीन उप-विभागों में क्रमशः जैन-साहित्य, जैन-संस्कृति एवं चिन्तन के विकास में जैनाचार्यों का योग विशद रूप से वर्णित है। [पृष्ठ १०५-१६१]।

चौथे उप-विभाग में जैन-साहित्य के विवरण के प्रसंग में दृष्टिवाद-अंग के अन्तर्गत पूर्वगत साहित्य का विशेष उल्लेख किया गया है [पृष्ठ-१०६]। पूर्वगत के चौदह विभाग हैं, जो “पूर्व” कहलाते हैं। उनका परिमाण बहुत ही विशाल है। इनकी रचना के बारे में दो विचार-धाराएँ हैं—पहली के अनुसार भगवान् महावीर के पूर्व ही ज्ञान-राशिका यह भाग चला आ रहा था इसलिए उत्तरवर्ती साहित्य-रचना के समय इसे पूर्व कहा गया। दूसरी विचारणा के अनुसार द्वादशांगी से पूर्व ये रचे गये—इसलिए इन्हें पूर्व कहा गया। यह युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि द्वादशांगीका पल्लवन पूर्व गत-साहित्यके आधार पर ही हुआ था। इस प्रसंगमें प्राचीन तीन आगम वाचनाओं के तथा आगम-विच्छेद के क्रम पर काफी प्रकाश डाला गया है तथा साथ-साथ श्वेताम्बर एवं दिगम्बर-सम्प्रदाय-मान्य अनुयोगों पर भी विचार किया गया है। अंग, उपांग, छेद, मूठ, निर्वृक्तियाँ और निर्वृक्तिकार, चूर्णियाँ और चूर्णिकार, पट्खण्डागम, कपायपाहुड, महाबंध तथा जैन-संस्कृति-साहित्य एवं गुजराती, राजस्थानी आदि साहित्य का संक्षिप्त उल्लेख भी लिपिबद्ध किया गया है।

पाँचवें उप-विभाग में जैन-संस्कृति की चर्चा के प्रसंग में ब्राह्म-संस्कृति से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया गया है। इस प्रसंग में जैन-संस्कृति के हृदय को स्पष्ट करते हुए युवाचार्यश्री ने लिखा है—“सुख का वियोग और दुःख का संयोग मत करो, यह भावना आत्म-विजय की प्रतीक है [पृष्ठ-१२६]। इसके विपरीत “सुख दो और दुःख मिटाओ” की भावना में आत्म-विजय का भाव नहीं होता [पृष्ठ-१२७]। दुःख मिटाने की वृत्ति और शोषण, उत्पीड़न तथा अपहरण साथ-साथ चलते हैं, अतः ऐसी भावना को उच्च संस्कृति की आधार-भूमि मानना युक्ति-संगत नहीं है। संस्कृति की मूल आधार-विषयक यह चर्चा अत्यन्त गम्भीर है जो मानवीय संस्कृति की समीक्षा का एक नया मानदण्ड स्थापित करती है। जैन-संस्कृति को निराशावाद या पलायनवाद की प्रतीक मानने वालों के चिन्तन को अपूर्ण बताते हुए लेखक कहते हैं—“जैन-संस्कृति का मूल तत्त्ववाद है। कल्पनावाद में कोरी आशा होती है। तत्त्ववाद में आशा और निराशा का यथार्थ अंकन होता है” [पृष्ठ-१३०-१३१]।

छठे उप-विभाग में चिन्तन के विकास में जनाचार्यों के योगदान के प्रसंग में श्रद्धावाद-हेतुवाद पर विशद विवेचन किया गया है तथा जैन-धर्म को यथार्थवादी बताया गया है। सिद्धसेन दिदाकर-जैसे गंभीर दार्शनिकों की सूक्तियों के आधार पर प्राचीनता-नवीनता पर हृदयस्पर्शी प्रकाश डाला गया है। सिद्धसेन कहते हैं [द्वात्रिंशिका ६/८]—

यदेव किंचिद् विषमप्रकल्पितं, पुरातनैरुक्तमिति प्रशस्यते ।

निर्दिष्टिताप्यद्य मनुष्यशक्यत्वेन पठ्यते यत् स्मृतिमोह एव सः ॥

अर्थात् “एक शास्त्र असम्बद्ध और अस्त-व्यस्त रहा हुआ होता है, फिर भी यह पुरातन पुरुषों के द्वारा रचित है, यह कह कर उसकी प्रशंसा करते हैं। आज का बना हुआ शास्त्र, सम्बद्ध और सगत है, फिर भी नवीन होने के कारण उसे नहीं पढ़ते। यह मात्र स्मृति का मोह है, परीक्षा का विवेक नहीं है” [पृष्ठ-१४६]। इसी प्रकार “अध्यात्म के उन्मेष” शीपक के अन्तर्गत आचार्य कुन् कुन्द के समयसार से कई गाथाएँ उद्धृत करके निश्चय और व्यवहार-नय के गहन तत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। साधन-शुद्धि की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य भिक्षु के मन्तव्य को इस प्रकार उपस्थित किया गया है—“वाद में धर्म या पाप होगा, इससे वर्तमान अच्छा या बुरा नहीं बनता, कार्य की कसौटी वर्तमान ही है” [पृष्ठ-१५८]। “सर्वधर्म-समभाव और शास्त्रज्ञ की संज्ञा के प्रसंग में कहा गया है—

शमार्थ सर्वशास्त्राणि निहितानि मनीषिभिः ।

स एव सर्वशास्त्रज्ञा यस्य शान्तं सदा मनः ॥

अर्थात् मनीषियों ने शास्त्रों का निर्माण शांति के लिए किया है। सब शास्त्रों को जानने वाला वही है जिसका मन शान्त है [पृष्ठ-१६१]।

४—ग्रन्थ के दूसरे खण्ड का विषय है—“दर्शन”। दर्शन के दो कार्य हैं—(१) वस्तुवृत्त-विषयक निर्णय (२) मूल-विषयक निर्णय। भारतीय-दर्शन इन दोनों शाखाओं को छूते रहे हैं। लेखक ने आत्मवाद को आस्तिक-दर्शन की भित्ति बताई है। मोक्ष का अर्थ है—दुःख से सुख की ओर प्रस्थान और दुःख से मुक्ति [पृष्ठ-१७०]। इस प्रसंग में सत्य की परिभाषा पर भी विशद प्रकाश डाला गया है। आगम को तर्क की कसौटी पर कसना भारतीय दार्शनिकों को सदैव मान्य था, पर तर्क के दुरुपयोग की निन्दा की गयी है। आचार्य सिद्धसेन महान तार्किक होते हुए भी, शुष्क तर्कवाद के विषय में विचार व्यक्त करते हुए लिखते हैं [वादद्वात्रिंशिका-७]

अन्यत एव त्रयस्यन्यत एव विवरन्ति शास्त्रिणाः ।

वाक्-संरम्भः कचिदपि न जगाद मुनिः शिवोपायम् ॥

अर्थात्—श्रेयस्कर तत्त्व की दिशा अन्य है, परन्तु श्रेष्ठवादीगण अन्य दिशा में विवरण करते हैं । भगवान् जिनेन्द्र ने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि वाक्-रूपी समारम्भ (बड़े-बड़े भाषण) मोक्ष-प्राप्ति के साधन हैं । यूनानी दर्शन का आरम्भ आश्चर्य से तथा पश्चिमी दर्शनों का उद्गम मंथन से हुआ है, ऐसा बताकर लेखक कहते हैं—भारतीय दर्शन का स्रोत दुःख-निवृत्ति के उपाय की जिज्ञासा में निहित है [पृष्ठ-१७६] । भारतीय दर्शनों के विरुद्ध पलायनवाद के आरोप का खण्डन लेखक ने मार्मिक ढंग से पृष्ठ १८१-१८२ पर किया है ।

दूसरे खण्ड का दूसरा उप-विभाग “विश्व-दर्शन” से सम्बन्धित है । इसमें परिणामी-नित्यत्व-वाद का प्रतिपादन करते हुए धर्म एवं अधर्म नामक गति-तत्त्व तथा स्थिति-तत्त्वों का निरूपण आवुनिक ढंग से किया गया है । इस प्रसंग में आकाश, काल, पुद्गल एवं परमाणु-तत्त्व की व्याख्या विवाद रूप से की गई है ।

इसी खण्ड के तृतीय उप-विभाग में जैन-दर्शन-सम्मत विश्व के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है तथा सृष्टिवाद-विषयक विभिन्न मान्यताओं का विश्लेषण करते हुए जैन-दृष्टि का निरूपण किया गया है ।

चौथे उप-विभागका शीर्षक “विश्व-विकाम और ह्रास” है । जैन-दृष्टिके अनुसार यह जगत् अनादि अनन्त है । इसकी मात्रा न घटती है न बढ़ती है, केवल रूपान्तर होता है । कभी ह्रास से विकास और कभी विकास से ह्रास होता रहता है । वैज्ञानिक विकासवाद ब्राह्म न्यतिओं का आकलन है [पृष्ठ-२३५] । अतीत की अपेक्षा विकास की परम्परा आगे बढ़ती है, यह निश्चय सत्य नहीं है । पुद्गल की शक्तियों का ह्रास और विकास—ये दोनों सदा चलते हैं । जीव के विकास या ह्रास में बाहरी प्रेरणा के अतिरिक्त आन्तरिक प्रेरणा भी होती है । जैन-दृष्टि के अनुसार चेतन और अचेतन—पुद्गल-संयोगात्मक सृष्टि का विकास क्रमिक ही होता है—ऐसा नहीं है । इस प्रसंग में प्राणी-विभाग की सूची भी दी गई है तथा स्यावर-जगत् का भी वर्णन किया गया है । साधारण वनस्पति का जीव नष्ट-वृद्ध होता है । टाविन के क्रम-विकासवाद की समीक्षा भी इस प्रसंग में की गई है ।

दूसरे खण्ड के पाँचवें उप-विभाग में जीवन-निर्माण की चर्चा की गई है । इस प्रसंग में कृत्रिम गर्भाधान विषयक प्राचीन मान्यता का उल्लेख किया गया है [पृष्ठ-२५३] । जैन जीव-विद्या में स्वीकृत दस प्राण-शक्तियाँ एवं जीव के चौदह भेद और उनके आधारों का वर्णन विशेष महत्वपूर्ण है ।

छठे उप-विभाग में आत्मवाद की चर्चा है । भारतीय दर्शन में आत्मा एवं पुनर्जन्म के साधक पेंद्रह तर्कों का विस्तृत उल्लेख किया गया है [पृ० २६६-२७०] । जैन-दृष्टि से आत्मा के स्वरूप पर भी विशेष प्रकाश डाला गया है तथा उसकी तुलना बौद्ध, न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग तथा वेदान्त के नाथ की गई है । आवुनिक वैज्ञानिकों के मन्तव्यों का उल्लेख भी इसी प्रसंग में किया गया है [पृ० २८७-२९३] ।

सातवें उप-विभाग में जैन-कर्मवाद की विशेष चर्चा की गई है, तथा इस प्रसंग में “देव-पुरुषार्थ” पर भी विशेष विवेचन प्रस्तुत किया गया है ।

आठवें एवं नौवें उप-विभागों का विषय क्रमशः स्याद्वाद एवं नयवाद है । लेखक के अनुसार जैन-दर्शन के चिन्तन की शैली का नाम स्याद्वाद है [पृ० ३३२] । स्यात् शब्द तिज्जन्त प्रतिलिखक अव्यय है । इसका अर्थ है

अनेकान्न । शाकरभाष्य से लेकर आज तक के समालोचना-साहित्य में स्याद्वाद को “अनिर्धारित ह्य-ज्ञान” या नश्यवाद कहा गया है । इस प्रसंग में लेखक ने डॉ० देवराज, पं० बलदेव उपाध्याय, डॉ० राधाकृष्णन्, महापंडित राहुल सांकृत्यायन आदि दिवंगतों के स्याद्वाद-विषयक मंतव्यों की विस्तार से समीक्षा की है । स्याद्वाद विरोध लौंता नहीं, किन्तु अविरोधी धर्मों में जो विरोध लगता है उसे मिटाता है [पृ० ३४७] । अतः स्याद्वाद पर विरोध नामक दोष का आरोप लगाना युक्तिनिष्ठ नहीं है । विभिन्न अपेक्षाओं से वस्तु में सत्-असत् शब्दों का प्रयोग होता है इसलिए वैयधिकरण्य दोष भी स्याद्वाद को नहीं छूता । इसी प्रकार अनवस्था, संकर, व्यतिकर आदि दोषों का भी लेखक ने प्राचीन परम्परापत ढंग से निराकरण करके स्याद्वाद का समर्थन किया है । इस प्रसंग में विकलादेश और नकला-देश की भी चर्चा की गई है तथा अस्ति, नास्ति एवं अवक्तव्य—इन तीन भगों के आधार पर शेष चार भगों की उत्पत्ति का समाधान किया है । अन्त में स्याद्वाद की प्रशस्ति इस प्रकार की गई है—

स्याद्वादाय नमस्तस्मै, य विना सकला क्रियाः ।

लोकद्वितयभाविन्यो, नैव सागत्यमासते ॥

अर्थात्—जिमनी शरण लिये विना लौकिक और लोकोत्तर दोनों प्रकार की क्रियाएं संगत नहीं होतीं, उस स्याद्वाद को नमस्कार है ।

नयवाद की चर्चा नौवें उप-विभाग में की गई है । वस्तु, न नित्य, न अनित्य, किन्तु नित्यानित्य का समन्वय है । वस्तु के विशेष गुण का कभी नाश नहीं होता । इसलिए वह नित्य, और उसके क्रमभावी धर्म बनते-बिगड़ते रहते हैं इसलिए वह अनित्य है । अतः नित्यता, अनित्यता में कोई विरोध नहीं है । इस दार्शनिक समन्वय के आधार पर धर्म और समाज के क्षेत्र में भी जैन-मनोपियो ने हमें समन्वय की भावना दी है । इन मनोपियों में हरिभद्र-जैसे आचार्य अग्र-स्थानीय हैं । समाज की दृष्टि से व्यापार, खेती, शिल्पकारी आदि अल्प हिंसा या अनिवार्य हिंसा को अहिंसा माना जाता है, किन्तु आत्म-धर्म की दृष्टि से यह अहिंसा नहीं है । दण्ड-विधान की अपेक्षा से अपराधी को अपराध के अनुरूप दण्ड देना, न्याय माना जाता है किन्तु अध्यात्म की अपेक्षा से वह न्याय नहीं है । [पृ० ३६७] । इस प्रकार दृष्टि या नय के आधार पर ही हम सत्य को समझ सकते हैं । श्रद्धा और तर्क, जो परस्पर विरोधी माने जाते हैं, के बीच में भी हम नय या अपेक्षा के आधार पर सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं । अतिश्रद्धावाद और अतितर्कवाद, ये दोनों भ्रष्ट हैं । प्रत्येक तत्त्व की यथार्थता अपने-अपने क्षेत्र में होती है, इनकी भी अपनी-अपनी मर्यादाएँ हैं । श्रद्धा और तर्क परस्पर सापेक्ष हैं । यही नय-रहस्य है । इस प्रकार पदार्थ का प्रत्येक पहलू अपेक्षापूर्वक समझा जाय तो दुराग्रह की गति सहज शिथिल हो जाती है । नय-ज्ञान विश्लेषणात्मक होता है, इसलिए यह मानसिक ही होता है, ऐन्द्रियक नहीं होता [पृ०-३७१] । अखण्ड वस्तुग्राही यथार्थज्ञान प्रमाण होता है । परन्तु एक साथ अनेक धर्म कहे नहीं जा सकते, इसलिए प्रमाण का वाक्य नहीं बनता [पृ० ३७२] । वाक्य तो मात्र नय का ही बन सकता है । सत्य के दो रूप हैं इसलिए परखने की दो दृष्टियाँ हैं—द्रव्य-दृष्टि और पर्याय-दृष्टि । इस सन्दर्भ में नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ एवं एवंभूत इन सात नयों का विस्तार से विवेचन किया गया है ।

दसवें और ग्यारहवें उप-विभागों में जैन-दर्शन के साथ बौद्ध एवं वेदान्त मान्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है जो इन तीनों दर्शनों के मौलिक साम्य-वैषम्य पर गम्भीर प्रकाश डालता है ।

५—समीक्ष्य-ग्रन्थ या तीसरा चण्ड आचार-मीमांसा में सम्मिलित है, जिसमें पाँच उप-विभाग हैं—साधना-पथ, मोक्ष के साधक-साधक-तत्त्व, श्रमण-संस्कृति और धामध्य, जातिवाद एवं जैन-दर्शन वर्तमान सम्प्रदायों के सन्दर्भ में।

“साधना-पथ” उप-विभाग में शील और श्रुत, अर्थात् आचार और ज्ञान के पारस्परिक सम्बन्ध पर विशेष प्रकाश डाला गया है। इस प्रसंग में सम्प्रदर्शन के स्वरूप पर भी मार्मिक विवेचन किया गया है। सम्प्रदर्शन का तात्पर्य है—सत्य के प्रति रुचि। यह रुचि कभी-कभी सहज ही प्राप्त होती है एवं कभी श्रुतज्ञान के आचार से। जैन-कर्म-सिद्धान्त का कहना है कि दर्शन-मोक्ष-कर्म के शिथिल होने ही तत्त्व-रुचि प्रकट हो जाती है। परन्तु प्राण कुछ गम्भीर है। क्या कारण है कि यह तत्त्व-रुचि किमी-किमी साधक में सहज ही उत्पन्न हो जाती है और अन्य व्यक्तियों में वह कण्टमाव्य-व्रतती है। इससे तो यह फलित होता है कि जैन-दर्शन मूल रूप में नियतिवादी है। जैन-दर्शन की अभय तथा अभय-पम-भय जीवशांति की कल्पना भी नियतिवाद की ओर इंगित करती है। परन्तु जैन-दार्शनिक स्वयं को शुद्ध नियतिवादी मानने को तैयार नहीं है। अतः पुरुषार्थवाद में उपर्युक्त नियतिवाद का सामञ्जस्य-प्रतिपादन करना आवश्यक है। जैन-दर्शन दैव एवं पुरुषार्थ में अविरोध स्थापित करता है। तात्पर्य कि जीव-जगत् की कुछ घटनाएँ अवश्यंभावी हैं व कुछ को वह स्वातन्त्र्य-शक्ति द्वारा इच्छानुसार मोड़ दे सकता है। अब रहा सर्वज्ञता के प्रश्न के साथ इस दैव-पुरुषार्थवाद का सामञ्जस्य ? यद्यपि इस प्रश्न पर जैन-ग्रन्थों में विशेष उल्लेख उपलब्ध नहीं है, परन्तु यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि सर्वज्ञ के ज्ञान में भी नियत या अनियत घटनाएँ अपने ही रूप में प्रतिभासित होती हैं। ईश्वरवादी पाश्चात्य एवं भारतीय दर्शनो में भी ईश्वर के सर्व-ज्ञातृत्व एवं सर्व-कर्तृत्व के प्रश्नों का समाधान इसी प्रकार किया जाना चाहिए। अब रहा तत्त्व या सत्य-विषयक रुचि या श्रद्धा का उत्पत्ति-नियम। इस प्रश्न पर जैन-दृष्टिकोण को गहराई से अध्ययन करने पर ऐसा लगता है कि जैन दर्शन कुछ सीमा तक स्वभाववादी भी है। “स्वभावो दुरतिक्रम”—इस सिद्धान्त को मानने में जैन-दार्शनिक को कोई आपत्ति नहीं होगी, यद्यपि प्रत्येक जीव-तत्त्व में स्वभाव (वास्तव में विभाव) को बदलने की स्वातन्त्र्य-शक्ति का भी वह अपलप्य नहीं करता। इन प्रसंग में सम्पूर्णरूपेण नियत प्राचीन कार्य-कारणवाद के विलुप्त आधुनिक युग में अनियत कार्य-कारणवाद की जो स्थापना वैज्ञानिकों ने की है, वह मनन-योग्य है। यह प्रश्न अभी भी अनिर्णीत है एवं वैज्ञानिक इस पर सहमत नहीं हो पाये हैं। वास्तव में इस प्रश्न का समाधान ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर है।

सामान्यतया यह स्वीकार किया जा सकता है कि ज्ञान (श्रुत) और (क्रियाशील) में पारस्परिक सापेक्षता है। कभी ज्ञान से क्रिया का विकास और कभी क्रिया से ज्ञान का विकास देखा जाता है। अब रहा दर्शन या श्रद्धा या नृचि का प्रश्न। दर्शन एक प्रकार का ज्ञान ही है, यद्यपि वह ज्ञान जितना सुदृढ़ एवं परिष्कृत नहीं है। हमारे सभी ज्ञानों का आरम्भ दर्शन से होता है। दर्शन सुदृढ़ होकर ज्ञान में परिणत होता है, परन्तु वह ज्ञान भी अपने उत्तरवर्ती सुदृढतर ज्ञान की अपेक्षा से दर्शन ही है। व्यवहार में हम ज्ञान ज्ञान कहते हैं, तात्त्विक दृष्टि में वह एक प्रकार का दर्शन ही है। पारमार्थिक दृष्टि से वास्तविक ज्ञान की संज्ञा तो मात्र केवल-ज्ञान को ही दी जा सकती है। जैन-ज्ञान-मीमांसा का यही निष्कर्ष प्रतिफलित होता है।

उक्त प्रश्नो पर लेखक ने अपने विचार पृ० ४३३ पर इस प्रकार प्रकट किये हैं—रुचि जान को अगे ले जाती है, जान से रुचि को पोषण मिलता है, जान से क्रिया के प्रति उत्साह बढ़ता है क्रिया से जान का क्षेत्र विस्तृत होता है, रुचि और आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार रुचि, जान और क्रिया तीनों आपस में सहयोगी, पोषक और उपकारक हैं। इस प्रसंग में सम्प्रकृद्दर्शन का फल बताते हुए लेखक ने पृ० ४३६ पर भगवती-सूत्र से एक महत्वपूर्ण संदर्श की व्याख्या की है जो निम्न प्रकार है—“भगवान ने कहा गोतम। दर्शन-संग्रहा से विपरीत दर्शन का अन्त होता है। दर्शन-गम्यन् व्यक्ति यथार्थदृष्टा बन जाता है, उसमें मत्त की लौ जलती है, वह फिर बुझती नहीं। वह अनुत्तरजान-द्वारा ने आत्मा को भावित किये रहता है। यह आध्यात्मिक फल है। व्यावहारिक फल यह है कि नम्यदर्शी देवगति और मनुष्यगति के सिवाय अन्य किसी भी गति का आयु-बंध नहीं करता।”

सम्प्रदर्शन का महत्व बौद्ध एवं ब्राह्मण-दर्शन ने भी स्वीकार किया है, इसे ही निर्वाण-मार्ग का प्रथम उपान माना है। नाय-नाय क्रिया या चारित्र को भी मोक्ष-मार्ग का अनिवार्य अंग सभी भारतीय दर्शनों ने स्वीकार किया है।

“मोक्ष के साधक-साधक तत्त्व”—शीर्षक के अन्तर्गत पुण्य-पाप और बन्ध की चर्चा की गई है। इस प्रसंग में आश्रय-तत्त्व का भी विम्लेषण किया गया है तथा निर्जरा-तत्त्व पर भी प्रकाश डाला गया है। निर्जरा के साधन रूप में तस्या के विवेचन के प्रसंग में ध्यान-तत्त्व पर, विशेषकर धर्म-ध्यान के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। इस धर्म ध्यान का संबंध प्राचीनकाल में संभवतः वस्तु के धर्म या स्वभाव के विषय या चिन्तन से रहा है। बौद्ध-धर्म में भी धर्म-प्रविचय को क्लेशों के उपशमन का अनिवार्य अंग माना गया है। अभिवर्णकोश के प्रारम्भ में आचार्य वसुवन्ध का निम्नोक्त कथन इस प्रश्न पर गम्भीर प्रकाश डालता है—

धर्माणां प्रविचयमन्तरेण नास्ति
क्लेशानामुपशान्तये यतोऽभ्युपायः।
क्लेशेस्व भ्रमति भवार्णवेऽत्र लोक—
स्नद्धे तोरत उदित क्लैप शास्त्रा ॥

अर्थात्, चूँकि धर्म-प्रविचय से अतिरिक्त और कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे क्लेशों का उपशम हो सके एवं चूँकि क्लेशों के कारण ही प्राणी भवार्णव में भ्रमण करता है, अतः परम कारुणिक शास्त्राने इस [अभिवर्णकोश] का उपदेश दिया है जिसमें वस्तु-धर्मों का स्वरूप एवं उनके उपशम का मार्ग बताया है।

निर्वाण की अवस्था का सक्षिप्त वर्णन भी इस उपविभाग में किया गया है तथा ईश्वरवाद के प्रसंग में कहा गया है कि “जैन-दर्शन ईश्वरवादी अवश्य है, परन्तु ईश्वरकर्तृत्ववादी नहीं” [पृ० ४४७]।

महाव्रत और अणुव्रत की भेदरेखा स्पष्ट रूप से खींची गई है तथा साधना के स्तरों का निरूपण किया गया है। पृष्ठ ४६४-४६५ पर आत्माकी त्रिविध अवस्थाओं—वहिरात्मा, अन्तरात्मा तथा परमात्मा—का वर्णन किया गया है। अक्रियावाद की व्याख्या के प्रसंग में कहा गया है—“मुक्त जीव अक्रिय होते हैं। अयोगी [शैलेपी अवस्था प्रतिपन्न] जीवों को छोड़ शेष सब संसारी जीव सक्रिय होते हैं। ऐसे अक्रियावाद की स्थापना से पहले अक्रिया का अर्थ था—विश्राम या कार्यनिवृत्ति, परन्तु चित्तवृत्तिनिरोध, मौन और कायोत्सर्ग-एतद्रूप अक्रिया किसी महत्वपूर्ण

साध्य की सिद्धि के लिए है - यह अनुभवगम्य नहीं हुआ था। "अक्रिया" शब्द का यह अर्थ-परिवर्तन हमें चिन्तन की गहराई में ले जाता है। आत्मा का अभियान अक्रिया की ओर होता है, तब साध्य दूर नहीं रहता। इस अभियान में कर्म रहता है पर वह अक्रिया से परिष्कृत बना रहता है। प्रमाद कर्म है और अप्रमाद अकर्म [पृ० ४६६]। इस प्रकार हम देखते हैं कि 'अक्रिया' शब्द, जो मूल में अकर्मण्यता का वाचक था, किस प्रकार मोक्ष-मार्ग का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया। व्यक्तिवाद और समष्टिवाद पर अपना चिन्तन स्पष्ट करते हुए लेखक कहते हैं—“पार-माथिक जगत् में जो व्यक्तिवादी होता है, वह व्यावहारिक जगत् में समष्टिवादी बन जाता है” [पृ० ४६८]।

“श्रमण-संस्कृति और श्रामण्य” नामक तीसरे उप-विभाग में यह स्थापित किया गया है कि प्राचीन वैदिक संस्कृति में दो ही आश्रम - ब्रह्मचर्य और गृहस्थ - स्वीकृत थे। जब क्षत्रिय राजाओं ने ब्राह्मण-ऋषियों को आत्मा और पुनर्जन्म का बोध मिला, तब से आश्रम परम्परा का विकास हुआ। वे क्रमशः तीन और चार बने। प्रव्रज्या या संन्यास-आदर्श का पूर्ण विकास हम जाबाल-उपनिषद्-४ में इस प्रकार पाते हैं—ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेद् गृहाद्वा वनाद्वा यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत्—अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम से सीधा प्रव्रज्या ले, या गृहस्थाश्रम से या वानप्रस्थाश्रम से या जिम दिन विराग उत्पन्न हो उमी दिन प्रव्रज्या ग्रहण कर ले [पृ० ४७४ पाद-टिप्पण-३]।

जातिवाद से सम्बन्धित चौथे उप-विभाग में “जन्मना जाति” तथा “कर्मणा जाति” के उद्गम पर प्रकाश डाला गया है। जैन-आगमों में जिन जाति, कुल और गोत्रों का उल्लेख है, उनका अधिकांश आज उपलब्ध नहीं है [पृ० ४८७]। तत्त्व-दृष्ट्या व्यक्ति को ऊँचा या नीचा उसके आचरण ही बनाते हैं। जाति-गर्व का पहला परिणाम सामाजिक दुर्व्यवस्था और विद्रोह है। भगवान् महावीर ने इसका पारलौकिक फल भी बहुत अनिष्ट बतलाया है।

पाचवें उप-विभाग में वर्तमान समस्याओं के संदर्भ में जैन-दर्शन का अवलोकन किया गया है। दर्शन मूलतः उन समस्याओं का समाधान देता है, जो मौलिक होने के साथ-साथ दूसरी समस्याओं को उत्पन्न भी करती हैं। साम्य-दर्शन समाज को अधिक समृद्ध बना सकता है। सब जीव समान हैं। निरपेक्ष-दृष्टि एक समस्या है। उसका समाधान है—सापेक्ष दृष्टिकोण का विकास। “व्यष्टि और समष्टि” तथा “अपरिवर्तन और परिवर्तन” के समन्वय से व्यवहार का सामंजस्य और व्यवस्था का सन्तुलन होता है, वह इनके अगमन्वय से नहीं होता [पृ० ४९७]। सामंजस्य का मार्ग मध्यम मार्ग है। सह-अस्तित्व का आधार सयम है। शांति का आधार व्यवस्था है। लेखक का निष्कर्ष है कि निरपेक्ष दृष्टि का त्याग ही समाज को शांति की ओर अग्रसर कर सकता है।

६. मनोदय ग्रन्थ के चौथे खण्ड का विषय “ज्ञान-मीमांसा” है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक परम्पराओं में विशेषतया जैन एवं बौद्ध आगमों में, इस विषय पर प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। आधुनिक विद्वानों ने इस पर विस्तृत प्रकाश डाला है। पर अब भी इस विषय के कई अंश शोध की अपेक्षा रखते हैं। जैन-आगमों में आभिनिवोदिक या मतिज्ञान पर जो सामग्री उपलब्ध है, वह विशेष महत्वपूर्ण है। आधुनिक मनोविज्ञान के साथ इस सामग्री का तुलनात्मक अध्ययन अत्यावश्यक है। ज्ञान-मीमांसा के प्रसंग में लेखक ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला है। उनकी कुछ उपलब्धियाँ निम्न प्रकार हैं—

अनावृत्त (केवल) ज्ञान एक है। आवृत्त दशा में उसके चार विभाग होते हैं। दोनों को एक साथ गिनें तो ज्ञान पाँच होते हैं—मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल। मति और श्रुत—ये दो ज्ञान सब जीवों में होते हैं।

प्राणी और अप्राणी में स्पष्ट भेदरेखा खींचने वाला चिह्न इन्द्रिय है। इन्द्रिय-विकास सब प्राणियों में समान नहीं होता। इन्द्रियाँ पाँच हैं, किसी प्राणी में एक इन्द्रिय, किसी में दो, इस प्रकार किसी में पाँचों इन्द्रियाँ विद्यमान हैं। मन को अनिन्द्रिय कहा जाता है क्योंकि वह इन्द्रिय होते हुए भी इन्द्रिय से भिन्न है। मनन करना मन है अथवा जिसके द्वारा मनन किया जाता है वह मन है। मन पौद्गलिक-शक्ति-सापेक्ष होता है। इसीलिए इसके दो भेद बनते हैं। द्रव्यमन और भावमन [पृ० ५१३-१४]। जैनागमों में मन की अपेक्षा संज्ञा-शब्द का व्यवहार अधिक हुआ है। समनस्क प्राणी को सजी कहते हैं। ईहा, अपोह, मार्गणा, गवेपणा, चिन्ता तथा विमर्श—ये मनके ही कार्य हैं। मन का विषय श्रुत है। मन समूचे शरीर में व्याप्त है। दिगम्बराचार्य द्रव्य-मन का स्थान नाभि-कमल मानते हैं [पृ० ५१८]।

मति और श्रुत का कार्य-कारण सबब है। मति कारण और श्रुत कार्य। श्रुतज्ञान शब्द, सकेत और स्मरण में उत्पन्न अर्थबोध है। अवधिज्ञान मूर्त द्रव्यों को साक्षात् करने वाला ज्ञान है। मन पर्यायज्ञान मन के प्रवर्तक या उत्तेजक पुद्गल-द्रव्यों को साक्षात् जानने वाला है। ज्ञानावरण-कर्म के सम्पूर्ण विलय होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह केवलज्ञान है। केवल शब्दका अर्थ एक या अमहाय होता है। इसका दूसरा अर्थ “शुद्ध” है, तीसरा अर्थ “सम्पूर्ण”, चौथा अर्थ “असाधारण” एवं पाँचवा अर्थ “अनन्त” है। जैन-परम्परा में सर्वज्ञता का सिद्धांत मान्य रहा है। केवलज्ञानी केवलज्ञान उत्पन्न होने ही लोक-अलोक दोनों को जानने लगता है। इस प्रसंग में लेखक ने ज्ञान-दर्शन विषयक तीन मान्यताओं का उल्लेख किया है। मह्नुवादी ने केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन के युगपत् होने और मिद्धमेन दिवाकर ने उनके अभेद का पक्ष प्रस्तुत किया। दिगम्बर-परम्परा में केवल युगपत् पक्ष ही मान्य रहा। ज्वेताम्बर-परम्परा में इसकी क्रम, युगपत् और अभेद—ये तीन धाराएँ बन गईं। विक्रम की १७वीं शताब्दी के महान् ताकिक यशोविजयजी ने इन धाराओं का नय-दृष्टि में समन्वय किया [पृ० ५३०]।

उसी खण्ड में लेखक ने नियतिवाद की भी समीक्षा की है। उनके अनुसार, सर्वज्ञता के साथ जो नियतिवाद की बात जोड़ी जाती है, वह बोगा आग्रह है। नियतिवाद के काल्पनिक भय में सर्वज्ञता पर कटाक्ष नहीं किया जा सकता [पृ० ५३३]। इस विषय पर हमने ऊपर अपने विचार प्रकट किये हैं अतः उनकी पुनरावृत्ति अनावश्यक है।

इस खण्ड के दूसरे उप-विभाग में मनोविज्ञान की चर्चा है, जो विशेष महत्वपूर्ण है। जैन-मनोविज्ञान आत्मा, कर्म और नोकर्म की त्रिपुटी-मूलक है। चैतन्य-लक्षण, चैतन्य-स्वरूप या चैतन्य-गुण-पदार्थ का नाम आत्मा है। कर्म का प्रत्यक्ष प्रभाव आत्मा पर होता है और परोक्ष प्रभाव शरीर पर। कर्म-विषाक की महायक सामग्री को नोकर्म कहा जाता है। चेतना-विक्रम के अनुरूप शरीर की रचना होती है और शरीर-रचना के अनुरूप चेतना की प्रवृत्ति होती है [पृ० ५४१]।

चेतना की प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है—सविज्ञान और अनुभव। वस्तु की उपरुद्धि को सविज्ञान और मुख-दुःख के संवदन को अनुभव कहा जाता है। [पृ० ५५२]। इनकी तुलना में बौद्ध-दर्शन के संज्ञा एवं वेदना स्कन्धों में क्रमशः की जा सकती है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि जैन-दर्शन में संज्ञा-तत्त्व का विवेचन कुछ विशेष प्रकार से किया गया है जो बौद्ध-दर्शन में उपलब्ध नहीं है। जैनागमों में दस संज्ञाओं का उल्लेख है जिनका विस्तृत विवेचन लेखक ने पृ० ५५३-५५ में किया है। इस प्रसंग में कषाय, नोकषाय, उपयोग, व्यक्त-अव्यक्त

चेतना, मानसिक विकास, चेतना की विभिन्न प्रवृत्तियों, स्वप्न-विज्ञान, श्रद्धान, लक्ष्या और ध्यान परभी प्रकाश डाला गया है, जो मननीय है।

७—अब हम ग्रन्थ के अन्तिम खण्ड “प्रमाण-मीमांसा” पर आते हैं, जिसमें आठ उप-विभाग हैं।

पहले उप-विभाग में जैन-न्याय के उद्गम और विकास पर प्रकाश डाला गया है। जैन-न्याय मौलिक है—उसे समझने के लिए हमें जैन-आगमों में तर्क का क्या स्थान है—इस पर दृष्टि डालनी होगी। भगवान् महावीर के पास समृद्ध वादी-सम्प्रदाय थी—चार मौ मुनि वादी थे। भगवान् महावीर ने आहरण (दृष्टांत) और हेतु के प्रयोग में कुशल साधु को ही धर्म-कथा का अधिकारी बताया है। इनके अतिरिक्त आगमों में चार प्रकार के आहरण और उसके चार दोष, चार प्रकार के हेतु, छ प्रकार के विवाद, दस प्रकार के दोष, दस प्रकार के विशेष, आदेश (उपचार) आदि-आदि कथाओं का प्रचुर मात्रा में निरूपण मिलता है। आगम-साहित्य में सिर्फे ज्ञान और ज्ञेय की प्रकीर्ण मीमांसा ही नहीं मिलती, उनकी व्यवस्था भी मिलती है [पृ० ५७२]।

दूसरे उप-विभाग का विषय प्रमाण-मीमांसा है। यथार्थ-ज्ञान प्रमाण है। ज्ञान और प्रमाण का व्यापक-व्याप्य सगन्ध है। आचार्य सिद्धसेन ने प्रमाण का लक्षण बतलाया है—प्रमाण स्वराभासि ज्ञान बावविर्वाजितम्—एव और पर को प्रकाशित करनेवाला अवाधित-ज्ञान प्रमाण है। आचार्य अकण्ठ ने प्रमाण के लक्षण में “अनधिगतार्थग्राही” विशेषण लगा कर एक नयी परम्परा शुरू कर दी। आचार्य हेमचन्द्र को परिभाषा—सम्प्रगर्यनिगय. प्रमाणम्—(अर्थ का सम्प्रगर्क निर्णय प्रमाण है)—जैन-प्रमाण-लक्षण का अन्तिम परिष्कृत रूप है [पृ० ५८८]। प्रामाण्य के स्वरूप और उसकी उत्पत्ति के प्रश्न पर भी लेखक ने प्रकाश डाला है, और स्वतः-परत प्रामाण्य की चर्चा भी की है।

अथार्थ-ज्ञान के दो पक्ष होते हैं—आव्यात्मिक और व्यावहारिक। आव्यात्मिक विपर्यय को मिथ्यात्व और आव्यात्मिक संग्रह को मिथ्यमोह कहा जाता है। इनका उद्भव आत्मा की मोह-दशा से होता है। इससे श्रद्धा विकृत होती है। व्यावहारिक संग्रह और विपर्यय का नाम है “समारोप”। यह ज्ञानावरण के उदय से होता है। इससे ज्ञान-अथार्थ नहीं होता [पृ० ५९४]।

तीसरे उप-विभाग में प्रत्यक्ष-प्रमाण के दो भेद—आत्म-प्रत्यक्ष एवं इन्द्रिय-अनिन्द्रिय-प्रत्यक्ष—बताये गये हैं तथा उनके उपभेदों की चर्चा की गई है। इस प्रसंग में अवग्रह, ईहा, अवाय एव धारणा के लक्षण तथा प्राग्यकारित्व के प्रश्न पर प्रकाश डाला गया है।

चौथे उप-विभाग का विषय परोक्ष-प्रमाण है, जिसके चार विभाग बताये गये हैं—स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, तर्क और अनुमान। इस प्रसंग में तर्क तथा अनुमान पर विशेष विवेचन किया गया है। नैयायिक तर्क को प्रमाण का अनुग्राहक या सहायक मानते हैं। जैन-दृष्टि के अनुसार तर्क एक स्वतन्त्र प्रमाण है। इस पर जैन-आचार्यों ने विमृष्ट ऊहापोह किया है, जो जैन-न्याय के आधार को सुदृढ़ बनाता है। तर्क का अपना क्षेत्र कार्य-कारणवाद या अविनाभाव या व्याप्ति है। व्याप्ति का निश्चय तर्क के बिना और किसी से नहीं होता। अनुमान तर्क का कार्य है। तर्क द्वारा निश्चित व्याप्ति के आधार पर अनुमान उत्पन्न होता है। व्याप्ति के दो भेद हैं—अन्तर्व्याप्ति और बहिर्व्याप्ति। पक्षीकृत विषय में ही हेतु की साध्य के साथ व्याप्ति मिले, अन्यत्र न मिले, यह अन्तर्व्याप्ति होती है। बहिर्व्याप्ति में

पक्षीकृत विषय के सिवाय भी हेतु की साध्य के साथ व्याप्ति मिलती है। हेतु के दो प्रकार होते हैं—उपलब्धि और अनुपलब्धि। ये दोनों विधि और निषेध के साधक हैं [पृ० ६१७-२१]।

पाचवें उप-विभाग में आगम-प्रमाण की चर्चा है। आगम-श्रुतज्ञान या शब्द-ज्ञान है। उपचार से आसवचन या द्रव्य-श्रुत को भी आगम कहा जाता है। जैन-दृष्टि के अनुसार आगम स्वतः प्रमाण, पोष्य और आतप्रणीत होता है। वचन-रचना को सूत्रागम, ज्ञान को अर्थागम और समन्वित रूप में दोनों को उभयागम कहा जाता है।

छठे उप-विभाग में निक्षेप-पद्धति का वर्णन है जो जैन-दार्शनिकों की एक असाधारण देन है। निक्षेप का फल है किसी शब्द के अप्रस्तुत अर्थ को दूर रखकर प्रस्तुत अर्थ का बोध कराना। निक्षेप चार है—नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव।

सातवें उप-विभाग में लक्षण का स्वरूप एवं प्रयोजन बताये गये हैं। इस प्रसंग में लक्षणा-भास की भी चर्चा की गई है।

आठवें उप-विभाग में कार्य-कारणवाद की चर्चा निक्षेप में की गई है। प्रत्येक पदार्थ में पल-पल परिणमन होता है। परिणमन से पूर्वार्थ आता है। पहले वाला कारण और पीछेवाला कार्य कहलाता है। यह कारण-कार्य-भाव एक ही पदार्थ की द्विरूपता है। परिणमन के बाहरी निमित्त भी कारण बनते हैं। किन्तु उनका कार्य के साथ पहले-पीछे कोई सम्बन्ध नहीं होता, सिर्फ कार्य-निष्पत्ति के काल में ही उनकी अपेक्षा रहती है [पृ० ६५३]। कार्य-कारणवाद के भारतीय-दर्शन की मुख्य धाराएं ये हैं—न्याय-वैशेषिक का आरम्भवाद या असत्कार्यवाद, सांख्य-योग का परिणामवाद या सत्कार्यवाद, वेदान्ती का विवर्तवाद या सत्कारणवाद, बौद्ध का प्रतीत्यसमुत्पादवाद। जैन-दृष्टि के अनुसार कार्य-कारण रूप में सत्, और कार्य-रूप में (कारण में) असत् होता है। इसे सत्-असत् कार्यवाद या परिणामी-नित्यत्ववाद कहा जाता है। निश्चय-दृष्टि के अनुसार कार्य और कारण एक हैं—अभिन्न हैं। पर्याय-दृष्टि की अपेक्षा मत् का विनाश और असत् का उत्पाद होता है [पृ० ६५५]। जैन-दर्शन के कार्य-कारणवाद को हम सांख्य-योग-दर्शन के कार्य-कारणवाद का ही एक युक्ति-सिद्ध परिष्कृत रूप कह सकते हैं।

८—ममीक्ष्य-ग्रन्थ के विविध विषयों की एक संक्षिप्त रूप-रेखा ही हमने ऊपर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। कहीं-कहीं अपने विचार भी लिपिबद्ध किये हैं, जिनका उद्देश्य उन विषयों की गम्भीरता की ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट करना मात्र है। ग्रन्थ की “प्रस्तुति” में भी लेखक ने कुछ ऐसे प्रश्न उठाये हैं, जो जैन-दर्शन की मौलिक मान्यताओं पर आधुनिक मूल्यांशों के आधार पर पुनः चिन्तन करने के लिए पाठक को प्रेरित करते हैं। उदाहरणार्थ युवाचार्यश्री लिखते हैं—कि यह आश्चर्य का विषय है कि निकट अतीत की कुछ शताब्दियों में जैन-मनीषी भी एकांगी आग्रह में फँस गये। अनेकान्त की मर्यादा में होने वाला उदार दृष्टिकोण और विशाल मानस इन शताब्दियों में नहीं दिखाई देता। अनेकान्त का दर्शन के क्षेत्र में जितना उपयोग हुआ उसका दसांश भी व्यवहार के क्षेत्र में नहीं हुआ। इसीलिए दर्शन और जीवन-व्यवहार में सामंजस्य नहीं हो पाया। फलतः अर्थ-शास्त्र, समाज-शास्त्र और राजनीति-शास्त्र, दर्शन-शास्त्र से विच्छिन्न हो गये। यदि अनेकान्त दृष्टि से कर्म-शास्त्र का अध्ययन किया जाता, समाज-शास्त्री और अर्थ-शास्त्री अनेकान्त दृष्टि से देखते तो व्यवस्था-परिवर्तन के द्वारा गरीबी

समाप्त की जा सकती है—यह दृष्टि उन्हें प्राप्त हो जाती है। सम्पन्नता और विपन्नता कर्म-हेतुक होती है, पर कम हेतुक ही नहीं होती। समाज-व्यवस्था का भाव (पर्याय) समुचित होता है तो विपन्नता का कलित करनेवाले कर्म का विपाक ही नहीं होता [पृ० ८-१०]। ये विचार अत्यन्त गंभीर एवं उदार हैं, जो हम परम्परागत मान्यताओं के मूल्यांकन में एक नवीन दृष्टि प्रदान करते हैं। विद्वान् लेखक को मनीषा अपने विविध रूपों में ग्रन्थ में सर्वत्र प्रकट हुई है, जो प्रश्रुति-अंश और भी अधिक स्पष्टतासे दृष्टि-गोचर होती हैं। प्राचीन दर्शनो में अनेक महत्त्वपूर्ण लोक-हितकर सिद्धान्त भरे पड़े हैं। परन्तु उनका आधुनिक चिन्तन-धाराओं के सन्दर्भ में विवेचन प्रायः उपेक्षित है। इस अवहेलना का निराकरण प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रचुर-मात्रा में उपरुद्ध है। जैन-विद्या के क्षेत्र में यह ग्रन्थ एक विशिष्ट-रचना के रूप में स्वीकृत हो चुका है तथा अनेक विद्वानों ने इसकी गम्भीरता का मूल्यांकन किया है। इस क्रम में हम भी युवाचार्यश्री को हादिक अभिनन्दन एवं अभिवादन ज्ञापित करने हैं।

अहिंसा-तत्त्व-दर्शन

—डॉ० दयानन्द भार्गव

(अव्यक्त : संस्कृत-विभाग, जोधपुर-विश्वविद्यालय)

१—वैदिक परम्परा में उचितता और जाय्यात्मिकता के जिस विरोध को 'प्रेयस्' और 'ध्रेयस्' शब्दों द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, जैन-परम्परा में उसी विरोध को 'राग' और 'वीतरागता' शब्दों द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। 'राग' और 'वीतरागता' के इन पारस्परिक विरोध को ही प्रकट करने के लिए 'हिंसा' और 'अहिंसा' शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। इन पारिभाषिक अर्थ में राग और द्वेष दोनों हिंसा हैं, किन्तु हम सामान्यतः द्वेष और उससे प्रेरित होने वाली क्रियाओं को तो हिंसा समझते हैं, राग और उससे प्रेरित होने वाली क्रियाओं को हिंसा नहीं मानते। कभी कभी, अनेक ऐसी क्रियाओं को भी, जो राग से प्रेरित होती हैं, हम अहिंसा की दृष्टि में रखते हैं। मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है उत्पन्न होती है।

२—मैंने कुछ दिनों राग से प्रेरित होकर की। उनसे कुछ व्यक्तियों को लाभ हुआ। वे मेरी उन राग-प्रेरित क्रियाओं की प्रशंसा करें, यह स्वाभाविक है। यदि उन राग-प्रेरित क्रियाओं को करने की प्रक्रिया में मुझे कुछ हानि भी उठानी पड़ी तो मेरी ये क्रियाएँ और भी अधिक प्रशंसित हों—उन्हें 'कर्त्तव्य' की गरिमामय संज्ञा प्राप्त हो गयी—यह था कि मैं जितना निःस्वार्थ हूँ कि अपने गुणों की चिन्ता न करते हुए भी मैंने दूसरों के हितों के लिए उतना कुछ किया। मेरा त्याग और अहिंसा समझ लिया गया।

३—(१) 'अपने गुणों की चिन्ता नहीं की'—यहो ? सुखों को हेय मानकर या उपादेय मानकर ? गुणों को हेय माना—यह वीतराग दृष्टि है। गुणों को उपादेय मानकर भी छोड़ा—यह दृष्टि मूलतः रागात्मक है।

(२) 'दूसरों के लिए उतना कुछ किया'—क्या किया ? जो कुछ हमने दूसरों के लिए किया उससे यदि उनके राग को प्रभव मिला तो हमने अन्तुत उनका कुछ भला नहीं किया, बुरा ही किया, चाहे उन्हें स्वयं यही लगता हो कि हमने उनका भला किया है। यदि हमने उनकी वीतरागता में वृद्धि की तो निश्चय ही हमने उनका भला किया।

४—फलितार्थ यह हुआ कि गुणों को हेय समझ कर छोड़ें—यह त्याग है, दूसरों में वीतरागता की वृद्धि का निमित्त बनें—यह परोपकार है। ऐसा त्याग और परोपकार अहिंसा के अंग हैं।

गुणों को उपादेय समझने पर भी छोड़ दें—उसके मूल में त्याग नहीं है, राग-दृष्टि ही है। दूसरों की राग-वृद्धि में निमित्त बनें—यह उपकार नहीं, अपकार ही है। सुखों के प्रति उपादेय-वृद्धि रखने वाले रागी व्यक्ति यदि उन प्रक्रियाओं को भी अहिंसा के अन्तर्गत मानें तो मानें—वीतरागी इसे कदापि अहिंसा नहीं मान सकता, चाहे इस प्रक्रियाके अन्तर्गत एक व्यक्ति कितना ही बड़ा दुःख उठाकर, प्राण देकर भी—दूसरेको प्राण-दान ही क्यों न कर दे। यह अहिंसा नहीं है—वीतरागी का इतना ही आग्रह है—इसे सामाजिक अनुबन्ध या कर्त्तव्य माना जाये तो इस वस्तु-स्थिति का निषेध वीतराग भी नहीं करेगा। समाज के सम्बन्धों का आधार ही राग है—अतः समाज-शास्त्री,

राग का निषेध नहीं कर सकता—केवल राग का दिशा बदलने की बात कह सकता है। अध्यात्म-शास्त्र का आधार ही सम्प्रन्धों की रागात्मकता का विच्छेद है—अतः अध्यात्म-शास्त्री राग की दिशा बदल देने में कृत-कृत्यता नहीं मानता, प्रत्युत यह मानता है कि इस प्रकार हम मूल समस्या को केवल टाल रहे हैं। स्थूल राग सामाजिक हितों के विरुद्ध जाते हैं। अतः समाज शास्त्री भी उनका निषेध करता है और अध्यात्म-शास्त्री भी यह जानता है कि यदि राग, युगपत् छोड़ने की सामर्थ्य न होने से, क्रमशः छोड़ता है तो पहले स्थूल राग को ही छोड़ना होगा। अतः स्थूल रागों को छोड़ना है—यहाँ तक समाज-शास्त्री और अध्यात्म-शास्त्री दोनों सहमत हैं।

५—मूढम राग भी राग है—मनोवैज्ञानिक इसे तुरन्त मान जायेगा क्योंकि उसकी यह प्रतिबद्धता नहीं है कि वह अध्यात्म-शास्त्र में जुटा ही रहेगा। किन्तु जो अध्यात्म-शास्त्र से जुड़े रहने के लिए प्रद्विवद्ध भी है और सामाजिक भी बने रहना चाहते हैं, वे मूढम राग को, राग ही नहीं मानेंगे। उनके सामने एक विचित्र उभयतो-पाद्य है—यदि मूढम राग को राग मानें तो उसे त्याज्य मानना होगा—यह अध्यात्म का तकाजा है और यदि मूढम राग को भी त्याज्य मान लें तो सामाजिकता समाप्त हो जाती है, जिसे वे छोड़ने को तैयार नहीं। अतः वे मूढम राग को राग नहीं मानेंगे—अहिंसा ही मान लेंगे। इस प्रसंगमें उल्लेख इसलिये और बढ़ जाती है कि धर्म शब्दका प्रयोग हमारे देश में दोनों अर्थों में हुआ है—समाज-शास्त्र के अर्थ में भी और मोक्ष-शास्त्र के अर्थ में भी। समाज-शास्त्र के अर्थ में प्रयुक्त धर्म, मूढम राग को उपादेय बताता है। मोक्ष-शास्त्र के अर्थ में प्रयुक्त धर्म, उसे हेय बताता है। मोक्षोन्मुख धर्म पर भी समाज-शास्त्रीय धर्म की छाया कभी-कभी पड़ती रही है। दोनों के बीच सामञ्जस्य बैठाने का आपात-रमणीय स्वर भी यदा-कदा सुनायी दे ही जाता है। इस स्वर के कण्ठ में यह स्वर टूट ही जाता है कि राग चाहे कितना भी मूढम हो, अहिंसा नहीं हो सकता।

६—औकिक पदार्थ—भोजन सदा रागात्मकतामें ही निमित्त बने—ऐसा नहीं है। जो सर्वतोभावेन वीतरागता की साधना को समर्पित है उसके लिये भी जीवन के अस्तित्व को बनाये रखने के लिये भोजनादि आवश्यक हो सकते हैं। वह जीवन का अस्तित्व इसलिये नहीं बनाये रखता कि उसे जीवन से लगाव है, अपितु इसलिये बनाये रखता है कि उसका जीवन वीतरागता की साधना है। जीवन के अस्तित्व के लिये आवश्यक ऐसे भोजनादि, जो व्यक्तिने अपने लिये तैयार किये हैं, उन पर से राग-भाव को छोड़कर, उनका, सर्वतोभावेन वीतरागताकी साधना के लिये समर्पित व्यक्ति को दे देना—न राग-प्रेरित है न राग-वर्धक। अतः यह अहिंसा की ही कोटि में आयेगा।

सर्वतोभावेन वीतरागता की साधना के लिये समर्पित व्यक्ति तथा सामाजिक प्राणी दोनों को भोजन देने की प्रक्रिया का स्थूल फल एक ही है—दोनों के जीवन का अस्तित्व बना रहता है। किन्तु प्रथम के जीवन का बने रहना, वीतरागता की साधना है, दूसरे का जीवन बने रहना रागात्मकता है—इस महत्वपूर्ण अन्तर को भुलाकर हम दोनों क्रियाओं के परस्पर विरोधी परिणामों को नहीं समझ सकेंगे। हमारी रागात्मकता हमें किसी भी प्राणी की गहायता करने को प्रेरित करे तो हम वह गहायता करें परन्तु उसे अहिंसा कैसे समझा जा सकता है? यदि हमने उसे ही अहिंसा मान लिया तो वास्तविक अहिंसा के स्वरूप के समझ पाने का अवसर वहीं खो देंगे।

७—राग का भी कुछ उपयोग है—वह उपयोग सामाजिक है, समाजका आधार आदान-प्रदान है। जिस समाज में जितने ही अधिक व्यक्ति, बिना प्रतिदान के मागे दान देने को तत्पर होंगे, वह समाज उतना ही अधिक समृद्ध

तथा सुखी होगा। उन मनुष्य तथा मुख में दान देने वाला भी भागीदार होगा—यह स्वार्थ सहज ही मिट्ट होता है। किन्तु इस स्वार्थ की ओर दृष्टि किये बिना ही जो समाज की समृद्धि में अपना योगदान देते हैं—समाज उन्हें नि स्वार्थ ही कहेगा। समष्टि के अन्वयुद्भय के लिये, अपने लिये किसी फल की उच्छ्वा किये बिना, प्रयत्नशील रहना—निष्काम कर्म-दाग है। समाज-मानवीय धर्म का आदर्श उससे बढकर न कुछ है—न हो सकता है।

८—मोक्ष-मानवीय धर्म उस आदर्श के नामने भी कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। (१) क्या समष्टि में वे प्राणी भी शामिल हैं जो सुख-दुःख का अनुभव करते हैं किन्तु उन्हें अभिव्यक्त नहीं कर सकते? क्या ऐसे प्राणियों की कीमत पर, जो मृत हैं, नवान् प्राणियों के अन्वयुद्भय का प्रयत्न अहिंसा कहला सकती है? (२) सुख-सुविधाओं की वृद्धि, क्या वस्तुतः प्राणियों के लिये कल्याणकर है? (३) समष्टि के हित में अपना हित मानना, राग का विस्तारता है किन्तु क्या उसे वातनगता माना जा सकता है? (४) कर्तव्य-भाव से हम कोई कार्य करते हैं—उस कार्य का उद्देश्य क्या है और उन कार्य-निधि के नाशन क्या है? यदि कार्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों को, अधिकतम सुख-सुविधा जुटा देना है तो यह उनकी दैव की चिन्ता है, आत्मा की नहीं। फिर यदि उस कार्य के साधन ऐसे हैं जो अनजाने में भी चिन्ती प्राणियों को दुःख देने में निमित्त बनते हैं तो यही कहना होगा कि यद्यपि हमने स्वार्थ का क्षेत्र बढा दिया किन्तु उनमें नहीं प्राणियों का अन्तर्भाव नहीं हुआ है। अतः उसे एक विस्तृत स्वार्थ ही मानना होगा, यह परमात्र नहीं है।

स्पष्ट है—रक्त-धर-भाव में किये गये लोकोपकारक कार्य भी तभी अहिंसा की कोटि में आ सकते हैं जबकि उनके द्वारा सर्वहित सम्पन्न हो—बहुजन-हित की कमोटी पर्याप्त नहीं है। हमारे, लोकोपकार वह है जहाँ दूसरे की आत्मा को गिरने न देकर ऊपर उठाने की भावना हो। हमारे भले ही राग में जियें—लेकिन जियें या सुख-पूर्वक जियें—ऐसी कामना अहिंसा की कोटि में नहीं आयेगी।

९—अहिंसक जहाँ राग से बचता है वहाँ द्वेष में तो बचता ही है। इसलिये उसका प्रयत्न रहता है कि उससे किसी प्राणी को काट न हो। उस प्रकार वह अपनी आत्मा को द्वेष की अग्नि में बचाने की चिन्ता करता है, किन्तु उस अहंकार में नहीं रहता कि उसने प्राणियों को जीवन-दान दिया है। उसके उस मैत्री-भाव की कोई शर्त नहीं है। भले-बुरे, शत्रु-मित्र, नरक प्रति उसकी मैत्री है। यदि कहीं कोई शर्त है, तो उसकी अपनी कमजोरी के कारण है। उसकी कमजोरी के कारण अहिंसा की परिभाषा नहीं बदल सकती।

१०—ऐसा मकीर्ण है—अहिंसा-तत्त्व-दर्शन। कर्त्ता राग-रहित, साधन अहिंसामय और क्रिया का फल राग की परम्परा को कम करने वाला—ये तीन शर्तें पूरी हैं तो अहिंसा है, अन्यथा हिंसा। यह बाल की खाल निकालना नहीं है—यह अहिंसा की सर्वांगीण विवेचना है। मेरे लिये कोई बात गौण हो सकती है लेकिन हमारे के लिये वही बात जीवन-मरण का प्रश्न है। अहिंसक की दृष्टि में सब बराबर है, किसी एक की कीमत पर हमारे का हित-साधन अहिंसा नहीं है।

११—ऐसी अहिंसा विरल है। इस अहिंसा के आधार पर समाज संचालित नहीं होता, किन्तु मुक्ति के लक्ष्य तक यही अहिंसा ले जाती है। उसका आधार समता है।

समाजमें अधिक के हितों के लिये थोड़ों का हित, और बड़ों के हित के लिये छोड़ों का हित, बलिदान किया

जाता रहा है। बलवान सदा निर्वलो को दवाता चला आया। इस दमन में जब अति होती है तब निर्वल समुदाय विद्रोह कर देता है। इस विद्रोह को गान्त रखने के लिये शक्तिशाली-वर्ग, निर्वलो को कुछ रियायतें देता रहता है। इस गतावदी में निर्वल-वर्ग संगठित होकर बलपूर्वक शक्तिशालियों से सुविधायें प्राप्त कर रहा है। वह दया में कुछ माँगना नहीं चाहता, जो कुछ चाहता है अपने अधिकार के रूप में, सम्मान चाहता है।

समाज-शास्त्री सोचने लगे हैं कि ऐसी समाज-व्यवस्था दूषित है जो एक को भिखारी और दूसरे को दाता बना देती है, इसलिये भीख को अवैध घोषित कर दिया है। सामाजिक विपमता में १०० का लाभ उठाकर १ देनेवाला व्यक्ति आज दाता नहीं, पाखण्डी समझा जाता है। आज मानव-संस्कृति इस निर्णय पर पहुँच चुकी है कि विपमता समाज को निर्वल बनाती है। किन्तु इस विपमता को मिटाने के लिये अधिकतर बल-प्रयोग ही किया जा रहा है। समता, अहिंसाका भी लक्ष्य है किन्तु उसके लिये बल-प्रयोग, अहिंसा-सम्मत नहीं है। अहिंसा हृदय-परिवर्तन में विश्वास करती है, बल-प्रयोग में नहीं। जिन देशों में बल-प्रयोग द्वारा साम्यवाद लाया गया, वहाँ भी अब व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट करने में महत्त्व दिया जाने लगा है।

१२—मानव-संस्कृति के इस मोड़ पर अहिंसावादी बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। मानव-समाज में विपमता मिटाना, हृदय-परिवर्तन द्वारा भी सम्भव है—यह अहिंसावादी को दिखलाना होगा। अन्यथा बल-प्रयोग से विपमता मिटायी जायेगी, किन्तु उसके पीछे प्रतिशोध की कटुता बनी रहेगी। मैं इसे अहिंसा के सिद्धान्त के लिये अग्नि-परीक्षा का समय मानता हूँ—यह समय अहिंसा के गुणानुवाद का नहीं। अहिंसा को अपरिग्रह के सिद्धान्त पर प्रतिष्ठित कर, आर्थिक विपमता को वर्ग-सर्प में से गुजरे बिना, उन्मूलित कर दिखाना है।

१३—इस विवेचन से यह सिद्ध है कि अहिंसा के सिद्धान्त का समाज से कोई सम्बन्ध नहीं ऐसा नहीं है, किन्तु समाज की सब अपेक्षाओं की पूर्ति अहिंसा करे—ऐसा भी नहीं है। यदि सम्पत्ति के प्रति अत्यधिक मोह नहीं है तो व्यक्ति, उचित अनुचित उपायों द्वारा, दूसरे के मुख-दुःख की चिन्ता किये बिना, आवश्यकता से अधिक संग्रह करने में प्रवृत्त नहीं होगा—यह शोषण की सामाजिक समस्या का एक हल अहिंसा से प्राप्त होता है। किन्तु किस प्रकार सभी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये लौकिक सामग्री उपलब्ध होती रहे—यह विशुद्ध अर्थ-शास्त्रियों के सोचने की बात है, इसके बीच धर्म नहीं आयेगा।

१४—हमारे संविधान ने भारत को वर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित किया—उसका यही अर्थ है। हमें धर्म की अपेक्षा नहीं है—यह वर्म-निरपेक्ष का अर्थ नहीं है। लौकिक विषयोंको लौकिक स्तर पर ही सुलझाया जायेगा, धर्म उसके बीच न सावक बनेगा न बावक—यही वर्म निरपेक्षता है। इस सिद्धान्त की उपयोगिता बहुमुखी है। समाज परिवर्तनशील है। उसकी समस्या और उसके समाधान, बदलते समय के साथ बदलती विचार-धारा की अपेक्षा रखते हैं। धर्म की समस्या और उनके समाधान चिरन्तन हैं। सामाजिक समस्याओं के समाधानों को धार्मिक समाधानों से जोड़ देने से, सामाजिक-व्यवस्था रुढ़ि-ग्रस्त हो जाती है।

वर्ण-व्यवस्था विशुद्ध सामाजिक व्यवस्था है। उसे युगानुरूप ढालते चले जाने में मैं कोई हानि नहीं समझता। किन्तु जो उस व्यवस्था को धर्म से जोड़ते हैं वे उसे दिव्य और अपरिवर्तनीय समझते हैं। उनके हिसाब से, संविधान का अस्पृश्यता को अवैध घोषित कर देना, धर्म विरुद्ध है।

समाज नित्य नये प्रयोग करता चला जायेगा । सम्भव है वह कुछ ऐसे प्रयोग करना चाहे जो हमारे पुराने मानन को प्रतिकूल भक्तिकोर देने वाले हों । जो समाज-व्यवस्था ओर धर्म को एक ही समझते हैं उनके लिये ऐसे नमस्त नये प्रयोग धर्म-विरुद्ध होंगे । किन्तु जो उन दोनों के बीच विवेक कर सकती है उनके लिये किसी भी युग-नुरूप सामाजिक व्यवस्था में आपत्ति न होगी बशर्त कि वह व्यवस्था, धर्म के मूलभूत सिद्धान्तों के सीधे विरुद्ध न हो ।

१५—अहिंसा के शब्दार्थ से जन-साधारण में उनके सम्बन्ध में एक भ्रान्ति-सी फैली रही है । कुछ लोगो के लिये अहिंसा एक स्मॉल-धर्म बन गया । भव्याभय-विचार तक ही अहिंसा को परिधि सीमित हो गई । कुछ लोग चींटियोंको आटा उालनेमें स्वयं को कृतकृत्य मानने लगे । कुछ लोगो ने औपधाल्य खोलना तथा विद्यालय चलाना अहिंसा-धर्म के अन्तर्गत माना । किन्तु अहिंसा वस्तुतः एक पूर्ण जीवन-दर्शन है । अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों के कंकावातों में हिमाशय-ता अहिंसा रहना अहिंसा है । गुण-दुःख, लाभ-हानि, निन्दा-प्रशंसा में समभाव रखना अहिंसा है । नित्त में चलने वाले नृत्तम-से-नृत्तम कपाय को जीतना अहिंसा है । राग-द्वेष से मुक्ति अहिंसा है । मन, धन, धर्म का संयम अहिंसा है । उन प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक होकर ही, अहिंसा पूरा-धर्म बन सकती है । कोई महावीर ही अहिंसा को नाथ नकता है लेकिन कापुरपो ने नन्ती भावुकता को अहिंसा बना लिया । दूनरी ओर, नमानोपयोगी कार्यों पर धर्म की मोहर लगाने की प्रवृत्ति ने समाज-शास्त्र को धर्म का पिछलग्गू बना दिया । उनका स्वतंत्र दिशाग हो ही नहीं सका । उनका यह परिणाम होना ही था कि हमारे सामाजिक जीवन में दीनता व्याप्त हो गयी । उधर अहिंसा-धर्म ने भी लोकोन्मुख होकर अपनी वीतरागता की तेजस्विता खो दी ।

१६—यह नमस्या कोई जैन-धर्म तक सीमित नहीं है—पूरे राष्ट्र की समस्या है । 'अहिंसा-तत्त्व-दर्शन' ने जिन स्पष्टता के साथ उन समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है वह स्तुत्य है । महाप्रजजी का व्यक्तित्व या कृतित्व शब्दों में सिमट नहीं पाता । वे उन सत्य की सीमा का स्पर्श कर चुके हैं जो शब्द से परे हैं—मन्त्रे सरा णिवकुन्ति ।

मुनि नथमलजी की 'अहिंसा-तत्त्व-दर्शन' पुस्तक पढ़ी । जैन-धर्म में अनिमन्त्रित घुस आने वाली प्रवृत्तियों का विवेचन, सभी के लिये शिक्षा-प्रद है क्योंकि वे जैन-धर्म तक सीमित नहीं हैं । मैं स्याद्वादी-दृष्टिकोण का आदर करता हूँ । कई स्थलों पर उसका उल्लेख मननीय है । हिंसा-अहिंसा, पाप-पुण्य, मोक्ष-बन्धन का निर्णय परिस्थितियों पर निर्भर है—इस सत्य का संकेत पुस्तक में कई जगह मिला जो अभिनन्दनीय है ।

—डॉ० रामविलास शर्मा

तट दो : प्रवाह एक

—डॉ० महावीरसरन जैन

एम० ए०, डी० फि०, डी० लिट्
(अध्यक्ष हिन्दी-विभाग, जवलपुर-विश्वविद्यालय)

महाप्रज्ञ नथमलजी के अडतीस निबन्धों की इस पुस्तक को पढ़ने पर पहली प्रतिक्रिया यह होती है कि इसके लेखक ने किसी विशिष्ट घाट पर बैठकर अवगाहन नहीं किया है अपितु अव्यात्म, धर्म, दर्शन, समाज एवं व्यक्ति के विविध रूपों, क्षेत्रों, एवं आयामों में गहन विचरण कर, आधुनिक सदर्थों के अनुकूल, उपयोगी सूत्रों को प्रकट किया है। इन विविधताओं के मध्य धर्माचरण के प्रवाह की अन्तर्वर्ती धारा सर्वत्र प्रवाहित है।

इस मकलन में “दर्शन और बुद्धिवाद”, “जीवन और दर्शन”, “जीव का तर्कातीत अस्तित्व”, “जीव का अस्तित्व जिज्ञासा और समाधान” इत्यादि निबन्ध दार्शनिक कोटि के हैं। आज के दर्शन के संवन्ध में लेखक ने यह स्थापना की है कि वह दर्शन, दार्शनिक प्रकृति का न होकर बुद्धिवादी प्रकृति का है। इसका कारण यह है कि आज के दर्शन में बुद्धि के सहारे तत्त्वों का विश्लेषण एवं जगत के अस्तित्व की व्याख्या की जाती है। दर्शन और धर्म का अन्तर प्रतिपादित करते हुए, मुनिश्री ने प्रतिपादित किया है कि दर्शन की साधना करते समय धर्म, साधन होता है तथा सिद्धि-काल में अर्थात् दर्शन की सिद्धि होने पर, धर्म हमारा स्वभाव बन जाता है। जीवन के प्रति अधिकांश लोगों का दृष्टिकोण भौतिकवादी है। उनके जीवन में आध्यात्मिक चेतना का अभाव है। इस स्थिति को लेखक ने पहचाना है तथा मनुष्य-मात्र को सचेत किया है कि आप खाते हैं, पीते हैं, श्वास-निष्वास लेते हैं केवल जीवित रहने के लिए परन्तु, किम लिए जीते हैं यह नहीं बता सकते। इस कारण व्यक्ति सत्य तक नहीं पहुँच पा रहा है। जीवन के प्रति मनुष्य का स्थिर और निश्चित दृष्टिकोण होना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर के अतिरिक्त सामाजिक स्तर पर दर्शन की भूमिका के संवन्ध में विचार करते हुए उन्होंने उसकी तीन आधारभूत व्यवस्थाएँ मानी हैं—(१) सापेक्षता (२) व्यवस्था (३) शासन।

सामाजिक प्राणी सर्वथा निरपेक्ष हो, यह सम्भव नहीं है। सामाजिक मनुज के लिए सापेक्ष के साथ निरपेक्ष भाव की महिति को लेखक ने दर्शन की देन माना है। इसी आधार-भित्ति पर उन्होंने सामाजिक दृष्टि से भी, आत्मानुशासन के मनोभाव को विकसित करना आवश्यक माना है। ऐसा होने पर नियमों के पालन की प्रेरणा का मूल, भय नहीं होता अपितु कर्तव्य-निष्ठा होती है।

ज्ञान-प्रीमासा की दृष्टि से लेखक इन्द्रियातीत ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानता है। अतीन्द्रिय ज्ञान के प्रत्यक्ष होने पर ही आत्मानुभूति होती है, जिसके आलोक में हमारे नस्कार विलीन हो जाते हैं तथा संस्कारों के विलीन होने पर हमारी मान्यताएँ समाप्त हो जाती हैं तथा प्रत्यक्ष ज्ञान का उदय होता है।

जीव के वर्तमान व्यक्तित्व के संवन्ध में लेखक की मान्यता है कि वह न तो सर्वथा पौद्गलिक है, न सर्वथा अपौद्गलिक है। यह मान्यता तर्क-सम्मत है। इसका कारण यह है कि यदि उसे सर्वथा पौद्गलिक मानें तो उसमें

चेतन नहीं है। मरना जवति जीवन में चेतना का गुण है। इसी प्रकार यदि उसे सर्वथा अपौद्गलिक मानें तो उसमें संकोच, विस्तार, प्रलयमय अनुभव, ईर्ष्या, गौरव-धर्मिता तथा रागादि नहीं हो सकते।

धार्मिक कोटि के निम्नो में 'जीवित धर्म', 'गण्ड-धर्म', 'अहिंसा की सफलता या विफलता' तथा 'जीवन-विज्ञान के गुण' आदि निम्न है। धर्म तो केवल उनलिंग जीवित एवं शाश्वत तत्त्व मानता है क्योंकि उससे हमारा वर्तमान उद्भव होता है। धर्म का आधार व्यक्तिगत मानकर सम्प्रदायों की दृष्टि के परे अब्यात्म की भूमिका पर उन्नत संवत्स आत्मा की पवित्रता में जोड़ा गया है। जीवन-विज्ञान के लिए लेखक ने तीन मुख्य स्वीकार किए हैं —

(१) नमानता (२) अनन्तता एवं (३) प्रामाणिकता। उनको व्यापक रूप में परिभाषित किया गया है। नमानता की स्वीकृति अस्तित्व की दृष्टि में स्वीकार की गयी है। प्रत्येक का अस्तित्व है। मुझमें जो भिन्न है उसे जाना अस्तित्व उन्नत ही प्रा है जिनका मुझे अपना अस्तित्व प्रिय है। प्रत्येक जीव में चेतना है और उन दृष्टिमें सब समान है। इसी आधार-भूति पर 'न' का 'तन्त्र' रह सकता है अर्थात् मन्त्रतत्त्व स्थापित हो सकती है जिनमें कोई व्यक्ति दूसरे के अधिकार के आह्वय करने की कल्पना ही नहीं कर सकता। उसके पश्चात् प्रामाणिकता का गुण आ सकता है जिसका अर्थ अपने प्रति सच्चा होना और अपने प्रति सच्चा होने का अर्थ सबके प्रति सच्चा हो जाना होता है।

लेखक ने केवल निदान-परक निम्न ही नहीं लिखे हैं अपितु साधना-परक निम्न भी इसमें संकलित है। आत्म-ज्ञान के लिए जैन-परम्परा में योग-साधना की जो परम्परा रही है, उन पर आज के मनीषी बहुत कम विचार करने हैं। जैन-योग का परम प्राप्त्य एवं परम लक्ष्य आत्मोपलब्धि है। जैनानुगामनकी दृष्टिसे व्येयतम है — आत्म-द्रव्य। आत्मद्रव्य में व्येय है पंच-परमेष्ठी। पंचपरमेष्ठियों में भी चार सकल परमेष्ठियों का त्याग करके, सिद्ध परमेष्ठी को ही व्येय माना गया है। महाप्रज्ञ ने 'योग', 'कायोत्तम', 'ब्रह्मचर्य', 'वासना-विजय' निम्नो में योगतत्त्व एवं साधना के सम्बन्ध में विचार किया है। साधना-काल में मन, आत्मा से जुड़ता है, इसलिए जुड़ने के अर्थ में आत्मा और मन के सम्बन्ध को योग कहा जाता है तथा मन समाविष्ट हो जाता है, उस कारण समाधि के अर्थ में उन समाधि-दशा को योग कहा जाता है। लेखक ने हठ-योग, लय-योग, मन्त्र-योग तथा राज-योग सभी पर विचार किया है और योग-चतुष्टय के परिवार के रूप में वन, नाडी, वायु, तत्त्व, जप तथा चक्र के प्रकार एवं उनके अर्थों का प्रत्यारणन किया है। ब्रह्मचर्य का महत्त्व जहाँ भारतीय साधना की परम्परा से प्रेरित है, वहीं 'ब्रह्मचर्य का शरीर-शाम्शीय अवयवन' लेखक की, शरीर-विज्ञान एवं शरीर-क्रिया-विज्ञान विषयों में, गति का परिचय देता है।

लेखक ने सामाजिक समस्याओं पर भी विचार किया है। मानवीय एकता की पुनः स्थापना के लिए लेखक ने शक्ति-संगोपन, बुद्धि-सयम तथा भाव-पवित्रता की शिक्षा को अनिवार्य माना है। शक्ति के संगोपन से बहुमत, अल्पमत के प्रति कभी आक्रमणकारी नहीं हो सकता और अल्पमत, बहुमत के प्रति कभी उद्दण्ड नहीं हो सकता। इसी प्रकार बौद्धिक संयम तथा स्वभाव की पवित्रता से शोषण एवं सघप समाप्त हो सकते हैं।

जीवन के नए मूल्यों के सम्बन्ध में विचार करते समय लेखक ने आत्मानुशासन, विनम्रता, पारस्परिक विश्वास तथा सयम-शक्ति को स्वस्थ समाज की अनिवार्य अपेक्षाएँ माना है। इनके अभाव में सामाजिक जीवन किस प्रकार सुचारु रूप से नहीं चल सकता, इसकी भी विवेचना लेखक ने की है।

गजनतिक निबन्धों में 'एशिया में जनतन्त्र का भविष्य' "लोकतन्त्र और नागरिक अनुशासन", "स्वतन्त्रता और आत्मानुशासन" आदि निबन्धों का उल्लेख आवश्यक है। आनको के लिए लेखक ने एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया है कि हमारा ध्यान वर्तमान की घटनाओं पर ही केन्द्रित नहीं होना चाहिये अपितु जिन कारणों से वे सम्प्राप्त घटित हो रही है, वहाँ तक पहुँच कर उनका निवारण करना चाहिए।

"यदि मनुष्य क्रूर नहीं होता", 'मानव-मन की ग्रन्थियाँ', 'मुख और शान्ति' शीर्षक निबन्धों में उनके 'मनोविज्ञान' के परिपक्व ज्ञान की झलक मिलती है। 'युद्ध और अहिंसा' एवं 'अणु-अस्त्र और मानवीय दृष्टिकोण' शीर्षक निबन्धों में सामयिक परिस्थितियों के मन्त्र में युद्ध एवं अणु-अस्त्र-मन्त्रनिवृत विचार प्रस्तुत किये गये हैं।

जिस प्रकार विषयकी दृष्टि से हमें निबन्धों के अनेक प्रकार मिलते हैं उसी प्रकार शैली के भी। कुछ निबन्ध, विश्लेषण-प्रधान हैं, कुछ निबन्धों में लघु कथाओं के माध्यम से निष्कर्ष पर पहुँचा गया है, कुछ निबन्ध पंडिताऊन-रीति में निबद्ध हैं तो कुछ सूत्रात्मक शैली में लिखे गए हैं।

महाप्रजजी ने प्रमाणरूप उपयुक्त शब्दों का विधान किया है। समानार्थक शब्दों की भिन्न अर्थ-व्याख्याओं को उघाड़कर रखा गया है जिससे कथ्य एकदम स्पष्ट हो गया है। उदाहरण के लिए 'समज' एवं 'समान' की भिन्नता लेखक ने इस प्रकार वर्णित की है।—

"पणुओं का समूह" समज कहलाता है और समाज उन मनुष्यों का समूह होता है जिनमें सापेक्षता होती है। समाज और सापेक्षता न हो, वह समाज नहीं, अस्थि-सघात मात्र है।"

साधारणतः हम इस सत्य को भूल जाते हैं कि भाषा के प्रत्येक अवयव की भाँति शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन होता रहता है। शब्द के अर्थ को उसके ऐतिहासिक सन्दर्भ में न ग्रहण कर, संकालिक स्तर पर लेने से अनेक भ्रान्तियाँ हो जाती हैं। लेखक का ध्यान इस पक्ष की ओर भी रहा है। इसी कारण 'आत्म-दमन' शीर्षक निबन्ध के अन्त में विद्वान लेखक यह लिख सकने में समर्थ हो सका है कि "मैं अनुभव करता हूँ कि दमन का मूल अर्थ समझने के पश्चात् अब मेरा मन 'आत्म-दमन' का प्रयोग सुनकर, आहत नहीं होता है।"

महाप्रजजी ने अपने निबन्धों में धार्मिक सत्योंको आधुनिक वैज्ञानिक निष्कर्षों पर कसने का सराहनीय प्रयास किया है। चिर सत्यों की अनुस्यूति के रहस्य को हृदयंगम करने के कारण ही वे आज के अनास्था एवं निराशाजनक वातावरण के मध्य, आशा एवं आस्था के स्वरो में अपना सन्देश मुखरित कर सके हैं — "जिस एशिया ने इस आध्यात्मिक मंत्र को पढ़ा है—आत्मा का शासन, आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, वह महा मनीषी लिंकन के उम वाक्य को अनाहत नहीं करेगा—जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए।

चाहे तटों की सख्या बढ़ जाए फिर भी सत्य की खोज का प्रवाह चलता रहेगा—इस भावना के साथ मैं इस पुस्तक का स्वागत करता हूँ।

विचार का अनुबन्ध : एक मौलिक सृजन

डॉ० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल

एम० ए०, पी-एच० डी०,
इतिहास-रत्न, विद्यावारिधि (जयपुर)

हमारा देश सन्तो का देश है, श्रमणों एवं महाश्रमणों की भूमि है, मुनियों-आचार्यों का विहार-स्थल है। अध्यात्म-ज्ञान यहाँ का प्रमुख ज्ञान है तथा आत्म-दर्शन यहाँ का प्रमुख दर्शन है। गत सैंकड़ों-हजारों वर्षों से इस देश में होने वाले तीर्थकरो, गणधरो, आचार्यों एवं साधुओं ने यहाँ अध्यात्म की गंगा बहायी और मानव को वास्तविक सुख-शान्ति प्राप्त करने का मार्ग बतलाया। मानव को, उसकी कमियों की ओर ध्यान दिलाकर, सतत सावधान रहने का पाठ पढ़ाया। सत्-साहित्य का निर्माण किया और स्वाध्याय को मनुष्य का कर्तव्य बतला कर उससे शिक्षा-ग्रहण करने की प्रेरणा दी। स्वाध्याय को परम तप भी कहा और निरन्तर अपने आपको स्वाध्याय में लगाये रखने के लिये जोर दिया।

हमी जैन-परम्परा के आचार्य तुलसी एवं उनके शिष्यों ने गत अर्ध-शताब्दी से देश एवं समाज के वातावरण में जो परिवर्तन लाने में योगदान दिया है वह सर्वथा सराहनीय है। उन्होंने अणुव्रत-आन्दोलन के माध्यम से जन-जन के जीवन को पावन एवं परिष्कृत बनाने का प्रयास किया है तथा देश को इतना अधिक सत्-साहित्य दिया कि उसने एक नये सुगन्धित वातावरण को जन्म दिया जिसकी सुगन्ध से आह्लाद एवं आनन्दानुभूति होने लगी है।

महाप्रज्ञजी ऐसे ही सन्त हैं जिन्होंने देश एवं समाज के नव निर्माण में अपना समस्त जीवन समर्पित कर रखा है। उनका ज्ञान विगल है तथा उनकी लेखनी में आकर्षण है। वे दार्शनिक हैं। दर्शन-जैसे निषय पर जब बोलने लगते हैं तो घण्टों धारा-प्रवाह बोलते हैं। राजस्थान-विश्वविद्यालय के जैन-अनुशीलन-केन्द्र में आयोजित दार्शनिक व्याख्यान-माला में उनके प्रवचन, दर्शन-विषय की निधि मानी जाती है। वे आचार्यश्री तुलसीके प्रधान शिष्य हैं और अभी कुछ ही समय पूर्व उन्हें संघ का भावी आचार्य घोषित करके 'महाप्रज्ञ' की उपाधि से सम्लंकृत किया गया है। आचार्यश्री के इस चयन का सभी ओर से स्वागत हुआ है। हम भी उनका हार्दिक स्वागत करते हैं तथा आशा करते हैं कि वे धर्म, साहित्य एवं संस्कृति की विकास-गति में ओर भी वृद्धि करेंगे। आगम-साहित्य में उनकी गहरी पंठ है और उनके द्वारा सम्पादित आगम-ग्रन्थ, जैन-आगम-साहित्य की महान निधि मानी जाती है।

अब तक उनकी १०० से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सभी में उनकी दार्शनिकता देखी जा सकती है। वे मानव-जीवन की गहराइयों में उतरते हैं और मानव को उसकी वास्तविकता का बोध कराते हैं। "विचार का अनुबन्ध" उनकी एक ऐसी ही कृति है जिसमें मुनिश्री के विचारों का अनुबन्ध करके पाठकों के सामने प्रस्तुत किया गया है। 'अनुबन्ध' में विभिन्न विषयों पर मुनिश्री का अपना चिन्तन है और ऐसे विषयों की संख्या ५७ है।

महाप्रज्ञ की पुस्तक के प्रथम मात निबन्ध युवको को ठेकर लिखे गये है क्योंकि युवक ही देश के कर्णधार है तथा उमके रक्षक है । यदि उनमे जीवन है, कर्तव्य-शक्ति है तो देश का कोई भी कार्य कठिन नहीं है । इसलिये महाप्रज्ञ ने युवक की परिभाषा करते हुए लिखा है कि जिसमे धन का मोह नहीं होता, प्राणो का मोह नहीं होता तथा जिजीविषा (जीने की इच्छा) का मोह नहीं है वह युवक है । लेकिन आज युवक पुरानी पीढी को कोम रहा है तो पुरानी पीढी, नई पीढी को सर्वथा अयोग्य घोषित कर रही है—यह कमी विटम्बना है । मुनिश्री के शब्दो मे आजका युग दो दोषो से आक्रान्त है, वे दोष है—आचरण की दुर्बलता और दृष्टिकोण का विपर्यास । आचरण की दुर्बलता को तो मिटाया जा सकता है किन्तु जब दृष्टि-दोष ही उत्पन्न हो जाय तो वहाँ बीमारी असाध्य हो जाती है । यह सब होता है युवक को अपने जीवन की सार्थकता का बोध नहीं होने से । इसलिये मुनिश्री नथमल के शब्दो मे, आज के युवक से जो सबसे बड़ी अपेक्षा है, वह है दृष्टिकोण का परिवर्तन । जब तक हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलेगा तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा । युवको के लिये यह बहुत जरूरी है कि उनमे ज्ञान आए, दृष्टिकोण बदले और जीवन का सम्यक् निर्माण हो ।

महाप्रज्ञ का चिन्तन अत्यधिक गहरा है और समझाने की शक्ति भी निराली है । सम्यक् दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य वाले सिद्धान्त को उन्होने “दृष्टिकोण का निर्माण” मे इतने सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है कि पढ़ने के पश्चात् एक अजीब आनन्दानुभूति होती है । सरल एवं छोटे-छोटे वाक्यों मे कभी-कभी बहुत बड़ी बात कह जाते है । वे कहते है कि यदि आप सम्यक् देखना चाहें तो पहले आपका ज्ञान सम्यक् हो और उममे पहले आपका दर्शन सम्यक् हो क्योंकि दर्शन सम्यक् हुए बिना ज्ञान सम्यक् नहीं हो सकता । इस प्रकार मुनिश्री ने तीनो ही बात, एक ही पंक्ति मे कह दी । आज हमे मचमुच अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है, सम्यक् दर्शन की जरूरत है और अपने जीवन के प्रति दर्शन का उपयोग करने की जरूरत है ।

भगवान महावीर की पच्चीसवी-निर्वाण-शताब्दी पर आयोजित अ० भा० तिरहु-पथ युवक-परिषद् मे युवको के कर्तव्य पर उन्होने आत्म-सेवा, तीर्थ-सेवा, रुढियो का परित्याग और समता का प्रयोग, इन पर सबसे अधिक बल दिया और उनको देश एवं समाज-संरचना के चार स्तम्भ बतलाये । जहाँ आत्म सेवा है वहीं तीर्थ-सेवा है । तीर्थ-सेवा सामाजिक सेवा है, मंगठन की सेवा है, क्योंकि जैन-धर्म एक मंगठन है, समाज है और विशाल बट-वृक्ष के समान है जिसको सींचने के लिए, एक नही, सैकड़ो-हजारो हाथ चाहिए । इस प्रकार मुनिश्री ने युवको के समक्ष अनेक समस्याएँ रखीं, साथमे उनका समाधान भी । उनको भटकने के लिये जंगल मे नहीं छोडा किन्तु जीवन-निर्माण एवं उत्कर्ष के लिये ककरीट की नडक बतलायी जिस पर चल कर वे अपने मुखद एवं उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते है, समाज एवं राष्ट्र का भला कर सकते है और विश्व की चुनौतियो का, दृढ़ता के साथ मुकाबला भी कर सकते है ।

व्यक्ति का समाजीकरण और समाज का व्यक्तिकरण मे मुनिश्री ने भगवान महावीर के समाजवाद की बहुत ही सुन्दर शब्दो मे व्याख्या की है । उन्होने कहा कि महावीर समाजवाद के व्याख्याता नही थे पर उन्होने एक और अनेक की सापेक्षता के उप-सिद्धान्त की व्याख्या की, जो समाजवाद का सशक्त आवार है । जो एक को जानता है वह सबको जानता है, जो सबको जानता है वह एक को जानता है । मुनिश्री के शब्दो मे—भगवान महावीर ने व्यक्ति

और समाज को विभक्त करने नहीं देता। जहाँ व्यक्ति को विशिष्टता दी वहाँ समाज को उसकी पृष्ठ-भूमि में रखा और जहाँ समाज को विशिष्टता दी वहाँ व्यक्ति को उसकी पृष्ठ-भूमि में रखा। वास्तव में महावीर ने व्यक्ति-निर्गुण समाज की, और समाज-निर्गुण व्यक्ति की परिकल्पना ही नहीं की। उन्होंने व्यक्ति को समाज की पृष्ठ-भूमि में रखा और उनके उपादान को कभी विस्मृत नहीं होने दिया। इस प्रकार महावीर के समाजवाद की मुनिश्री ने अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है। वे अर्थ के चक्कर में नहीं पड़े किन्तु उनकी व्याख्या आध्यात्मिकता के आधार पर प्रस्तुत की है जिसे पढ़कर कोई भी पाठक समाजवाद की व्याख्या को समझ सकता है।

“अणुव्रत-आन्दोलन” “गुरु प्रश्न जो समाधान चाहते हैं” “अणुव्रत-आन्दोलन की मजिल” “जीवन-निर्माण की दिशा” और “अणुव्रत” इन निबन्धों में मुनिश्री ने अणुव्रत-आन्दोलन की स्पष्ट रूप से चर्चा की है। उन्होंने जहाँ यह स्वीकार किया कि अणुव्रत आन्दोलन, तीनों दशक में भी कार्य-कर्त्ताओं की अभीष्ट शक्ति अर्जित नहीं कर पाया वहीं उन्होंने अणुव्रत-आन्दोलन को एक ज्योति-प्रभा की मजा दी है जिससे व्यक्ति आलोकित होता है और समाज भी आलोक प्राप्त करता है। अणुव्रत-आन्दोलन सामाजिक समानता में विश्वास करता है। वह एक विचार-शान्ति का उद्गम है। कोई भी व्यक्ति धार्मिक बने या न बने किन्तु उसका नैतिक बनना आवश्यक है—यही अणुव्रत का प्रथम मार्ग है। अणुव्रत एक साम्प्रदायिक तत्त्व है जो भेद-रैव्याओं को परस्पर मिलाता है।

मुनिश्री तयमराजी की प्रस्तुत पुस्तक में “धर्म का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण” एवं “धर्म समस्या के सन्दर्भ में” उनके गहन विचारों के अन्वय हैं। धर्म की परिभाषा करते समय कोई सैद्धान्तिक व्याख्या में नहीं पड़े किन्तु उन्होंने बपाय-मुक्ति को धर्म रखा है। उनके अनुसार क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, घृणा, हीन-भावना की मनोवृत्ति अधर्म है। यदि उनके मन में टिकना है जो शक्तिशाली है, पवित्र है एवं भय-रहित है। क्षमा-शीलता धर्म है, दूसरों की उन्नति देख कर उनके विघ्न को उखाड़कर देना धर्म है। इस प्रकार मुनिश्री ने धर्म की व्याख्या बहुत ही नीचे-नादे शब्दों में की है। यदि धर्म का, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाय तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ, सुखी एवं सम्यक् बन सकेंगे—ऐसा मुनिश्री का कथन है। हमें धर्म की समस्या सुलझाने का साधन बनाना चाहिये न कि उन स्वयं को ही नमन्य बना डालें। और यह तभी सम्भव है जब कि हम धर्म के स्वरूप पर विचार करें और धर्म के अन्वय पर विचार करें।

मुनिश्री को अनुशामन बहुत प्रिय है क्योंकि वे स्वयं भी अपने गुरु एवं मंड के प्रति पूर्ण अनुशामित हैं। अनुशामन का मूल है विश्वास। विश्वास ही वह कड़ी है जिसके द्वारा अनुशामित अपने आपको अनुशामिता के समक्ष समर्पित कर डालता है। नेपाण्य-शामन, अनुशामन का एक अनूठा उदाहरण है। इसी तरह मुनिश्री ने “जैन-धर्म और महात्मा गांधी” निबन्ध में महात्मा गांधी के जीवन के जो सम्मरण लिखे हैं, वे ऐसे हैं जिनमें जैन-सिद्धान्तों की पूरी झलक मिलती है। मुनिश्री के अनुसार गाँधीजी के जो विचार थे, वही तो जैन-धर्म है। गाँधीजी ने राजनीति में जिसका प्रयोग किया वह जैन-धर्म ही था। इस प्रकार मुनिश्री ने जिस शैली में गांधीजी के विचारों का उल्लेख किया है, वे उनके गहन अध्ययन के परिचायक हैं।

मुनिश्री ने अपने गुरु आचार्य तुलसी के सम्बन्ध में भी “आचार्य तुलसी . ज्योतिर्मय साधक”, “आचार्य तुलसी यथार्थ की व्याख्या”, “युग-प्रधान की पूर्व भूमिका”, “मानवीय धरातल”, “महान् स्वप्न-द्रष्टा”, “तुम्हारा

शोषण वरदान वन जाता है", "पूर्णता के साधक आचार्य तुलसी", आचार्यश्री की दक्षिण भारत यात्रा" निबन्धों में आचार्य तुलसी के जीवन का मूल्यांकन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया गया है। यह तो सही है कि वे इस शताब्दी के महान् धार्मिक नेता हैं और उन्होंने कुछ ऐसे मान-दण्ड प्रस्तुत किये हैं जो सर्वथा मौलिक हैं तथा जीवन की राह बदलने वाले हैं। मुनिश्री के शब्दों में आचार्यश्री तुलसी को अपनी नौका को दो तटों के बीच में खेनी पड़ रही है इसलिए आचार्यश्री के सम्बन्ध में मुनिश्री की निम्न पंक्तियाँ वास्तविकता को लिये हुए हैं—

तुम पठार के रास्ते पर चलते हो
नुकीले पत्थर जब पैरों को छीलने लग जाते हैं
तब मग्नमली जुते पहन लेते हो
तुम दो घोड़ों पर एक साथ चलते हो
इसलिये यह युग तुम्हारे लिये भी अच्छा है
हमारे लिए भी अच्छा है।

लेकिन वैसे दोनों घोड़ों पर सवार रहने वाला व्यक्ति तो कष्ट ही पाता है। मुनिश्री ने आचार्यश्री को दो घोड़ों का सवार बताया—उचित नहीं जान पड़ता। फिर भी आचार्य तुलसी महान् स्वप्न-द्रष्टा हैं। उन्होंने अपने मध एवं साधुओं के जीवन-निर्माण की जो कल्पनाएँ कीं, वे आज मूर्त-रूप में दिखायी दे रही हैं।

मुनिश्री ने वर्तमान शिक्षा और जनतन्त्र में वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के प्रति जो विचार व्यक्त किये हैं वे उनके शिक्षा-जगत के प्रति पूर्ण ज्ञान का परिचायक हैं। उन्होंने वर्तमान शिक्षा-प्रणाली की आलोचना ही नहीं की है किन्तु उसके सुधार के भी कुछ मुझाव दिये हैं। जिस शिक्षा से जीवन का निर्माण नहीं हो सके तथा जो उसे स्वावलम्बी एवं कर्तव्य-परायण नहीं बना सके—उस शिक्षा ने फिर लाभ ही क्या है? शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने में ही देश का कल्याण है।

मुनिश्री नारी को ममता, कल्याणशीलता, मातृत्व एवं समर्पण की भावना का मूर्त-रूप मानते हैं। स्त्री होना कोई अभिशाप नहीं है। भगवान् महावीर ने भी स्त्री के लिये धर्म-चर्चा और तत्त्व-चर्चा का द्वार खोल दिया था। फिर उसके जीवन की कितनी उपादेयता एवं मार्गकता है इसका प्रत्येक व्यक्ति को आभान होना चाहिये।

इस प्रकार मुनिश्री नयमलजी ने विभिन्न विषयों पर जो अपने विचार जन-सामान्य के समक्ष रखे हैं, वे अत्यधिक मौलिक हैं और उनसे कितने ही नवीन तथ्यों की जानकारी मिलती है। मुनिश्री की एक और विशेषता है और वह है अपने विचारों को सरल उदाहरणों एवं कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करना—इसमें वे पूर्ण सफल हुए हैं। वे चिन्तक हैं तथा गूढ़ विचारक हैं। वे गूढ़-से-गूढ़ विषयों को इतना अधिक खोल देते हैं कि श्रोता एवं पाठक को सुनने एवं पढ़ने में आह्लाद का अनुभव होता है।

श्रमण महावीर—एक मूल्यांकन

—डॉ० निजामउद्दीन

एम० ए०, पी-एच० डी०

अध्यक्ष हिन्दी-विभाग इस्लामिया कालेज, श्रीनगर

“धार्मिक व्यक्ति को दोहरा जीवन जीना पड़ता है—एक भौतिक जीवन और दूसरा उसके भीतर छिपा हुआ चेतना का जीवन या आध्यात्मिक जीवन । जो भौतिक व्यक्ति है, वह केवल दृश्य-जीवन जीता है, शारीरिक जीवन जीता है या भौतिक जीवन जीता है । उसे बहुत अधिक गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं होती । किन्तु आध्यात्मिक व्यक्ति उस भौतिक आवरण को चीर कर और चेतना की गहराई तक पहुँचने का प्रयत्न करता है इसलिए उसे बहुत सूदन और गहरे तल में उतरना होता है (चेतना का ऊर्ध्वारोहण, पृ० ७०) । मुनिश्री नथमलजी के उक्त विचार उनके जीवन पर पूर्णतः चरितार्थ होते हैं । एक आध्यात्मिक जीवन जीने वाला ज्ञानी पुरुष ही महावीर के जीवन का अन्तःस्थलीय अवग्रह प्रस्तुत करने की पूर्ण क्षमता एवं योग्यता रखता है । मुनिवर ने अपनी पुस्तक “श्रमण महावीर” में भगवान महावीर के जीवन के विविधायामों के मानवीय चित्र अत्यन्त सूक्ष्म तथा रसात्मक शैली में प्रस्तुत किये हैं जो पूर्वाग्रह एवं परम्परामुक्त हैं । ऐसा सरस जीवन-वृत्त पढ़ते हुए मालूम होता है जैसे लेखक ने भगवान महावीर के जीवन को, उनके युग को अपनी आँखों से देखा है । लेखक १०० से अधिक ग्रन्थों के रचयिता हैं और उनकी आलोच्य पुस्तक एक महत्त्वपूर्ण कृति है जिसका अंग्रेजी भाषा में भी सुन्दर अनुवाद “मित्र-परिपद, कलकत्ता” द्वारा प्रकाशित हो चुका है । पुस्तक के २७६ पृष्ठों में भगवान महावीर के जन्म से लेकर निर्वाण-प्राप्ति तक, अनेक प्रसंगों-घटनाओं को ४७ खण्डों में विभक्त किया गया है । पुस्तक में कुल ३६० पृष्ठ हैं और इसका प्रकाशन १९७४ में किया गया । उनके रचनात्मक, धार्मिक, दार्शनिक अवदान को दृष्टि में रखते हुए आचार्य श्री तुलनी ने उन्हें अपना नुयोग्य उत्तराधिकारी घोषित कर ‘युवाचार्य महाप्रज्ञ’ की उपाधि से सुशोभित किया ।

‘महाप्रज्ञ’ मुनिवर ने पुस्तक के ‘स्व-ग्रन्थ’ में आयारो, आयारचूला, कल्पसूत्र (जीवन-वृत्त) भगवती-सूत्र, उवाम-गदनाओ, नायवम्मकहाओ, सूयाडो, (जीवन-वृत्त और तत्त्वदर्शन), आचारागचूर्णि, आवश्यकचूर्णि, आवश्यक-निर्युक्ति, उत्तरपुराण, चटवन्न महापुरिसचरियं, त्रिपण्डितशलाका पुरुष-चरित्र आदि ग्रन्थों से प्रामाणिक जीवन-वृत्त-विषयक प्रचुर सामग्री से मनचाहा लाभ उठाया है । इस विखरी सामग्री को सुव्यवस्थित और पल्लवित किया है । लेखक ने भगवान महावीर के उपदेशों, सदेशों तथा सिद्धान्तों को रोचक घटनाओं, रसाप्यायित प्रसंगों से जोड़कर अधिक ग्राह्य तथा प्रभविष्णु बनाया है । अपनी इस शैली को ऋणी माना है उन्होंने बौद्ध साहित्य का, जिसमें भगवान बुद्ध की वाणी को घटनाओं-प्रसंगों में शृंखलाबद्ध किया गया है । हिन्दी में जीवन-वृत्त रचने की यह नवीन शैली है जिसे लेखक ने विविध रंगों से अनुरंजित कर एक चित्र-शाला बना दिया है । पुस्तक में जाहू-टोना, देवी-घटनाओं, अति प्राकृतिक तत्त्वों, योगशक्तियों का यत्र-तत्र अभिनिवेश युगानुकूल है । महावीर से सम्बद्ध प्रसंग भी चामत्कारिक हैं जिनसे उनका पौरुषमय एवं ज्ञानमय व्यक्तित्व और अधिक प्रखर तथा तेजवत हो उठा है ।

लेखक ने जहाँ त्रिशला के स्वप्नों का वर्णन किया है वहाँ दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों परम्परानुमोदित क्रमशः १६ और १४ स्वप्नों को फुटनोट में दिया है, परन्तु उनका वर्णन करते हुए उनकी संख्या १७ तक पहुँचा दी।^१ यह १७ की स्वप्न-श्रृंखला किस परम्परानुकूल है? दूसरे, लेखक ने इस स्वप्न-श्रृंखला के भेद के कोई मनोवैज्ञानिक कारण भी नहीं व्यक्त किये। इस मत-वैभिन्न्य का कारण अस्पष्ट रह गया। श्वेताम्बरीय परम्परा में जहाँ 'श्री-अभिषेक' लिखा है वहाँ आचार्य तुलसी ने 'लक्ष्मी' लिखा है।^२ एक ही परम्परा तथा सम्प्रदाय में यह भेद कैसा? ऐसा ही मतभेद महावीर की जन्मतिथि को लेकर है। यहाँ उनकी जन्म-तिथि चैत्र शुक्ला त्रयोदशी (३० मार्च ५६६ ई० पू०) दी गई है, मुनिश्री विद्यानन्दजी आदि जो दिगम्बरीय परम्परानुयायी हैं उन्होंने चैत्र शुक्ला त्रयोदशी (२७ मार्च ५६८ ई० पू०) मानी है। अच्छा होता यदि पुस्तक में इस प्रकार के मतभेदों को दृष्टि में रखा जाता क्योंकि महावीर के जीवन की कई एक घटनाओं पर अद्यावधि मतभेद बना हुआ है। लेखक ने महावीर-युगीन धार्मिक, राजनीतिक वातावरण का चलता-सा वर्णन किया है।^३ गणतन्त्र की सफलता के लिए जो बातें उल्लिखित हैं उनकी अर्थवत्ता आज भी स्मरणीय है। सहिष्णुता, वैचारिक उदारता, सापेक्षता, स्वतन्त्रता और एक दूसरे को निकट से समझने की मनोवृत्ति का विकास आवश्यक माना है, इनके अभाव में गणतन्त्र की सफलता संदिग्ध है। मैं यह भी शामिल करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय एकता के ये मूलधार हैं, भावात्मक एकता की ये धुरी हैं। भारत की वर्तमान विषम राजनीतिक और साम्प्रदायिक स्थिति को इन आदर्शों से मेंभाया जा सकता है, वगैरें कि सच्चे मन से, निःस्वार्थ भाव से इन्हें कार्यान्वित किया जाय। लेखक ने भगवान महावीर के पाँच नामों का उल्लेख तो अवश्य किया है लेकिन उनकी पृष्ठभूमि को स्पष्ट नहीं किया, उनके मनोवैज्ञानिक आधारों को अच्छूता छोड़ दिया। भगवान महावीर के महाभिनिष्क्रमण को नये रूप में देखने का प्रयास किया है—उन्हें 'स्वतन्त्रता का अन्वेपी' माना है। स्वतन्त्रता का अन्वेपी घर, परिवार और वैभव तीनों को विसर्जित कर आगे बढ़ता है। परतन्त्रता उसके लिये महापाप है, स्वतन्त्रता ही उनके लिए जीवन का ध्येय है। महर्षि मनु के कथन का औचित्य स्वीकारते हुए परतन्त्रता में दुःख और स्वतन्त्रता में सुख माना है। राम और महावीर की तुलना मुनि नथमल ने स्वतन्त्रता के आधार पर करके राम को 'कर्मवीर' और महावीर को 'धर्मवीर' माना है। दोनों को भारतीय-संस्कृति के दो पहिए कहा है। राम ने बाह्य शत्रुओं को पराजित किया, महावीर ने अपने आन्तरिक शत्रुओं सत्कारों पर विजय प्राप्त की।

'शरीर धर्म का आद्य-साधन है', यह एक विवादास्पद विषय है। लेखक ने शरीर को अधर्म का आद्य-साधन मानते हुए कहा है कि अधर्म का मूल आमक्ति है जिसका प्रारम्भ शरीर से होता है, लेकिन शरीर को जड़ मानने पर यह संभव नहीं। जड़त्व में आमक्ति कैसे होगी? आसक्ति तो चेतन में होगी। यहाँ यह ध्यातव्य है कि मोह या आसक्ति की अविकृता वर्जित कही जा सकती है, बिना मोह, आमक्ति या प्रेम-ममत्व के, अपनेपन की भावना के (इसमें भी मोह है) कोई दूसरे की सेवा-सहायता क्या करेगा? तरस खाकर, कलुषा दर्शाकर कौन हमदर्दी दिखलायेगा? हमारी सेवा-सहायता, कलुषा-दया का कारण दूसरे की दीन दशा है, परन्तु उसके प्रति ममत्व भी तो

१. श्रमण महावीर—मुनि नथमल, पृ० २, ३

२. भगवान महावीर—आचार्य तुलसी, पृ० १६

३. श्रमण महावीर—मुनि नथमल, पृ० ७

है । यह ममत्व, प्रेम, दया त्याज्य नहीं, यह तो पुण्य के आदि स्रोत है । अधर्म, पाप, हिंसा—स्मृति में माने जा सकते हैं, स्मृति चेतन है । मनुष्य स्वप्नावस्था में शरीर से कोई पाप नहीं करता, वहाँ केवल स्मृति ही पाप करती है, कराती है । जागृतावस्था में शरीर का योग हो सकता है । ‘शरीर बेचारा जड़ है’—कहकर लेखक यह भी कहता है कि शरीर का एक भी अणु ऐसा नहीं है जिसमें चेतना अनुप्रविष्ट न हो ।^१ यहाँ एक विरोधामास है ।

“भय से मुक्ति : अभय का आलोक”—में भय-अभय के प्रसंग में, शूलपाणि-यज्ञ का व भूतप्रेतो का हिंसात्मक व्यवहार, चिर-अर्जित छिपे मंस्कार माने हैं । यह प्रतीक अधिक मान्य नहीं, क्योंकि परम्परा-पोषित, त्रिर-प्रतिष्ठित धारणा यही है कि इस प्रकार के उपमार्ग उन्हें सहन करने पड़े, उन्हें प्रतीकार्थ देना हितकर नहीं । क्या चण्डकौशिक के प्रसंग को कोई प्रतीक-रूप में ग्रहण कर सकेगा ? रोद्रस की प्रतिमा दृष्टिविषय चण्डकौशिक को अभय और मैत्री की कनौटी माना जा सकता है, उससे चार निष्पत्तियाँ सम्पन्न हुईं—(अ) अभय-मैत्री (आ) बाह्य प्रभाव से मुक्ति (इ) क्रूरता का मृदुता में परिवर्तन (ई) जनता के भय का निवारण । ऐसा माना गया है कि साधना-काल के साढ़े बारह वर्षों में भगवान् महावीर ४८ मिनट सोये और एक बार दस स्वप्न देखे ।^२ इन स्वप्नों के प्रभाव का वर्णन पृ० ६९ पर किया है । लेखक ने तप-काल के उपवासों की तालिका भी दी है ।^३ महावीर ने अपने मुद्गीर्घ नाचना-काठ में केवल ३५० दिन भोजन किया । वह शरीर-धारणार्थ ही भोजन करते थे और शरीर-मन के बंधन ताड़कर आत्मजगत् में प्रवेश कर रहे थे । उन्होंने सरस-नीरम, ताजा-वासी सभी प्रकार का भोजन ग्रहण किया । उन्होंने १६ दिन-रात अवाच्य रूप में ध्यान-प्रतिमा की साधना की । वह ऊर्ध्व, तिर्जक और अध तीनो प्रकार का ध्यान करते थे । इन प्रकार महावीर की तपश्चर्या का यहाँ अच्छा वर्णन किया गया है ।

इन्द्रभूति के प्रसंग में मुनि नयमरु ने मानसिक द्वन्द्व का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है । इन्द्रभूति का अहं उस प्रकार मुचग्नि हुआ है—“मुझे कौन नहीं जानता ? मेरे नाम से मालव तक के लोग काँपते हैं । सौराष्ट्र में मेरी धाक है । काशी-कोशल के पंडितों का मैंने मान-मर्दन किया है । क्या सूर्य किसी से छिपा है ?”^४ मालूम होता है स्वयं ‘अहं’ के मुख से ये शब्द निर्गत हुए हैं । रावण जैसा अहंकारी इस प्रकार की अहं-गर्भित वाणी बोल सकता है । महावीर ने इन्द्रभूति के उस संदेह का निवर्तन किया जो उन्हें जीव के अस्तित्व के बारे में था । इसी प्रकार अग्निभूति के कर्म के बारे में मदेह को दूर किया । महावीर ने कैसी महत्वपूर्ण बात जीव के अस्तित्व में कही है—“वर्तमान का अस्तित्व ही अतीत और भविष्य के अस्तित्व का साक्ष्य है । एक परमाणु भी अपने अस्तित्व से च्युत नहीं होता, तब मनुष्य अपने अस्तित्व से च्युत कैसे होगा ? xx यह जीव इन्द्रियातीत रत्य है ।”^५ इसी प्रकार अग्नि-भूति की शका का निवारण इस प्रकार किया है—“कर्म और क्या है, क्रिया की प्रतिक्रिया ही तो है ।” यहाँ लेखक ने एक सुन्दर बात कही है—शिष्यत्व और तर्कशीलता साथ-साथ नहीं चल सकते । शिष्यत्व के साथ तर्क से अधिक जिज्ञासा होना परम हितकर है ।

१. श्रमण महावीर, पृ० ७५

४ श्रमण महावीर, पृ० ६७

२ वही पृ० ४८

५ वही पृ० ६७

३ वही पृ० ५०-५१

भगवान महावीर ने अपने समवसर्गण में ज्ञान-त्रिपथगा यह कहकर प्रवाहित की—“उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य” । अर्थात् पदार्थ उत्पन्न होता है, वह विनाश को प्राप्त होता है—वह उत्पाद-व्यय धर्मा है, परिवर्तनशील है, परन्तु ध्रौव्य भी है । परमाणु ध्रुव है । लेखक ने इनका अति संक्षिप्त वर्णन किया है । ये तीन शब्द अमीम गम्भीर अर्थ रखते हैं, महावीर का दर्शन इन पर काफी आधारित है । इनकी विशद व्याख्या अपेक्षित थी क्योंकि इन्हीं को आधार मानकर गणवरों ने वारह सूत्रों—द्वादशांग की रचना की ।

महावीर ने ‘संघ-व्यवस्था’ का मूलाधार माना है—अहिंसा, स्वतंत्रता और मापेक्षता का दृष्टिकोण । व्यवस्था की दृष्टि में उन्होंने अपने गणों के नेतृत्व को सात इकाइयों में विभक्त किया है—आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, प्रवर्तक, गणो, गणवर, गणावच्छेदक । संघीय व्यवस्था के लिये दिनचर्या, वस्त्र, भोजन, विहार, पात्र, अभिवादन, सामुदायिकता, सेवा पर अच्छा प्रकाश डाला है । यह मानने में किमी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि संघीय नेतृत्व का इतना मध्यम-विकास किसी अन्य धर्म-परम्परा में उपलब्ध नहीं । परिग्रह के मुख्य दो प्रकार—शरीर और वस्तु का स्पष्ट वर्णन है । परन्तु यह कारण स्पष्ट नहीं किया कि श्वेताम्बर-परम्परा में वस्त्र-परिग्रह का उत्तरोत्तर विकास कैसे होता गया, यहाँ साधु के परिग्रह को ही लक्षित किया गया है । इसी प्रसंग में ‘अभिवादन’ को लेकर यह कहा गया है कि उस समय लोकमान्यतानुसार पुत्प का प्राधान्य था । धर्म-प्रवर्तक पुत्प है, धर्मोपदेष्टा पुत्प है, पुत्प ज्येष्ठ है और लौकिक पथ में भी पुत्प प्रभु होता है । भगवान बुद्ध ने मंत्रियों के अभिवादन की मनाही की और ऐसा करने को ‘उत्कट का दोष’ माना ।^१ महावीर ने साधु-साध्वियों के परस्पर अभिवादन का कोई निर्देश नहीं दिया, लेकिन उत्तरवर्ती साहित्य में ‘सौ वर्ष की दीक्षित साध्वी आज के दीक्षित साधु को वन्दना करे ।’ अर्थात् साधु-साध्वी का दीक्षा-पर्याय छोटा या ज्येष्ठ होने पर अभिवादन करना मान्य है, परन्तु परस्पर वे एक दूसरे को कैसे अभिवादन करें, यह स्पष्ट नहीं किया । इस गुथी को लेखक नहीं सुलझा सका । अनजान, अपरिचित साधु-साध्वी का दीक्षा-पर्याय कैसे दिना वातचीत के मालूम हो सकता है ? यह अच्छी बात है कि महावीर ने साधक को सध में रहकर या संघ से बाहर एकाकी साधना करने की छूट दी है ।

‘अतीत का मिहावलोकन’ में उन विशेष उपलब्धियों एवं उद्देश्यों की चर्चा की है जिनका लक्ष्य महावीर के साधना-काल में था—(१) क्षत्रियों और ब्राह्मणों की प्रतिद्वन्द्विता समाप्त कर, उनमें एकता की स्थापना करना (२) १७५ दिन भोजन न करने पर अन्ततोगत्वा चन्दनवाला से मधुकरी ग्रहण कर नारी-जाति का पुनरुत्थान (३) दाम-प्रया का विरोध, ममता-धर्म की प्रतिष्ठापना (४) चण्डकौशिक के डनने पर विषमता के आसन पर समता की स्थापना, हिंसा पर अहिंसा की, क्रोध पर प्रेम की विजय (५) ध्यान के साथ तप मिलाकर एकांगिता की वेदी पर समन्वय (६) अहिंसा और मापेक्षता को जनता तक पहुँचाने के लिये संघ-निर्माण की आवश्यकता (७) महावीर द्वारा भविष्य-वाणी करना (८) नियतिवाद में आस्था (९) योग-शक्ति का प्रयोग । पुस्तक में भगवान महावीर द्वारा की गई भविष्यवाणी का कई बार वर्णन हुआ है । सम्राट श्रेणिक के पुत्र मेघकुमार को कहा कि वह पूर्व-जन्म में हाथी था (पृ० १६३) । इस प्रकार भगवान महावीर भूत, भविष्य, वर्तमान सभी के ज्ञाता थे । गोशालक को बतलाया कि अमुक तिलका पौधा नहीं फलेगा और वह भविष्य-वाणी सच निकली ।^२ एक बार उन्होंने गोशालकको

अपने बारे में बतलाया कि वह १६ वर्षों तक जीवित रहेंगे।^१ योगिक शक्तियों का प्रयोग महावीर भी करते थे। गोगालक पर फेंकी गई 'तेजोलब्धि' को रोकने, उसे हतप्रभ करने के लिए महावीर ने 'शीत तेजोलब्धि' नामक योगशक्ति का प्रयोग किया। महावीर ने गोगालक को 'अतीन्द्रिय-ज्ञान' का थोड़ा परिचय तथा आन्तरिक शक्ति के रहस्य निखाये।

'क्रान्ति का मिहनाद' पुस्तक का सबसे लम्बा (पृ० १३५ से १६६ तक) और महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें लेखक ने (१) जातिवाद (२) साधुत्व-वेग और परम्परा (३) सम्प्रदाय (४) धर्म और वाम-मार्ग (५) साधना-पथ का समन्वय (६) जनता की भाषा जनता के लिए (७) करुणा और शाकाहार (८) यज्ञ-समर्थन या स्थान्तरण (९) युद्ध और अनाक्रमण (१०) असंग्रह-आन्दोलन। उन सभी की चर्चा आधुनिक मन्दर्भ में विगदता से की है। "महावीर का युग" जातिवाद और मतवाद के प्रभुत्व का युग था और निःसंदेह हमारे युग में भी इनके प्रभुत्व के दर्शन होते हैं। महावीर ने लोगों से कहा—कोई भी निग्रन्थ किसी को गोत्र से सम्बन्धित न करे, क्योंकि गोत्र मनुष्य के शरीर पर केंचुली है, इससे मनुष्य अघा हो जाता है, इसके टूटने पर ही वह देख सकता है। उनके धर्म-संघ में दीक्षित होने पर न कोई मन्नाट रहता है और न कोई नौकर, वे बाहरी उपाधियों से मुक्त होकर उस लोक में पहुँच जाते हैं जहाँ सब सम है, कोई विषम नहीं।^२ उर्दू कवि डॉ० इकबाल ने भी जातीय एकता को लक्ष्य कर कहा—

एक ही सफ में खड़े हो गये महमूदो अयाज

न कोई वन्दा रहा और न कोई वन्दा नयाज

आत्मा में समता की स्थापना होने पर मन्नाट और नौकर की विभ्रमृति हो जाती है, अहं का परिशोधन हो जाता है। जाति का चाण्डाल हरिकेशी महावीर के धर्मसंघ में दीक्षित होने पर मुनि हो गया था। लेखक ने महावीर की बातों को कहीं-कहीं बहुत ही मंथित, नाटकीय शैली में भी व्यक्त किया है। एक स्थान पर महावीर का कथन है—“श्रमण होता है समता से, ब्राह्मण होता है ब्रह्मचर्य से, मुनि होता है ज्ञान से और साधु उसे कहते हैं जो ज्ञान और दर्शन में सम्पन्न हो, संयम और तप में रहे। महावीर ने भिक्षु या गृहस्थ की श्रेष्ठता के स्थान पर संयम को श्रेष्ठ माना। 'संयम-रत ही श्रेष्ठ है।' धर्म और सम्प्रदाय के भेद को स्पष्ट करते हुए कहा—धर्म दीपक की लौ है, सम्प्रदाय उसका पात्र है। धर्म चैतन्य है, सम्प्रदाय उसको अभिव्यक्ति देने वाली भाषा है।^३ महावीर ने अहिंसा को शाश्वत-धर्म मानकर, मासाहार को पूर्णतः निषिद्ध घोषित किया। अहिंसा या निरामिष की घोषणा संभवतः जैन-धर्म में ही सबसे प्राचीन है, वैदिक-धर्म में मासाहार था, बौद्ध-धर्म के अनुयायी भी मासाहारी थे। इस प्रकार महावीर की यह—धर्म को, विश्व-धर्म को, विश्व-संस्कृति को परमोज्ज्वल देने है।

यहाँ युद्ध तथा आक्रमण को लेकर भी चर्चा की है। आक्रमण में पहल नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रत्याक्रमण का, आक्रमण के प्रतिरोध का निषेध भी नहीं किया। मानवीय हितों के विरुद्ध अभियान को न रोकना कायरता है।^४ यहाँ निःशस्त्रीकरण तथा सह-अस्तित्व की नीति पर भी प्रकाश डाला गया है। इनके द्वारा समत्व की अनुभूति होती है और मैत्री-भाव का प्रादुर्भाव होता है। निःशस्त्रीकरण की समस्या आज कितनी महत्वपूर्ण है, यह किसी

१ श्रमण महावीर, पृ० २६८

२ वही पृ० १३८

३ श्रमण महावीर, पृ० १३८

४ वही पृ० १६१

से छिपा नहीं। नि शम्भीकरण की आधार-भित्तियाँ नीन मानी गई है—(१) शम्भों का अव्यापार (२) शम्भों का अवितरण (३) शम्भों का अल्पीकरण। यद्वाक्रान्त विश्व के लिये यह मिद्धान्त आज काफी उपयोगी है। इसमें तृतीय विश्व-युद्ध के प्रलयकारी मेघ छिनराये जा सकते हैं।

परिग्रह को लेखक ने आज के युग की मूल समस्या माना है और एक अच्छी बात यह कही कि जो अपरिग्रह का आचरण नहीं करता वह धर्म का आचरण नहीं करता। वस्तुतः अपरिग्रह को धर्माचरण मानकर चलना समाज के लिए पन्म उपयोगी है। परिग्रह लौकिक भाषा में अर्थ एवं वस्तुओं के संग्रह पर अवलम्बित है। मिलावट, नाप-तौल में कमी, नकली वस्तु का प्रचार, दूसरों की जीविका छीनना या श्रमिकों से अधिक काम लेकर मजदूरी कम देना परिग्रह ही है। असंग्रह या अपरिग्रह को आन्दोलन के रूप में चलाना चाहिए, लेकिन इसे अहिंसा-आन्दोलन का ही एक अंग मानना श्रेयस्कर है।

मुनिश्री नयमश्री ने महावीर के अनेकान्तवाद के मिद्धान्त को सापेक्षवाद और सह-अस्तित्व से जोड़कर मैत्री, अभय तथा सहिष्णुता के तीन समतामय आयामों के वगातल पर अभिव्यंजित किया है। मुनिश्री ने बात-बात में जैन-दर्शन की गहन, सूक्ष्म गुणियों को मुलभूताने का अच्छा प्रयास किया है। 'मुक्तमानस मुक्तद्वार' में पञ्चास्तिकाय का निरूपण है। दर्शन की यह चर्चा जटिल नहीं।

महावीर को सर्वज्ञ, सर्वदर्शी मानते हुए उन्हें विचार और व्यवहार दोनों दृष्टियों से समन्वयवादी माना है। उन्होंने समन्वय के बोध को सत्य का बोध कहा है। उनका समन्वय वस्तु-जगत् के वगातल पर बौद्धिक है और प्राणी-जगत् के वगातल पर अहिंसक है। इसी आधार पर उन्होंने दूसरे मतवादों, मिद्धान्तों को समन्वित करने की चेष्टा की, वेदान्त का अद्वैतवाद जैन-दर्शन का 'संग्रह-नय' है, चार्वाक के भौतिक दृष्टिकोण को जैन-दर्शन का 'व्यवहार-नय' माना है, बौद्धों का पर्यायवाद जैन-दर्शन का 'ऋजुपूत्र-नय' है, वैयाकरणों का शब्दाद्वैत, जैन-दर्शन का शब्द 'नय' है। इस प्रकार जैन-दर्शन ने विभिन्न दृष्टिकोणों की सत्यता स्वीकृत की और उन्हें समन्वय के सूत्र में अनुस्यूत करने की कोशिश की। महावीर को अस्तित्ववादी मानकर भी अद्वैत और द्वैतवादी से पृथक् नहीं माना। उनकी अहिंसा अभेदानुभूति के आधार पर अस्तित्ववाद के निकट ही है, उसमें पृथक् नहीं। व्यक्तित्व के वगातल पर महावीर 'संघ-शास्ता, धर्म-व्याख्याता और पथ-प्रवर्तक' है। उनकी जीवन-यात्रा व्यक्तित्व से अस्तित्व की ओर जाती है। यदि हम बुद्ध को 'बहुजन-हिताय' को लेकर चलने वाला मानें तो महावीर को 'सर्वजन-हिताय' को लेकर चलने वाला माना जा सकता है। महावीर ने यह रहस्य भी समझाया कि सत्य, सत्य है, वह किसी व्यक्ति के परिनिर्माण से सत्य नहीं बनता। दूसरे यह भी कि व्यक्ति, व्यक्ति ही नहीं, वह चैतन्य तथा सत्य का आलोक-पूज भी है।

पुस्तक में 'बौद्ध-साहित्य में महावीर' शीर्षक से जो एक प्रकरण है, उसके विषय-प्रतिपादन में विशदता, गहनता, ऐतिहासिकता, सामग्री की वयेष्टता नहीं। इस विषय पर बहुत कुछ लिखा जा सकता था और यह पाठकों के लिए अधिक ज्ञान-वर्धक भी होता। इतना कहने से कि बौद्ध-पिटकों में महावीर की कटु आलोचना की गई या महावीर ने मनुकरी-वृत्ति का प्रतिपादन किया जो बौद्धों में प्रचलित नहीं थी—काफी नहीं, महावीर और बुद्ध दोनों समकालीन थे, उनके युग की, साहित्य की, ज्ञान की, दर्शन की, तुलनात्मक चर्चा अपेक्षित थी।

‘निर्वाण’ नामक पकरण में लेखक ने स्वास्थ्य के तीन लक्षण बतलाये हैं—(क) अहार-सयम, (ख) शरीर और आत्मा के भेद-विज्ञान की निद्रि (ग) राग-द्वेष गन्ध का विमोचन । इन लक्षणों के आधार पर शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार के रोगों का परिशमन किया जा सकता है । तनाव और विखराव से अस्थायी रूप से इन युग में स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए इनमें अच्छे और कथा नियम-लक्षण हो सकते हैं ? पुस्तक के ४८वें प्रकरण ‘जीवन का विहंगमोक्त’ में महावीर के कर्तृत्व, तप-ध्यान, मोन, निद्रा, ममत्व-प्रेम, आहार, अध्यात्म आदि पर विभिन्न पुस्तकों ने उद्धरण मानुवाद दिये हैं । पाठकों के लिए यह उपयोगी सामग्री है ।

ग्रन्थ का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट विदित होता है कि विद्वान लेखक को महावीर के युग की विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं का अच्छा ज्ञान है । अनेक स्थानों पर, भिन्न-भिन्न प्रकरणों में तत्-युगीन रीति-रिवाजों, प्रथाओं आदि पर गम्भीर प्रकाश डाला गया है । इनसे हमें तत्कालीन संस्कृति का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है । उन दिनों शान-प्रथा का जोर था, इसका व्योरा चन्द्रमा के प्रमंग^१ में मिलता है । इसके अतिरिक्त एक बार राजकुमार महावीर उद्यान-क्रीड़ा को जा रहे थे तो उन्हें एक दाम का कल्ल-क्रन्दन सुनाई पड़ा जिसे उसका स्वामी पीट रहा था^२ । दूसरे, उस समय नौका-विहार किया जाता था । स्वयं महावीर ने कई बार गंगा, नौका द्वारा पार की^३ । उससे ज्ञात होता है कि नौका बनाने की कला, नौका-विहार करने की रुचि उन दिनों लोगों में कितनी अधिक थी । एक प्रसंग आदिवासी जाति के विषय में आया है जिसमें वर्णित है कि आदिवासी घास के प्रावरण ओढ़ते थे, कपान नहीं होती थी, भोजन घी-नेल रहित प्रयोग करते थे, भोजन में अम्लरस के साथ टंडा भात खाते थे, नमक नहीं होता था, मद्यपान के भोजन में रुखे चावल और मांस खाया जाता था । गाली देना, मारपीट करना उनमें नाधारण बात थी ।^४ बहुपत्नी-विवाह उस दिनों प्रचलित था । जलाशय का पानी पिया जाता था, परन्तु महावीर ने उसका निषेध किया । चोरी करने की बुरी आदत भी उस युग में थी । वारिपेण के राजगृह में ‘विद्युत्’ नामक नोर का उल्लेख किया गया है । वह छद्मवेप धारण कर अन्त पुर से हार चुरा कर भाग गया था ।^५ यहीं इस बात का भी पता चला कि नगर-वधू या वेश्यावृत्ति भी उस युग में पाई जाती थी । धर्म-परिवर्तन भी उन दिनों लोग करते थे । वह युग जादू-टोने, चमत्कारी क्रियाएँ करने, भविष्यवाणी करने, योग-शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी प्रसिद्ध था । तस्कर रोहिण्य के पास गगन-गामिनी पादुकाएँ थी और वह रूप-परिवर्तिनी-विद्या जानता था ।^६ उसने शालग्राम की जनता पर जादू भी कर रखा था ।^७ गोगालक ने अपने तप-तेज से महावीर के दो मायुओं को भस्म कर दिया था ।^८ वैश्यायन तपस्वी ने गोगालक पर तैजस्य शक्ति का प्रयोग किया । महावीर भी योग-शक्तियों के परम ज्ञाता तथा प्रयोक्ता थे ।^९

पुस्तक में सभी प्रकार की बातें, किसी प्रमंग, घटना, कथा से सम्बद्ध हैं । कुछेक प्रसंग तथा कथाएँ बड़ी ही

१. श्रमण महावीर, पृ० ८५

२. वही पृ० १६

३. वही पृ० ३५, ७१ ।

४. वही पृ० ४६

५. वही पृ० २५०

६. श्रमण महावीर, पृ० २५३

७. वही पृ० २५५

८. वही पृ० २६८

९. वही पृ० २६८

रोमाञ्चकारी है। इनमें मेघकुमार के पूर्व-भवों का वर्णन^१, वारिषेण का चोरी के अपराध में वध का प्रयत्न^२ गोशालक द्वारा लालची व्यक्तियों की कथा^३, आदि उल्लेखनीय हैं। इनसे उम युग की चमत्कार-प्रियता का, अति प्राकृतिक तत्त्वों में आस्था का पता भी चलता है।

मुनि नथमलजी प्रकृति के पुजारी हैं। उन्होंने 'श्रमण महावीर' में कई-एक स्थानों पर प्रकृति की सुपमा का भिन्न-भिन्न रूपों में चित्रण किया है। यहाँ एक-दो चित्रों को प्रस्तुत करना न्याय-मगत होगा। सध्या का वर्णन करते हुए लेखक कहता है — "सूरज पश्चिम की घाटियों के पार पहुँच चुका था। रात ने अपनी बाहें फैला दीं। तमसू ने भूमि के मुँह पर व्यामल घूँघट डाल दिया" (पृ० २५)। प्रातःकाल का वर्णन देखिए— "नवोदित सूर्य की रश्मियाँ व्योमताल में तैरती हुई धरती पर आ रही हैं। निमिर का सघन आवरण खण्ड-खण्ड होकर शीर्ण हो रहा है" पृ० ८२। वर्षा के एक-दो चित्र भी अवलोकनीय नहीं (पृ० २६, १६५)।

'श्रमण महावीर' की भाषा प्रसाद-गुण से युक्त अत्यन्त प्राञ्जल है। वह भावों की परतों को खोलने में सक्षम है। लेखक ने यथावश्यक अन्य ग्रन्थों से उद्धरण भी दिये हैं और एक-दो स्थानों पर गीतों की योजना भी दर्शनीय है। इसमें जात होता है कि लेखक को कवि-हृदय प्राप्त है, तभी तो इस ग्रन्थ की भाषा में कवित्वमय शैली के दर्शन होते हैं। लेखक ने दार्शनिक शब्दावली के अतिरिक्त कुछ अप्रचलित शब्दों का प्रयोग भी इस पुस्तक में किया है जैसे 'सद्यस्क', 'कजावा', 'शकटिका', 'हलद्दुक' आदि। कुछेक सूक्तियाँ अवश्य सुन्दर हैं और मुहावरे के रूप में प्रयुक्त होने की क्षमता रखती हैं। कुछ सूक्तियाँ यहाँ उद्धृत करने का लोभमवरण नहीं कर पा रहा हूँ—

१. 'धर्म का क्षेत्र अस्तित्व का क्षेत्र है' (पृ० २२१)।
२. 'प्रवृत्ति के सत् या असत् होने का मानदण्ड मन है' (पृ० २४२)।
३. 'वैश्व व्यक्ति की आन्तरिक भावना का प्रतिबिम्ब है' (पृ० १४५)।
४. 'धर्म की ज्योति मम्प्रदाय की राख को ढक जाती है' (पृ० १४५)।

पुस्तक के अन्त में दिये गये ६ परिशिष्ट भी पाठकों के लिए उपयोगी हैं। इनमें महावीर के जीवन की कुछ विषय-वार्ता परिशिष्ट हैं। इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का व्यापक आदर और प्रसार होगा, ऐसा विश्वास है।

-
१. श्रमण महावीर पृ० १६३
 २. वही पृ० २५१
 ३. वही पृ० २६५

आत्म-साधना के मर्मज्ञ : महाप्रज्ञ

('महावीर की साधना का रहस्य' के परिप्रेक्ष्य में)

—डॉ० प्रेम सुमन जैन
अध्यक्ष जैन-विद्या एवं प्राकृत-विभाग,
उदयपुर-विश्वविद्यालय

जैन-दर्शन में साधना के विभिन्न रूप वर्णित हैं। उन सबका लक्ष्य आत्म-स्वरूप की उपलब्धि करना है। साधक आत्म-साधना में जितना गहरा उतरेगा उसकी स्वानुभूति उतनी ही यथार्थ होगी। 'स्व०' एवं 'पर' की पहचान उसे कठिन नहीं रहेगी। भगवान महावीर ने अपनी तपस्या का अधिकांश समय आत्म-साधना में ही व्यतीत किया था। साधना के कई रहस्यों ने उनका साक्षात्कार था। साधना की वे पद्धतियाँ एवं उपलब्धियाँ समय के अन्तराल में घूमिल हो गयी थीं, उन्हें प्रकाश में लाने का कार्य कोई आत्म-साधक ही कर सकता था। महाप्रज्ञ उन आत्म-साधकों में प्रमुख हैं। उन्होंने 'महावीर की साधना का रहस्य' नामक इस समीक्ष्य पुस्तक में ऐसे कई तथ्य उद्घाटित किये हैं जो नामान्वय श्रावक व पाठक के लिए अज्ञात थे।

साधना : चित्त की अखण्डता

साधना की कई दुरूह परिभाषाएँ शास्त्रों में वर्णित हैं। सामान्य जन के लिए साधना की बात सोचना कठिन लगता है। किन्तु महाप्रज्ञ ने साधना के स्वरूप का इतना सरल विवेचन किया है कि व्यक्ति हर घरातल से साधना के पथ पर बढ़ सकता है। महाप्रज्ञ का कथन है कि—

'जितका मन एकाग्रता के बिन्दु पर नहीं पहुँचा है, वे सब लोग खण्डित जीवन जीते हैं। समग्रता का जीवन वे ही जी सकते हैं, जिन्होंने एकाग्रता की साधना की है। यदि मुझमें कोई पूछे कि साधना की परिभाषा क्या है, मैं इसका सीधा और सरल उत्तर दूँगा कि साधना की परिभाषा है—चित्त की अखण्डता का अभ्यास। खण्ड-खण्ड में बँटे हुए चित्त को जोड़कर अखण्ड कर लेना ही साधना है। चित्त की अखण्डता, आत्म-साधक के लिए ही आवश्यक नहीं है, उन सबके लिए आवश्यक है जो कला, शिल्प, गणित, अनुसंधान या किसी भी विषय में सफलता के शिखर पर पहुँचना चाहते हैं।'

चित्त की अखण्डता अथवा लक्ष्य के प्रति एकाग्रता प्राप्त करने के अनेक साधन हैं। कोई एकान्त द्वारा इसे पाता है तो कोई तप द्वारा पाना चाहता है किन्तु महाप्रज्ञ का अनुभव है कि चित्त की अखण्डता के लिए हमें कुछ करना नहीं है। शक्ति के अपव्यय से अखण्डता नहीं आती। आँख फोड़ लेने से गलत वस्तुएँ दिखना बन्द नहीं हो जाती। हमें मन की आँख की दिशा बदलनी होगी। अतः साधना का दूसरा सूत्र है—दिशा का परिवर्तन, सम्यग्दृष्टि की उपलब्धि।

जागरिका : सत् मे साक्षात्कार

साधना के क्षेत्र में सुषुप्ति एवं जागृति की बहुत चर्चा होती है। इन्हें चेतना की बहिर्मुखता एवं अन्तर्मुखता भी कहा गया है। महाप्रज्ञ ने भगवान महावीर के साधना-काल के कई उदाहरण देते हुए जागरिका के स्वरूप को स्पष्ट किया है। आपने सम्यक्-दर्शन के लिए जागरिका शब्द का प्रयोग किया है। महाप्रज्ञ का कथन है कि—

साधना के क्षेत्र में जागृति वहीं से होती है, जहाँ शरीर और आत्मा इन दोनों का भेद-ज्ञान हो जाता है। जब तक इनका भेद-ज्ञान नहीं होता, जागृति नहीं होती। चैतन्य-द्रव्य की अन्य द्रव्यों में पृथक् प्रतीति होना सम्यक्-दर्शन है। अतः आत्मा के प्रति सम्पूर्ण जागरण ही जागरिका है। इसी से शरीर, प्राण, मन आदि सभी पदार्थों का सही ज्ञान हो सकता है, जो साधना के लिए अपरिहार्य है।

शरीर : शक्ति का स्रोत

आत्म-साधना के लिए जिन साधनों का प्रयोग होता है उनमें शरीर प्रमुख है। शरीर के सम्बन्ध में जो प्रचलित भ्रांतियाँ हैं उनका निराकरण महाप्रज्ञ ने उक्त पुस्तक में किया है। भगवान महावीर के कथन का उद्धरण देते हुए वे कहते हैं कि जिन द्वारों से कर्म और बन्धन आते हैं उन्हीं द्वारों से मुक्ति भी आती है। शरीर अनित्य, अशुद्ध आदि दोषों से युक्त होता हुआ भी शक्ति का अनन्त स्रोत है। आत्मा का यह मंदिर है। शरीर में ऐसे कई केन्द्र हैं, जिनको जागृत करने से आनन्द का अनुभव हो सकता है। तपस्या करने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि हम अपनी शक्ति का सही उपयोग करना सीख जायें। स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर की सही जानकारी प्राप्त करने से ही कार्या का संवर हो सकता है। अतः साधना द्वारा स्थूल शरीर का संवरण कर, सूक्ष्म शरीर को जागृत कर, आत्मा के अस्तित्व तक पहुँचा जा सकता है।

आत्मोपलब्धि : मंचर तरह-तरह के

महाप्रज्ञ ने प्रस्तुत कृति में भारतीय साधना-पद्धति का तुलनात्मक मूल्यांकन किया है। आत्मोपलब्धि के लिये अनेक साधन अपनाए जाते हैं। आसन, प्राणायाम, आत्म-दर्शन आदि अनेक उपायों में मन की शान्ति खोजने का प्रयत्न होता है। श्वास-मंचर का मतलब है—शरीर को तनाव से मुक्त रखना। श्वास की कमी में कपायों की कमी निश्चित है। कायोत्सर्ग श्वास-संवर के लिए उत्तम साधन है।

इन्द्रिय-संवर बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण होने पर किया जा सकता है। इन्द्रियों से विषयों को ग्रहण न करने से साधना पूरी नहीं हो सकती। इन्द्रियों में विषयों का अग्रहण थोड़े समय के लिए हो सकता है। अतः अग्रहण का दूसरा विकल्प है—विषयों के प्रति अनामक्ति। अनामक्ति तभी हो सकती है जब हम विषयों के सही स्वरूप और उनके परिणामों से परिचित हों। वाक्-मंचर से मौन उपलब्ध होता है। मौन से विचारों का विमर्जन होता है। विचारों के विमर्जन में मन की एकाग्रता बढ़ती है, जो साधना के लिए दृढ़ आधार है।

अस्तित्व-बोध : विवेक-जागरण

साधना के लिए व्यक्ति के चरित्र-निर्माण की प्रक्रिया को भी समझना आवश्यक है। व्यक्ति का चरित्र तीन स्तरों पर विकसित होता है। भय एवं प्रलोभन के बगीमूत होकर व्यक्ति कई कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। धर्म एवं

एवंमात्र के प्रति कई लोगों का आकर्षण भर और पशोभन के कारण ही होता है । दूसरे स्तर के लोग दायित्व-बोध के कारण अपने आकर्षण को विकसित करने हैं, तथा तीसरे स्तर का व्यक्ति अस्तित्व-बोध के कारण विकसित होता है । उनकी मानसिक चेतना जागृत होने से उनके आकर्षण में परिवर्तन आता है । इसे विवेक-जागरण भी कह सकते हैं । जागरण के ज्ञान इसी विवेक को ज्ञान करने का प्रयत्न होता है । आत्मा के अस्तित्व की अनुभूति एवं उसके गुणों का अध्ययन ही जागरण का लक्ष्य है ।

इसके बाद महाप्रज्ञ ने उन पुस्तक में ज्ञान के कई प्रयोगों की चर्चा की है । 'तप एवं चरित्र-समाधि' की व्याख्या ज्ञान साधन ही जागरण के कई स्तरों में उद्घाटित हुए हैं । अतः पुस्तक अपने नाम को सार्थक करती है और पुस्तक के अन्त में महाप्रज्ञ का अपना साधक-जीवन उभर पतिविम्बित होता है । साधना जैसे गूढ़ विषय को अपने सरल शब्दों में उलझा करना महाप्रज्ञ जैसे साधक द्वारा ही सम्भव है ।

महाप्रज्ञ का प्रेक्षा-योग

('मन के जीते जीत' के परिप्रेक्ष्य में)

—डॉ० प्रभाकर माचवे

निदेशक . भारतीय भाषा-परिषद

कलकत्ता

युवाचार्य महाप्रज्ञ मुनि नयमलजी ने मेरा परिचय और स्नेह अब दो दशकों में ऊपर का है । जब दिल्ली में था तो आचार्य तुलसी और उनकी शिष्य-मंडली के कार्यक्रम में मुनता, उनमें भाग भी लेता था । कई बार महाप्रज्ञ ने अकादेमी के दिल्ली-स्थित कार्यालय में और इन पंक्तियों के लेखक के घर पर भी पधारने की कृपा की । उनसे नीति-शाम्भ और दर्शन पर कई बार बहस भी हुई, और उनसे बहुत कुछ सीखा । ऐसे महान साधक और शतावधानी व्यक्ति के लिए प्राकृत के विद्वान प्रो० दलमुख भाई मालवणिया ने ठीक ही कहा है—“जैन-संघ में संयम की साधना विविध प्रकार से होती है । किन्तु इस साधना में जो ध्यान-साधना की कमी थी और जो प्राय विस्मृत हो चुकी थी, उसका पुनरुत्थान मुनिश्री नयमलजी ने किया है ।” डॉ० द्यनलाल शास्त्री के अनुसार—“तेरापथ में एक प्रबुद्ध लेखक के रूप में युवाचार्य महाप्रज्ञ का अपना गौरवपूर्ण स्थान है । जैन-तत्त्व-दर्शन को आज की भाषा व समीक्षात्मक शैली में प्रस्तुत करने का अभिप्रेत लिए उन्होंने अपनी लेखनी उठाई, फलतः “जैन-दर्शन के मौलिक तत्त्व”, “अहिंसा-तत्त्व-दर्शन” जैसे अनेक ग्रन्थ विद्वज्जगत् के सामने आये । विद्यालंकार प्रो० एम० के० रामचन्द्र राव के अनुसार “मुनिश्री नयमलजी का स्वभाव सच्चे अर्थों में वैज्ञानिक है । वे विविध आधुनिक वैज्ञानिक खोजों, विशेषतः मनोविज्ञान और चिकित्सा-शाम्भ के क्षेत्र की उपलब्धियों को, पौराण्य-दर्शन और जन-साधारण की सुगम-बुद्धि के सहज भाव से विश्लेषित करते हैं ।” ये तीनों ही उद्धरण तुलसी-प्रज्ञा, युवाचार्य-विशेषांक (फरवरी-मार्च १९७६) से लिये गये हैं ।

मुनि नयमलजी की पुस्तक 'मन के जीते जीत' मेरे सामने है । इसमें विविध साधना-शिविरो में हुए अट्ठाईस 'साधना-वाचन' संकलित हैं । अन्तिम अंश में २५ पृष्ठ जिज्ञासा के, प्रश्नोत्तर-शैली में जोड़े गये हैं, जो बहुत मूल्यवान हैं । यदि ग्रन्थ के अन्त में शब्दानुसारिणी उपक्रमणिका भी होती तो बड़ा लाभ होता । इस २७६ पृष्ठ की पुस्तक का मुख्य विषय है प्रेक्षा-योग । मुनि के ही शब्दों में—

प्रश्न है —“क्या देखने मात्र से अनुप्रेक्षा-कृत कार्य हो जाते हैं ?”

उत्तर है—“अनुप्रेक्षा में चार बातें जुड़ी होती हैं । पहली बात है कि जो जैसा है, उसे देखो । दूसरी बात है—संकल्प । देख लेने के बाद उसे बदलने के लिए संकल्प का सहारा लो । तीसरी बात है—ध्वनि । और चौथी बात है—भावना । ये चारों बातें जुड़कर अनुप्रेक्षा को पूर्ण बनाती हैं ।” (पृष्ठ २६८)

मुनि ने सबसे पहले चर्म-चक्षुओं से देखने और उसके मन, चित्त, अहंकार तक की प्रक्रिया को समझाया है ।

क्रम-संख्या	जूडो क्यूसोम	ग्लैड्स	योग-चक्र
१.	तेन्दो	पिनिअल ग्लैण्ड	सहस्रार चक्र
२	ऊतो	पिरिथ्यूअरी ग्लैण्ड	आज्ञा चक्र
३	हिचू	थाइरौड ग्लैण्ड	विशुद्धि चक्र
४	क्योतोत्सु	थाइमस ग्लैण्ड	अनाहत चक्र
५.	मुडगेत्सु	मोलर प्लेक्सम	मणिपूर चक्र
६.	माडओजो	पेट्रिनल ग्लैण्ड	स्वाविष्ठान चक्र
७	त्सुरिगेन -	पेल्विस प्लेक्सम	मूलाधार चक्र
		गौनैड्स	

मुनिजी ने इस पर टिप्पणी बहुत अच्छी की है—‘देखने के लिए यह शरीर ही पर्याप्त है । देखने के लिए कोई वस्तु निकम्मी नहीं है । जिस वस्तु को हम निकम्मी-मे-निकम्मी मानते हैं, वृणित-मे-वृणित मानते हैं, उसके दर्शन में भी हमें सत्य का दर्शन होता है ।’ मन्वे प्रेक्षायोगी के निकट मृत्यु ही प्रधान दर्शनीय हेतु, उद्देश्य और उद्देश्य है । अन्य सब बातें, जैसे ‘अच्छा-बुरा’, ‘सुन्दर-असुन्दर’ गौण हो जाते हैं ।

पश्चिम और पूर्व के मनोविज्ञान में यही अन्तर है । अब पश्चिम के मनोवैज्ञानिक, विशेषतः जर्मन-दार्शनिक जिस ‘ग्रेस्टाल्ट’ (समग्र की बात करते हैं) उसकी बात हमारे यहाँ उपनिषद्, सांख्य, बौद्ध, जैन सभी दर्शन-पद्धतियों ने पहले से की है । यहूदी-ईसाई दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या तन और मन के भेद और परस्पर विरोध की खड़ी हुई, जिसमें से काम का निषेध और वर्जना, दमन और ‘फ्रायड’ निकले—हमारे यहाँ कभी मान्य नहीं था । हाल में आचार्य रजनीश के तांत्रिक ‘संभोग से समाधि’ के उत्तर में मुनि नथमल के लेख ने यह—अकाश तर्कों से मिट्टी कर दिया कि दो परस्पर विरोधी तत्त्वों का इस प्रकार से घालमेल, समस्या को सुलझाने का तरीका नहीं है । मन्वा समाधान समय और समन्वय से आयेगा । फ्रायड जिसे उत्तोलन या ‘मल्लिमेसन’ कहते हैं, उससे आयेगा । जिस डाल पर बैठे हैं उसे काटने में नहीं । कई ‘तसव्वुफ़’ को ठीक तरह में न समझने वाले शराब में ही डूब गये ।

साकी तृ दिये जा में,

जिस-जिस को दिया चाहें ।

हर शै में सुहागिन है,

जिस-जिस को पिया चाहें ॥

यानी ‘प्रतीको वै स.’ में प्रतीक या चिह्न ही प्रधान हो गया, ‘स’ को लोग भूल गये । उपचार, अभिचार, (उसीमें से चीनाचार, वामाचार) सब तरह के आचारों को मल्लालु-राशि में विचारों का स्रोत-पथ खो गया ।’ यह ग्वीन्द्रनाथ की पक्ति है—

जैथा तुच्छ आचारेर मरु-वालु-राशि

विचारेर स्रोतः पथे फेले नाहि आशि

मुनि नथमल के इस ग्रंथ में ‘शब्द के मावे’, ‘प्रेक्षा का प्रयोग’, ‘अनुप्रेक्षा’ आदि अध्याय बहुत मूल्यवान हैं ।

के माह्रम की भी प्रशंसा करती है। साहित्य और कला के इतिहास में ऐसे अनेक मर्जक रहे हैं, जिनका वैयक्तिक जीवन अत्यन्त व्ययनात्मक, चरित्रहीन, विक्षिप्त, अप-मानव जैसा था परन्तु उनकी रची हुई काव्यकी कृतियाँ बहुत महान हैं। कीचड़ में से जैसे कमल उगता है, वैसे ही ये गाँव, दास्तावाम्की, निगला और वैन-गो रहे हैं। अब उनका क्या करें ? ये अपवाद मुनिजी के 'मिट्टि' और 'मयम' के सरल नीति-पाठ के माँचे में कैसे बँटेंगे ?

फिर भी 'मन के जोते जीत' पुस्तक में बहुत गण हैं। एक तो वह अत्यन्त पठनीय है। यहाँ बोला हुआ शब्द और लिखा हुआ शब्द एकाकार है। दूसरे शब्दों के पीछे एक पाण्डुरी हृदय और बुद्धि का समन्वित व्यक्तित्व स्पष्ट दिग्विस्तृत है। यहाँ विद्वत्ता का प्रदर्शन नहीं, मताग्रह का दर्प या अहंकार नहीं है। कहीं भी दूसरे या अपने में मित्र या विरोधी मतवाद की निंदा या खिल्ली उड़ाना नहीं है। अपनी बात को अत्यन्त नम्रतापूर्वक परन्तु दृढ़ता के साथ कहने की निर्भीकता और माह्रम है।

मनसे आकर्षक बात इस पुस्तक की यह है कि वह सूक्तियों और मुभापितों में भरी हुई है। कोई भी पृष्ठ उठाकर पढ़िये। दो-चार सूक्तियाँ एकदम मन को छू लेंगी। उदाहरण के लिये मैं बिना किसी पूर्व योजना के पृष्ठ पढ़ते-पढ़ते ये दस-बारह सूक्तियाँ सहज पा जाता हूँ, जिन पर विचार और मनन करना आवश्यक है। जो मन को मोचने के लिए वाध्य करती हैं, चूँकि वे स्वयम् उनके दीर्घकाल के विचार और मनन का फल हैं।—

- (१) 'बुद्ध का अवसर दुर्लभ है, ऐसे मत खोजो।' (अहिंसक महावीर की उक्ति है प्राथमिकी)
- (२) 'धर्म के परम अर्थ को जानना है तो प्रजा के द्वारा उसकी समीक्षा करो।' (पृ० ४)
- (३) 'ज्ञोत के प्रतिकूल चरना यही है शान्ति। यही है पार पा जाना' ('अणुमो ओ मंमारो, पडिगो ओ तम्म उत्तारो' (पृ० ३३)

(४) 'यदि कोई पंडित मिल जाए, निरा भाषाशास्त्री मिल जाए, केवल तर्क के बल पर ही विवाद को ब्रह्मना चाहे तो मौन हो जाओ, वाग्-गुप्ति कर लो।' (पृ० ५५)

(५) 'एक मछली ने पानी में पड़े आदमी के प्रतिविम्ब को देखा। उसने जान लिया कि आदमी वह होता है जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर होता है।' (पृ० ६६)

(६) 'हमारे पास देने को दो बड़े साधन हैं—हाथ और पैर' (पृ० १२०)

(७) 'समूची जिम्मेदारी, समूचा दायित्व आत्मा पर है' (पृ० १३६)

(८) 'लोक' शब्द के अनेक अर्थ हैं। उनमें से एक है शरीर।' (पृ० १३६)

(९) 'हृदय-कमल, अभि-कमल—ये कमल एक लय के रूप में प्रयुक्त हैं। कमल वह है जो विकसित होता है और निकुटता है।' (पृ० १५४)

(१०) 'वाती दीप नहीं है जो पात्र है वही दीप है' (पृ० १५८)

(११) 'भावना का तात्पर्य है—चेतन मन को मुला देना और अवचेतन मन को जागृत कर देना।' (पृ० १७८)

(१२) 'साहे आँख सन्ध करने का आँख पर पर्दा डालें—एक-सी बात है। पर्दा, पर्दा है। जिसमें यह क्षमता पैदा हो गई है कि दृष्टि में विचार नहीं जाना, स्व-स्व के प्रति राग-द्वेष नहीं आता, उसके लिए पर्दे की आवश्यकता ही नहीं है, उसे आँख खोल कर नाथान करने की आवश्यकता नहीं है।' (पृ० १२५)

तो मेरे दो उदाहरण हैं। मुनि रामजी की यह सर्वोत्तम पुस्तक उनके परिष्कृत दर्शन, प्रेक्षा-योग का उत्तम प्रमाण है। वह सोने की लोहांगी, जाले हुए की आँखें खोल देगी। हम खुली आँखों से सत्य का साक्षात्कार करेंगे। जैसे आसमान और हिमालय, समुद्र और गंगा को अपनी दोटी-सी आँख में देखने पर हमारी आँखें नींदी और नींद, किन्तु जो निर्मल हो जाती है वैसी ही यह पुस्तक पढ़कर चित्त को प्रसन्नता और मोक्षता प्राप्त होती है।

मुनि का निर्दिष्टा विचार सत्य है, अत्यन्त किन्ता सत्य है। उनकी प्रज्ञा 'प्रतिष्ठित' है, कही भी वह विचलित नहीं होती। मेरे महापुरुष को पुनः नमस्कार।

युवाचार्य महाप्रज्ञ और उनकी कृति 'जैन योग'

—डॉ० दामोदर शास्त्री

एम ए, पी-एच डी., अव्यक्त जैन दर्शन-विभाग
लालबहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत-विद्यापीठ, नई दिल्ली

संसार क्या है ? जीव और अजीव की नाट्यशाला है । इस संसार में दो ही प्रकार के पदार्थ हैं—एक तो जीव जो संसार के पदार्थों का उपभोग करने वाला है, दूसरा वह—जो जीव का उपभोग्य पदार्थ है, या फिर जीव के उपयोग में किसी-न-किसी रूप में उपकारी है । जीव और अजीव के परस्पर सम्बन्ध से ही इस संसार की प्रवर्तना अनवरत होती रहती है ।

अध्यात्म-योग क्यों ? (योग की पृष्ठभूमि)

जीव है तो शुद्ध, चित्स्वरूप, आनन्द-सागर—(सच्चिदानन्द रूप), अखण्ड, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख आदि गुणों से युक्त, किन्तु संसार में जन्म लेते ही वह स्वरूप-च्युत हो जाता है ।

माँ के पेट से जन्म लेते ही विशु को 'मैं' की अनुभूति होती है । क्रमशः अन्य आत्मेतर पदार्थों के प्रति भी उसकी समत्व-बुद्धि जागृत व परिवर्द्धित हो जाती है । 'मैं' के साथ-साथ 'मेरा' यह भाव पैदा होता है । यह मेरा घर है, यह मेरे बान्धव हैं, यह संपत्ति है—इस प्रकार की तीव्र तृष्णा के वश में जीव धर्म-बुद्धि से हीन हो जाता है, जिससे संसार-बन्ध होता है । यहीं से वह उन्मार्ग का पथिक होता चला जाता है । समत्ववाले पदार्थों में कुछ ऐसे होते हैं जो इन्द्रियों को सुखकर प्रतीत होते हैं और कुछ दुःखदायी भी । सुखकर पदार्थों में 'राग' (स्नेह) पैदा होता है तो दुःखदायी पदार्थों में 'द्वेष' । जहाँ राग होगा, वहाँ प्रतिद्वन्द्वी द्वेष भी नियमत आ खड़ा होता है और दोनों के आश्रय से 'मन' का चंचल व क्षुब्ध होना स्वाभाविक है ।

इन प्रकार प्रत्येक शरीरी जीव के लिए सासारिक पदार्थ विभिन्न श्रेणियों में बँट जाते हैं —(१) इष्ट (रागयुक्त पदार्थ) (२) अनिष्ट (द्वेषयुक्त या इष्ट-वस्तु की प्राप्ति में बाधक पदार्थ) (३) उपेक्ष्य—मध्यश्रेणी वाले पदार्थ, जिन पर न प्रबल राग होता है और न प्रबल द्वेष ही । इष्ट-वस्तु की प्राप्ति से सुख, और अनिष्ट वस्तु के संसर्ग से दुःख होता है । चूँकि सुख सभी को प्रिय और दुःख अप्रिय होता है, इसलिए सामारिक प्रवृत्ति-निवृत्ति होती रहती है । इस प्रकार, राग-द्वेषरूपी दो लम्बी डोरियों से मयानी के दण्ड की तरह, जीव संसार में घूमता रहता है और संसार-चक्र का परिवर्तन बन्द नहीं होता ।^१

(१) तेहिं दु विमयगहर्णं तत्तो रागो व दोमो वा ।

जायदि जीवस्सेवं भावो संसारचक्रवालमि ॥ (पञ्चास्तिकाय, १२६-३०)

अगर सभी को सभी इष्ट-वस्तु मिल जाती तो संसार सुखी होता। किन्तु होता यह है कि जीव को कुछ इष्ट-वस्तु मिल भी जाती है तो अनन्य इष्ट वस्तुएं अप्राप्त रह जाती हैं। प्राप्त होने वाली इष्ट-वस्तुएं भी अभीष्ट समय तक स्थिर नहीं रह पातीं। वे वस्तुएं स्थिर भी रहे तो मानव-जीवन स्थिर नहीं रह पाता। जितने दिन तक जीवन स्थिर रहता भी है तो उन वस्तु के उपभोग में अनेक विघ्न बाधक बनते हैं। उधर, जीव की कामनाओं का अन्त ही नहीं। यह अनृत ही रहता है। विषय-भोग क्षणमात्र सुख देते हैं तो बहुत काल तक दुःख के कारण भी बनते हैं। विषयों से थोड़ा बहुत जो सुख मिलता भी है तो वह बाधायुक्त और नष्टकर होता है। जीवन की सुख-प्राप्ति की दौड़ में, पेट भंगने, प्रणाम, सम्मान, पूजा आदि के लिए तथा दुःख-प्रतीकार हेतु अनेक शुभ-अशुभ कर्मों का ग्रन्थन हो जाता है, जिसे भोगने के लिये जीव को नई गति में जन्म लेना पड़ता है। उस गति में भी पुराने कर्मफल भोगने हुए नवीन कर्मों का ग्रन्थन भी जारी रहता है, इस प्रकार जन्म-मरण का चक्र कभी बन्द नहीं हो पाता। उन मर जाण्डों में, अंतर्लोकत्वा, संसार दुःख का पर्याय बन जाता है। मनीषियों की दृष्टि में सासारिक पदार्थ सुख के कारण नहीं माने गये, जिसका उक्त कारण स्पष्ट है।

इस स्थिति में संसार से वैराग्य-भावना का उदय होना स्वाभाविक है। भारतीय तत्त्व-चिन्तकों का प्रयत्न रहा है कि ऐसा मार्ग खोजा जाय जिससे सामाजिक दुःखों से छुटकारा (मुक्ति) हो और साथ ही परमसुख की स्थिति प्राप्त हो। उनके चिन्तन, मनन और तत्त्व-साक्षात्कार का निष्कर्ष यह रहा कि दुःख की जड़ बाह्य-वस्तुओं में नहीं, बल्कि सामाजिक प्रवृत्ति में—तत्त्वावेन्द्रियवशता में है, अज्ञान के कारण अन्तर में पैदा होने वाले राग व द्वेष में है। ये दुःख आत्मकृत ही हैं। परमसुख (आनन्द) का स्रोत मच्चिदानन्द आत्मा में है। संसार से मुक्ति पाने का उपाय यह है कि सामाजिक पदार्थों के प्रति राग-द्वेष का भाव हटाया जाय, अमंथम से निवृत्ति और समय में प्रवृत्ति की जाय तथा परम सुख की स्थिति पाने के लिए निज शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार किया जाय। शुद्ध आत्मा के साक्षात्कार के बाद, अनागत (ममत्वहीन) व्यक्ति के लिए संसार दुःखदायी नहीं रह जाता, और परमानन्द की स्थिति हमेशा-हमेशा के लिए स्थिर हो जाती है।

चिन्तन की उक्त धारा उतनी व्यापक रही है कि कोई भी भारतीय धर्म हो, उसकी साधना का लक्ष्य सासारिकता से—सुख-दुःख के चक्र से—ऊपर उठना या छुटकारा पाना रहा है।

अध्यात्म-योग क्या है ?

(सासारिक योग बनाम अध्यात्म-योग)

सामाजिकता का मूल कारण है—हमारी इन्द्रियो व मन का (आत्मेतर) सासारिक पदार्थों के प्रति आसक्ति होना। इन्द्रियो का स्वभाव है—वहिरमुखता। यह आसक्ति ही सामाजिक पदार्थों से 'योग' करा देती है। इन्द्रिया-

धीन जीव में ही राग-द्वेषादि उगजते हैं। उक्त 'योग' से ही राग-द्वेषादि में वृद्धि, उस वृद्धि से पुन कर्म-बन्ध—इस प्रकार 'संसार-योग' प्रवर्तित होता रहता है। अत उक्त योग ही सामारिकता का—कर्मबन्ध का द्वार है। माधना का लक्ष्य है—उक्त 'योग' को तोड़ना। चूँकि अनासक्ति के कारण 'योग' का अभाव हो जाता है और 'योग' के अभाव में कर्म-ग्रन्थन नहीं अत अनासक्ति महित इन्द्रिय-मयम को महत्व दिया गया।

मन, इन्द्रियादि का निर्विषय, निष्क्रिय रहना कठिन है, अत सामारिक पथार्थों से 'योग' तोड़कर इन्द्रिय व मन को कहाँ लगाया जाय—यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी। समाधान यह निकला कि चित्त-मन पर निग्रह किया जाय, पहले इन्द्रियों को मन के अनुकूल बनाया जाये और वशीभूत मन को सामारिक पदार्थों से निवृत्त कर आत्म-चिन्तन की ओर मोड़ लिया जाय। हमारे शब्दों में इन्द्रियादि को बहिर्मुखता में हटा कर अन्तर्मुखी बनाया जाय।

अन्तर्मुखता की स्थिति में सारा चिन्तन-मनन सामारिक पदार्थों पर नहीं, बरन् आत्म-परक होगा। बहिर्मुखता की स्थिति में लौकिक संसर्ग से अत्यासक्ति तथा उत्तमोत्तम दिव्य विषय-भोगों के उपयोग की वृत्ति रहती है, किन्तु अन्तर्मुखता की स्थिति में विषय-भोगों में छूटने का भाव रहता है तथा आत्मा व अनात्मा के भेद-ज्ञान का प्रादुर्भाव व मध्यस्थ-वृत्ति की मत्ता दृढ़ता की ओर उन्मुख रहती है। अन्तर्मुखी व्यक्ति का चलना, उठना, बैठना आदि सभी कार्यों होगी तो सही, पर वे मयत होगी और राग-द्वेष की हीनता में अनासक्त भी। ऐसे आत्म-द्रष्टा के लिए समस्त जगत् इन्द्रजालवत् प्रतीत होगा—स्वात्म-स्वरूप की प्राप्ति-हेतु उसकी अभिलाषा होगी, अन्य किसी वस्तु के लिए नहीं। जन-साधारण की भोग-मार्ग की ओर 'अनुस्रोत'-प्रवृत्ति रहती है, वहाँ अन्तर्मुखी व्यक्ति की 'प्रतिस्त्रोत' प्रवृत्ति देखी जाती है। लौकिक-संसर्ग से विरक्ति भी अन्तर्मुखी व्यक्ति का लक्षण है।

इन्द्रिय-मयम व तपस्यापूर्ण माधना के बल से नये कर्म-बन्धन का रूकना तथा पुराने कर्मों का क्षय सरल हो जाता है। किन्तु इन्द्रियातीत आत्मा का साक्षात्कार या उससे 'योग' बैठाने की विधि क्या हो? इस दिशा में चिन्तन चला और आत्म-ध्यान व समाधि का एवं ध्यान की स्थिरता हेतु 'धारणा' आदि का उपदेश प्रतिकलित हुआ।

माधना की उच्च कोटि में पहुँचने-पहुँचने अन्तरंग विकल्प व शरीरादि-सम्बन्धी बाह्य विकल्प समाप्त हो जाने हैं। कर्म-ग्रन्थनों के अभाव से वह व्यक्ति लोक-व्यवहार की सीमा-रेखा को लाँघ जाता है। अन्त में ऐसी स्थिति आ जाती है कि शुद्ध आत्मा का आराधक आत्म-स्वरूप की निरन्तर भावना व ध्यान के सतत प्रयास में आत्म-द्रष्टा और अन्ततः स्वयं आत्ममय व परमात्मा बन जाता है।

सामारिक योग और आध्यात्मिक योग—दोनों हैं तो योग ही किन्तु दोनों में महान् अन्तर है। एक (सामारिक) बन्धन का कारण, प्रवृत्ति-परक (बहिर्मुखी) तथा अभित्य है, तो दूसरा (आध्यात्मिक योग) मुक्ति

का हेतु, निवृत्ति-परक (अन्तर्मुखी) तथा चिर-स्थायी व निरुप-परिणति वाला है । मुक्ति-दायक योग को सांसारिक योग से पृथक् बताने के लिये इसे 'अव्यात्म-योग' (आत्म-परक योग^१) नाम दिया गया । यही अव्यात्म-योग मोक्षार्थियों के लिए उपादेय है । इसे ग्यान-योग के नाम से भी अभिहित किया गया है । (श्वेता० उप० १.३) ।

अव्यात्म-योग—मूलतः जैनों की ही देन

अव्यात्म-विद्या विशेषतः क्षत्रियों की सम्पत्ति रही है । बृहदारण्यक उपनिषद् में प्रवाहण का कथन इस तथ्य को पुष्ट करता है । क्षत्रियों में आत्म-साधक धर्म के प्रतिष्ठित होने का उल्लेख महाभारत में है ।

जैन-परम्परा के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ (ऋषभदेव) क्षात्र-धर्म के प्रथम प्रवर्तक थे^२, और क्षत्रिय-जाति में श्रेष्ठतम उद्वाकुबज के प्रथम व सर्वश्रेष्ठ मन्नाट थे^३, अतः वह स्वयंनिष्ठ है कि वे ही अव्यात्म-विद्या के आदि-प्रवर्तक, उपदेसक रहे हैं । उन्हें योगीश्वर, योगिनाथ के रूप में प्राप्ति भी प्राप्त है । ऋषभदेव ने अव्यात्म-विद्या का उपदेस दिया था—ऐना भागवत-पुराण में उल्लेख है । उनके द्वारा उपदिष्ट उक्त अव्यात्म-विद्या की परम्परा वैदिक क्षत्रियों में भी प्रवर्तित होती रही, जिनका उदाहरण उपनिषदों में अव्यात्म-विद्या (परा-विद्या) का निरूपण है । जैन-तीर्थंकरों का, क्षत्रिय-कुल में नियमित जन्म लेने की, मान्यता भी अव्यात्म-विद्या व क्षत्रिय-जाति के सम्बन्ध को पुष्ट करती है । उन मन्दर्भ में अन्य तथ्य भी मननीय हैं —जैसे, उपनिषदों में अव्यात्म-विद्या । ब्रह्म-विद्या के अधिकारी का जो स्वरूप निर्धारित किया गया है वह श्रमण-परम्परा के साधक के स्वरूप से साम्य रखता है । आत्मा ही ध्येय है, उगी का नादात्कार मुक्ति है, आत्मा ही परमात्मा है^४, पुण्य-पाप से ऊपर की स्थिति मुक्ति है—इत्यादि अव्यात्मवादी मूल वैदिक उपनिषदों तथा जैन आगमों व साहित्य में समान रूप से प्रतिबलित हुए हैं । इसी प्राचीन परम्परा में (तथा उक्त उद्वाकु-कुल में) अन्तिम तीर्थंकर अव्यात्मविद् (अयोग व्यव० १) भगवान् महावीर हुए थे, जिन्हें भी उगी अव्यात्म-साधना से परम-पद प्राप्त हुआ था ।

(१) बृहदा० उप० २.५.१ (यश्चायमव्यात्मं शारीरस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स सोऽयमात्मा इदममृतमिदं ब्रह्मैवेदं सर्वम्) ।

(२) क्षामो धर्मो ह्यादिदेवात् प्रवृत्तः, पश्चादन्धे शेषभूताश्च धर्माः । (महाभा० शान्ति-पर्व, ६४.२०) ।

(३) ऋषभं पार्थिवश्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्थ पूजितम् (ब्रह्माण्ड-पुराण, २.१४, लिंग-पुराण ४७.२) ।

(४) (क) एव य आत्मान्तर्हृदय एतद् ब्रह्म (छान्दोग्य उप० ३.१४.४) । तमाहुर्गुरुं पुरुषं महान्तम् (श्वेता० उप० ३.१६) । अहं ब्रह्मास्मि (बृहदा० उप० १.४.१०) । श्वेता० उप० १.१२, मुडकोप० २.२.६ ।

(ख) कम्मकलंकविमुक्तो परमप्पा भण्णए देवो (मोक्षप्राभृत-५) । समाधिशतक-६८, योगसार-४२ ।

जैन-योग

जैन अव्यात्म-साधना की परम्परा में विविध साहित्य लिखे गये हैं, किन्तु युवाचार्य महाप्रज्ञश्री को 'जैन-योग' शीर्षक कृति की अपनी विशेषता है। इस कृति का 'समीक्षात्मक अव्ययन' यहाँ प्रस्तुत करना उद्देश्य है। मेरा अव्ययन मुख्यतः ४ भागों में विभक्त है—

- (१) ग्रन्थ की प्रस्तुति
- (२) विषय-वस्तु का उपस्थापन व प्रतिपादन
- (३) जैन-योग-साधना की क्रमिक परिणतियाँ/भूमिकाएँ
- (४) 'जैन-योग' कृति का मूल्यांकन (उल्लेखनीय विशेषताएँ)

(१) ग्रन्थ की 'प्रस्तुति'

आलोच्य-ग्रन्थ में मुख्यतः चार अध्याय हैं—(१) साधना की पृष्ठभूमि (२) साधना की भूमिकाएँ (३) पद्धति और उपलब्धि (४) प्रयोग और परिणाम।

ग्रन्थ के अन्त में परिशिष्ट रूप में भगवान् महावीर के 'साधना-सम्बन्धी-प्रयोग' तथा 'आचार्यों में प्रेक्षाध्यान के तत्त्व'-दिष्ट गये हैं। इन सबके (सम्पूर्ण-ग्रन्थ के) आदि में आचार्य तुलसीजी का 'आशीर्वचन' तथा उसके बाद लेखक की ओर से 'प्रस्तुति' शीर्षक से संक्षिप्त निवेदन है।

'प्रस्तुति' के अन्तर्गत ४ बातें उल्लेखनीय हैं—(क) जैन परम्परा के योग-शास्त्रकारों के प्रयासों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण तथा तेरापंथ की योग-साधना में रुचि (ख) जैन-साधना का 'योग' नामकरण (ग) 'प्राचीन साहित्य' में जैन साधना-पद्धति के बीज (घ) 'जैन-योग' कृति का उद्देश्य।

(क) ऐतिहासिक सर्वेक्षण

इसके अन्तर्गत जो विषय व सामग्री प्रस्तुत की गई है, उसे यहाँ कुछ सरल (एवं बोधगम्य कराने की दृष्टि से विस्तृत) रूप में पाठकों के हित के उद्देश्य से दिया जा रहा है —

जैन योग-परम्परा और तेरापंथ

अव्यात्म-योग की परम्परा भारत में प्राचीनकाल से प्रवर्तित होती रही है। इस परम्परा का स्वतन्त्र प्रति-निधित्व भारतीय दर्शनों में 'योग-दर्शन' करता है। जिस अव्यात्म-योग-प्रक्रिया का व्यवस्थित प्रतिपादन इसके द्वारा हुआ है, वह सभी वैदिक दर्शनों को मान्य (प्रायः) रही है। किन्तु मूल-प्रवर्तक जैन-परम्परा की अव्यात्म-साधना भी स्वतन्त्र रूप से प्रवहमान रही। बौद्धों ने भी अपनी साधना-पद्धति को पृथक् रूप में विकसित किया।

जैन-परम्परा-सम्मत अव्यात्म-योग (साधना) के बीज जैन-आगम-साहित्य में प्राप्त हैं। आचार्य कुन्दकुन्द (वि० प्रथमशती), पूज्यपाद देवनन्दि (४-५ शती) आदि आचार्यों ने इसका पल्लवित रूप प्रस्तुत किया। आचार्य हरिभद्र सूरि (८वीं शती) तथा आचार्य हेमचन्द्र (वि० १२वीं शती), उपा० यशोविजयजी (१८वीं शती) आदि ने इसका युगानुकूल विकसित रूप प्रस्तुत किया। अन्य भी अनेक व्याख्याता आचार्य हुए, जिनमें आचार्य

शुभचन्द्र (११वीं शती), सोमदेवसूरि (११वीं शती), आ० अमितगति प्रथम (१०वीं शती), पं० आशाधर (१३वीं शती), योगीन्द्र देव (ई० छठी शती), गुरुदाम आदि के नाम उल्लेखनीय है ।

वर्तमान युग में जैन-श्वेताम्बर-तेरापंची-मम्प्रदाय में कई दशकों पूर्व से, जैन-योग-परम्परा का पुनर्मूल्यांकन करने की रुचि जागृत रही है । इन मम्प्रदाय के वर्तमान आचार्य (नवम) श्री सुलसी योग-विद्या के क्षेत्र में सतत् अनुसंधानात्मक प्रयत्न स्वयं भी करते रहे हैं और अपने अनुयायियों को भी इस कार्य में प्रेरित करते रहे हैं । अनेक प्रयोगों द्वारा ध्यान-साधना की अनुभूत-पद्धति प्रतिपादित करने तथा अध्यात्म-नीडम् (जैन-विश्वभारती, लाडनूँ) के माध्यम से शिविरों के आयोजन एवं उनके सफल परीक्षण करने में उनकी प्रेरणा स्तुत्य है । आचार्यश्री का 'मनोज्ञ-ध्यानम्' ग्रन्थ नई शैली से जैन-योग का प्रतिपादन करता है ।

जैन-श्वेताम्बर तेरापंची-महागुरु आदि मन्त्रियों के सहयोग से भी अन्य साहित्य प्रकाशित हुए हैं जिनमें योग-सम्बन्धी सामग्री पर्याप्त मात्रा में दी गई है ।^१

ज्जी मम्प्रदाय में युवानार्य, महाप्रज्ञ जैन-योग-साधना की जीती-जागती प्रतिमूर्ति है । लेखक को कई बार उनके मन्त्रों का सुअनुर मिला है । लेखक को विश्वास है कि उन्हें कुछ यौगिक सिद्धियाँ भी प्राप्त हैं । उनके अनुभवों व अनुसंधानों का प्रतिफल यह हुआ है कि योग-साधना के क्षेत्र में 'प्रेक्षा-ध्यान-साधना' के नाम से एक परिष्कृत-पद्धति नामने आई है, ज्जने विस्तृत ध्यान-पद्धति का पुनरुज्जीवन हुआ है । संस्कृत, अंग्रेजी, हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में उनकी १०० से ऊपर की कृतियाँ हैं जो उनके गम्भीर चिन्तन तथा गम्भीर योग-साधना में पारंगतता को उजागर करती हैं । जैन-योग के क्षेत्र में तो उनका विशिष्ट योगदान गुलाबा नहीं जा सकता । योग-सम्बन्धी उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं—'मैं मेरा मन मेरी शान्ति' 'अस्तित्व का बोध', 'चेतना का उर्वारोहण', 'महावीर की साधना का रहस्य', 'मन के जीते जीत' 'प्रेक्षा-ध्यान', 'किन्तु कहाँ मन चंचल है ?' आदि । इन कृतियों में योग-साधना को महज बोध-गम्य बनाने का सफल प्रयत्न हुआ है ।

आलोच्य कृति 'जैन-योग'

जैन-योग-साधना के क्षेत्र में ऐसी पुस्तक की नितान्त आवश्यकता थी जो संक्षिप्त हो, सरल भाषा में हो, किन्तु विषय को स्पष्ट करती हो—विषय के किन्नी पहलू को अछूता न छोड़ती हो, प्राचीन परम्परागत रूप को नये प्रश्नों के मन्दर्भ में प्रस्तुत करती हो—अर्थात् प्राचीन परम्परा से जुड़ी होने के साथ-साथ वर्तमान युगानुकूल व विज्ञान-सम्मत भी हो, तथा कुछ अनुत्तरित प्रश्नों का समाधान भी प्रस्तुत करती हो । इस आवश्यकता को महाप्रज्ञश्री ने 'जैन-योग' नामक कृति की रचना कर पूरा किया है जो विद्वानों, साधकों तथा इतिहासज्ञों के लिए पठनीय व मननीय है ।

(१) आ० भिक्षुमूर्ति-ग्रन्थ—ई० १९६१, द्वि० खंड में 'जैन-परम्परा में योग' (मुनि नथमल), आराध्ययन . एक समीक्षात्मक अध्ययन' में (ई० १९६८) पृ० १३२-२०३ 'साधना-पद्धति' के अन्तर्गत । 'श्रमण महावीर' (मुनि नथमल) ई० १९७४ में भी भ० महावीर की साधना का निरूपण है ।

(ख) जैन-साधना का नामकरण

लेखक (युवाचार्य महाप्रज्ञ) की दृष्टि में “जैन-धर्म की साधना-पद्धति का नाम मुक्ति-मार्ग था” (देखें ग्रन्थ की ‘प्रस्तुति’), जिसके सग्यदर्शन आदि तीन रत्न अंग थे ।

कुछ विद्वानों का विचार है कि साधना के अर्थ में “जैन योग” नामकरण परवर्ती है । मूलतः जिस अर्थ में ‘योग’ शब्द प्राचीन जैन-शास्त्रों में प्रचलित है, उस अर्थ में वह साधना में वाचक ही है । (भगवती-सूत्र १८.१० ६ में तप, समय व ध्यान का ‘योग’ रूप से निरूपण है, जो इस सन्दर्भ में मननीय है ।)

ग्रन्थ में साधना-मार्ग को ‘आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया’ या ‘अन्तर्ध्याना’ के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इससे लेखक की दृष्टि में जैन योग और अध्यात्मयोग दोनों एकार्थक है—ऐसा मिथ्य होता है ।

‘योग-नामकरण’, ‘योग’ शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग तथा ‘अध्यात्म व जैन-योग की समान विशेषताएँ’ इन विषयों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना प्रासंगिक है और ग्रन्थकार के आशय को स्पष्टता देने की दृष्टि से औचित्यपूर्ण भी ।

‘योग’ शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग

‘योग’ शब्द ‘युज’ या ‘युजिर’ धातु से निष्पन्न होता है । युजिर धातु (रधादिगण पठित, सिद्धान्तकौमुदी धातु-क्रमसंख्या—१४४४) का अर्थ जोड़ना, मेल कराना है । ‘युज’ धातु (दिवादिगण पठित, धातु क्रमांक ११७७) का अर्थ समाधि (अर्थात् चित्तवृत्तिनिरोध) है । ‘युज’ धातु (चुरादिगण पठित, धातु क्रमांक १८८७) का एक अर्थ और भी है, वह है—संयमन अर्थात् संयतवृत्ति । इन तीनों धातुओं से करण व भाव—इन दोनों अर्थों में धन् प्रत्यय होकर ‘योग’ शब्द निष्पन्न हो सकता है, अतः ‘योग’ शब्द के व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ ६ होंगे—(१) जोड़ने का साधन (२) जुड़ा होना (३) समाधि का साधन (४) समाधि या अन्तर्मुख चित्त की एकाग्रता की स्थिति (५) संयत-वृत्ति का साधन (६) संयत-वृत्ति ।

जैनतर ग्रन्थों में ‘योग’ निम्नलिखित अर्थों में प्रयुक्त हुआ है —

(१) सयोग अर्थ में ‘योग’ का सामान्य अर्थ है जुड़ना, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से सम्बन्ध होना । गणित-शास्त्र में यही अर्थ अभिप्रेत है । आयुर्वेद में भी औषधियों के मिश्रण को ‘योग’ कहा जाता है । ज्योतिष के क्षेत्र में वर्षा का योग, ग्रहण का योग, भाग्य-योग, ग्रह-योग आदि शब्द प्रयुक्त हैं । योग, युक्ति, समाधान—एकार्थक माने गए हैं । महाभारत में ‘रथ जोतने’ के अर्थ में ‘योग’ शब्द प्रयुक्त हुआ है । हमारे दैनिक व्यवहार में और भी अनेक ऐसे शब्द खोजे जा सकते हैं ।

(२) चित्तवृत्ति-निरोध अर्थ में . चित्तवृत्तिनिरोध, समाधि, समतावस्था, एकाग्रता, ध्यान—ये सब एकार्थवाची हैं । योग-सूत्र (पातंजल) में चित्तवृत्तियों के निरोध को ‘योग’ कहा गया है । इस ग्रन्थ के व्यास-भाष्य में योग का अर्थ समाधि किया गया है । गीता में भी ‘योग’ आत्म-ध्यान व समता इन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है ।

(३) समाधि-साधन के अर्थ में . योग की साधना में कई परिणतियों/स्थितियों से गुजरते हुए पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है । पूर्णता की स्थिति तो ‘योग’ है ही, पूर्ववर्ती सभी परिणतियों/स्थितियों को भी

‘योग’ कहा जाता है । गीता में पूर्णता (योग-संसिद्धि) की स्थिति का क्रम इस प्रकार है—

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
समता-योग	कर्म-संन्यास	योगाख्यता	प्रशान्तचित्तता	आत्मस्वरूपस्थिति
(संयम आदि तथा रागादि परिहार का अभ्यास)	(फलासक्ति अभाव)	(अन्तःकरण-विशुद्धि)	(समता, शम, समाधि की पूर्ण स्थिति)	

उक्त क्रम में समता/समाधि की पूर्ण स्थिति तक पहुँचने के लिये जो साधन है वह ‘योग’ ही है ।

अन्तःकरण-विशुद्धि भी योग-साध्य है । कर्म-संन्यास भी योग-स्थित होकर सम्भव है । आत्म-स्वरूप-स्थिति या आत्म-साक्षात्कार के पूर्ववर्ती सभी क्रियाएँ व साधन भी ‘योग’ है ।

(४) संयम अर्थ में : योग-साधना में मन व इन्द्रियो को बहिर्मुखता से हटाकर अन्तर्मुख करना है । फलस्वरूप चित्तवृत्तियों का चित्त में ही लय हो जाता है ।^२ यह सब इन्द्रिय-संयम के बिना सम्भव नहीं । अतः संक्षेप में योग की प्रारम्भिक अवस्था संयम है और इन्द्रिय-संयम की पूर्णता ही योगाख्यता व स्थितप्रज्ञता है । इस प्रकार योग और संयम-वृत्ति एकार्थक कहे जा सकते हैं ।

(५) (परम) आत्म साक्षात्कार-साधन के अर्थ में : योग का अन्तिम लक्ष्य आत्मा या परमात्मा का साक्षात्कार है । गीता में योग को आत्मसाक्षात्कार का साधन^३ बताया गया है । समाधियोग, भक्तियोग, कर्मयोग, ध्यानयोग आदि शब्दों का प्रयोग भी आत्म-साक्षात्कार में समाधि आदि की साधनता को व्यक्त करते हैं ।

जैन-ग्रन्थों में प्रयुक्त योग शब्द (विचिध अर्थों में) : जैन-ग्रन्थों में योग शब्द विविध अर्थों में प्रयुक्त हुआ है .—

(१) यततो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थिता । (गीता १५ ११)

तुलना ‘तदा द्रष्टुं स्वरूपेऽवस्थानम्’ (योग-सू० १ ३)

यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।

नि स्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ (गीता ६ १८)

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता (गीता ६ १९)

यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।

यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ (गीता ६ २०)

सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् ।

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ (गीता ६-२१)

(२) ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, केचिदात्मानमात्मना ।

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ (गीता १३ २४)

(३) गीता १३-२४

(१) सामान्य सम्बन्धार्थक : 'युजिर योगे' (रूपादिगणीय घातु) से बने 'योग' शब्द के दो अर्थ जैन-शास्त्रों में प्राप्त हैं—(१) योग, जोड़ना (जुड़ना), (२) योग को प्राप्त होना । नक्षत्रयोग, मंत्रयोग, अंगारयोग आदि शब्दों में योगार्थक 'योग' पद है । औपधियो आदि के नियत-मात्रा में मिश्रण को भी 'योग' कहा जाता है । ऐसे ही 'रसाल्' योग का संकेत चूर्ण-साहित्य में प्राप्त होता है ।

(२) वशीकरण अर्थ में : मन्त्र, चूर्ण आदि के प्रयोगों से वशीकरण (या उसकी पद्धति) को भी 'योग' कहा गया है ।

(३) प्रमाणोपेत और (४) सामर्थ्य के अर्थ में 'योग' का मूल अर्थ 'सामर्थ्य' भी प्राप्त है । इसी स्थल पर अन्ध टीकाकार ने 'योग' का प्रमाणोपेत या अन्धूनातिरिक्त (न कम, न अधिक मात्रा में) यह अर्थ किया है ।

(५) समाधि/ध्यान आदि अर्थों में जैनाचार्यों ने 'योग' शब्द की निष्पत्ति दिवादिगणीय 'युज्' समाधौ से भी मानी है ।^२

'योग' का अर्थ 'शुद्धोपयोग' भी किया गया है । समाधि, शुद्धोपयोग, सम्यक् प्रणिधान, ध्यान, चित्तका-ग्रता, चित्त-निरोध, समताभाव, स्वास्थ्य ये सभी शब्द एकार्यवाचक हैं ।

'युक्त', 'समाहित' (समाधि-अवस्थापन्न) भी इसी दृष्टि से एकार्यक है ।

योग और साधन की एकार्यता को लक्ष्य कर कहा गया है—'जो ध्याता है वह योगी है' । समाधिस्थ योगी वह है जो काय के ममस्त व्यापार से रहित है, निष्पन्द नेत्र वाला है, जिमने श्वास को जीत लिया है, जो काम व अभिमान, दम्भ आदि से रहित है और जिसका शरीर उन्नत तप से दीप्त हो रहा होता है ।

समाधि व ध्यान अर्थ वाले योग के आधार पर योगी के दो भेद किए गए हैं—(१) प्रारब्ध योगी (सन्नि-कल्प समाधिस्थ) (२) निष्पन्न योगी (निर्विकल्प समाधिस्थ) ।

(६) सम्बन्ध कारक अर्थ में : 'योग' का अर्थ 'योग कराने वाले' अर्थ में भी प्रयोग हुआ है । 'योग' दो पदार्थों में होता है । इनमें एक पदार्थ तो आत्मा (स्वयं साधक है ही, दूसरा पदार्थ, जिसके साथ साधक आत्मा का योग होगा, कौन हो—इसमें विभिन्न दृष्टियाँ हैं । कुछ आचार्यों के मत में वह पदार्थ स्वयं आत्मा (परमात्मा) है तो कुछ के मत में मोक्ष । मूलतः तत्त्वार्थ-सूत्र में वह पदार्थ 'कर्म' या पौद्गलिक (भौतिक) संसार है । इस प्रकार 'योग' वह है जो परमात्मा, मोक्ष, या संसार इनमें से किसी एक से सम्बन्ध करावे ।

(१) योजनं योग . सम्बन्ध इति यावत् (राजवार्तिक—७.१३) । जोगो संबन्धो (दश वै ८.३ पर अगस्त्य-चूर्णि)

जोगं च समणवम्मम्मि जुजे अणलसो घुवं (दश वै ८.४२) युज्यते इति योग (घवला—१.१.१४) ।

(२) क । युजे समाधिवचनस्य योग समाधि ध्यानम् इत्यनर्थान्तरम् (राजवार्तिक ६.१२)

ख । उक्तं ११.१४ ;

[तुलना—स्वयोगनिस्त्रिगुणिगात धारया निधात्य यो दुर्ज्वमोहविद्विपम् (स्वयम्भू-स्तोत्र १३३)

स्वदोषमुलं त्वसमाधितेजसा निनाय यो निर्दयमस्मसात्क्रियाम् (स्वयम्भू-स्तोत्र ४) ।]

(अ) सासारिक योग कारक 'योग' . तत्त्वार्थसूत्र के अनुसार कायिक, वाचिक, मानसिक—इन सभी क्रिया-कलापों का आधार 'योग' है ।

जैन दार्शनिक शब्दावली में, मनोवर्गणा, कायवर्गणा, कर्मवर्गणा के निमित्त से होने वाले आत्म-प्रदेशों का हलन-चलन, परिस्पन्द या संकोच-विस्तार 'योग' है । चूँकि यह 'योग' संसार से बन्धन का सूत्रपात है, अतः 'योग'—यह संज्ञा सार्थक है । 'योगात्मा' का तात्पर्य उस आत्मा से है जिसमें कर्मों का आस्रव (आगमन) हो रहा हो । 'योग' के मुख्य तीन प्रकार हैं—(१) मनोयोग (२) काययोग (३) वचनयोग । इनमें से प्रत्येक शुभ व अशुभ भेद से दो-दो प्रकार के हैं । अन्य दृष्टियों से भी योग के अनेक भेद शास्त्रों में वर्णित हैं, कहीं १३ भेद तो कहीं १५ भेद । योग के द्रव्ययोग, भावयोग—ये दो भेद विशेष उल्लेखनीय हैं । संसारी जीव की कर्मों के ग्रहण करने में कारणभूत शक्ति 'भावयोग' है, आत्म-प्रदेशों का वचन-वर्गणा आदि के निमित्त से होने वाला परिस्पन्द 'द्रव्य-योग' है ।

केवली के दो भेद हैं—(१) सयोगी, (२) अयोगी । 'अयोग' की स्थिति तब होती है जब जीवप्रदेशों में कर्मोदय निमित्तक परिस्पन्द नहीं होते । अयोग की स्थिति में, आत्म-द्रव्य में स्वस्थित प्रदेशों को न छोड़ते हुए, अथवा छोड़कर भी अपने अवयवों द्वारा परिस्पन्द होता है । योग की स्थिति में तत्त्व-जल-प्रदेशों के समान उद्वर्तन व परिवर्तन रूप क्रिया होती रहती है, अयोग में वह कर्म-क्षय के कारण नहीं होती । (स्वाभाविक गति या ऊर्ध्वगमनोप-लम्बी क्रिया तो होती है ।^१)

(ब) शुद्धात्मा (परमात्म) स्थिति से सयोजक के अर्थ में

आचार्य कुन्दकुन्द के मत में आत्मा का वह निज भाव, जो विपरीत-अभिनिवेश का परित्याग कराकर 'जिनोक्त तत्त्वों' में आत्मा को जोड़ता है, 'योग' है ।

(स) शुद्धात्म-ज्ञान के साधन के अर्थ में

'योगसार प्राभृत' के कर्ता के अनुसार शुद्ध (विविक्त) आत्मा का परिज्ञान जिससे होता है, वह 'योग' है ।

(द) मोक्ष से सम्बन्ध कराने वाले के अर्थ में

आचार्य हरिभद्रसूरि तथा आचार्य हेमचन्द्र आदि के मत में 'योग' नाम की सार्थकता उसकी मोक्ष-योजकता में निहित है ।

पर मोक्ष से योजना (सम्बन्ध) कराने वाला तत्त्व कौन है ? इस सम्बन्ध में कई दृष्टियाँ हैं । योग-शास्त्र (आ० हेमचन्द्र) के मत में 'रत्नत्रय' (सम्यक्-दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य) 'योग' है । अकलंक के अनुसार निरवध अनुष्ठान 'योग' है । योगविशिका के अनुसार सभी धर्म-व्यापार 'योग' है । भगवती-सूत्र में तप, नियम, स्वाध्याय, ध्यान, आवश्यक आदि अनुष्ठान 'योग' रूप में परिगणित हैं । योगविन्दु में समदृष्टि (सम्यग्दृष्टि) का सभी योग (कायिकादि व्यापार) 'योग' (मोक्ष-साधक) है ।

आचार्य हरिभद्र ने 'योग' के अन्तर्गत (१) अध्यात्म, (२) भावना, (३) ध्यान, (४) समता, (५) वृत्तिसंक्षय—ये पांच तत्त्वों का निरूपण किया है।

निष्कर्ष (अयोग ही योग)

जैन सम्मत 'योग' जहाँ सासारिक योग से विच्छेद है, वहाँ वह अध्यात्म से, शुद्धात्म-स्थिति से योग कराने कराने वाला है। अतः 'अयोग' ही 'योग' है। जैन सम्मत योगाराधक रागादि का परिहार तथा सर्वविकल्पों के परित्याग करने के साथ-साथ आत्मा से सम्बन्ध स्थापित करने का यत्न करता है।

योगी कौन ?

संक्षेप में योगी वह है जो स्वयं को 'योग'-साधना द्वारा निज-आत्म-स्वरूप से जोड़े, यह 'योग' स्थापित करने से ही आत्म-स्वरूप की प्राप्ति सम्भव है। एक बार परमात्म-स्थिति से योग हुआ तो हमेशा के लिए 'संसार योग' निर्मूल हुआ।

अध्यात्म-योग—'जैन योग'

जैन ग्रन्थों में 'अध्यात्म' शब्द के निम्नलिखित अर्थ हैं—

(१) प्रशस्त ध्यान

(२) शुद्धात्मा

(३) तत्त्व-चिन्तन, (जपादि)

(आ० हरिभद्र की योग-साधना में यह प्रथम सोपान है।)

अध्यात्म-योग से तात्पर्य उस साधना-पद्धति से है जो साधक को शुद्धात्म की स्थिति, या प्रशस्त ध्यान की स्थिति से योग करावे। 'तत्त्व-चिन्तन' इस पद्धति में प्रथम सोपान है।

सच्चा ज्ञान वही है जो अध्यात्म-ज्ञान में नित्य प्रवृत्त कराता रहे, अध्यात्म-योग से अव्यय-पद तथा परमात्म-ज्ञान प्राप्त हो सकता है—जैनेतर ग्रन्थों के इन वचनों की तरह, जैन-ग्रन्थों में भी अध्यात्म-चिन्तन को एकमात्र मोक्ष का सदुपाय घोषित किया गया है तथा अध्यात्म-ज्ञान रहित जीवों के शास्त्र-ज्ञान को संसार-रूप मान्य किया गया है।

'जैन योग' का वैशिष्ट्य

ऐसे तो दार्शनिक योग (साधना-पद्धति) में मोक्षहेतुता समानतः होने तथा उनमें परस्पर विरोध न होने के कारण समानता है, परन्तु जैन-योग की अपनी विशेषता है। इसमें एकान्तिकता नहीं है। श्रद्धा (रुचि), ज्ञान व सदाचार का समन्वित प्रयास है। न कोरा ज्ञान, न कोरा कर्मकाण्ड।

जैन-साधक को मुक्ति के लिए किसी अन्य की शरण में नहीं जाना होता, स्वयं ही स्वयं की शुद्धि कर परमात्मा-पद प्राप्त करना होता है।

इसकी विशेषता को लक्ष्य में रखकर ही आचार्य हेमचन्द्र ने कहा था—अन्य योगी भले ही हजारों वर्षों तक तप करते रहें किन्तु 'जैन-योग' के आश्रय लिए बिना उन्हें मोक्ष-प्राप्ति नहीं हो सकती। आचार्य पद्मनन्दी के अनुसार अन्य धर्मों से जैन अहिंसा-धर्म में वही अन्तर है जो मदार (आक) के दूध और गौ के दूध में है।

महाप्रज्ञा की दृष्टि में 'जैन-योग एक स्वतन्त्र साधना-पद्धति है, इसलिए इसकी व्यवस्था-पद्धति भी भिन्न है' (जैन-योग, प्रस्तुति-१) । जैन-योग, हठ-योग भी नहीं, यह तो सहज योग है । महाप्रज्ञा के शब्दों में "क्या ससार के प्रवाह से विपरीत चलना ही अध्यात्म है ? यदि यह है तो वह बहुत तथ्यपूर्ण नहीं है ।" (जैन-योग, पृ० ६६) । आचार्य श्री तुलसी के शब्दों में जैन-योग का साधक "अज्ञात को ज्ञात कर यथार्थ के उस घरातल पर पहुँच जाता है जहाँ सत्य को जाना नहीं जाता, जिया जाता है" (जैन-योग, आशीर्वचन) । महाप्रज्ञा का यह कथन "ध्यान के आचार्यों ने अनेक प्राकृतिक नियमों की खोज की है । यह जो कुछ घटित होता है, वह प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं है, किन्तु प्रकृति के सूक्ष्म नियमों का अवबोध है" जैन-ध्यान-पद्धति को चामत्कारिक कोटि में नहीं, वरन् स्वाभाविक व वैज्ञानिक नियमों के अनुकूल सिद्ध करता है ।

जैन-योग की शाखाएँ

जैन-योग की कई शाखाओं के नाम प्राप्त होते हैं—दर्शन-योग, ज्ञान-योग, चारित्र-योग, तपो-योग, स्वाध्याय-योग, भावना-योग, ध्यान-योग, स्थान-योग, गमन-योग, आतापना-योग आदि ।

(ग) प्राचीन साहित्य में जैन साधना-पद्धति के बीज

महाप्रज्ञा के शब्दों में "जैन-आगमों में गम्भीर अध्ययन से हर कोई अनुभव करेगा कि उनमें ध्यान की प्रचुर सामग्री है" (जैन-योग, प्रस्तुति) । "आगम-साहित्य में साधना-तत्त्वों के बीज मिलते हैं, उनका विस्तार और प्रक्रियाएँ प्राप्त नहीं हैं" (वही, प्रस्तुति) । "यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान—इनका भी योग-दर्शन की भौति क्रमिक प्रतिपादन नहीं है" (वही, प्रस्तुति) ।

महाप्रज्ञा के उपर्युक्त विचारों के परिप्रेक्ष्य में जैन-शास्त्रों में प्राप्त साधना-पद्धति के सूत्रों का सर्वेक्षण करना यहाँ प्रासंगिक होगा—

(१) 'रत्नत्रय' का मार्ग—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्-चारित्र—इन तीनों के समन्वित रूप के आश्रयण से मुक्ति प्राप्त हो सकती है । जिनोक्त-तत्त्वों में श्रद्धा, रुचि, निश्चय के साथ सही-सही उनका ज्ञान तथा सदाचार—इनसे साधक मुक्त हो सकता है ।

(२) ज्ञानादि चतुष्टय का मार्ग—कुछ स्थलों पर ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप—इन चार को मोक्ष का साधन बताया गया है ।

(३) संवर-निर्जरा से मोक्ष—'पंचास्तिकाय' आदि ग्रन्थों में साधना-पद्धति के दो सूत्रों का उल्लेख है (१) संवर और (२) निर्जरा । 'संवर' से नए कर्मों का आना रोक कर निर्जरा से बंधे कर्मों को नष्ट करने से मोक्ष मिल सकता है ।

(४) क्रमिक विकास की साधना-पद्धतियाँ : कुछ स्थलों पर क्रमिक विकास करने की पद्धति निरूपित की गई है । जैन-आचार्य क्रमिक विकास के प्रमुख सोपानों का निर्देश करते हैं, जिससे साधक को अपने मध्यवर्ती पड़ावों को जानने व तय करने में आसानी होती है ।

'उत्तराध्ययन' में आर्किचन्य, लोभनाश, तृष्णा-नाश, मोहनाश, दुःखनाश इस तरह ५ सोपानों का संकेत

है। प्रथम सोपान पर चढ़कर दूसरे सोपान पर, इस क्रम से आगे-आगे के सोपान पार करना सरल हो जाता है। पूर्ववर्ती सोपान को पार किए बिना उत्तरवर्ती सोपान पर पहुँचना कठिन है।

एक स्थल पर वहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा—इन तीन सोपानों का निर्देश है। वहिरात्मा से अन्तरात्मा की स्थिति का आश्रय लेकर परमात्मत्व तक पहुँचना शक्य है।

योगशास्त्र (या हेमचन्द्र) में एक सोपान-क्रम इस प्रकार है—(१) भावना, (२) समता, (३) ध्यान, (४) आत्म-ज्ञान, (५) कर्मक्षय, (६) मोक्ष। मूलाचार में जानरूपी जहाज, ध्यानरूपी हवा, चारित्ररूपी नाव—इनके आश्रय से भवसागर पार किया जा सकता है।

गुणस्थान-पद्धति . जीव के बन्ध में ५ हेतु है—(१) मिथ्यात्व, (२) अविरति, (३) प्रमाद, (४) कपाय, (५) योग।^१ इन्हें तोड़ने के लिए भी ५ कारण है—(१) सम्यक्त्व, (२) विरति, (३) अप्रमाद, (४) अकपाय (क्षमादिभाव), (५) अयोग।^२ ये ही एक प्रकार से ५ सोपान हैं। इन्हें क्रमशः पार किया जाता है। इन्हीं ५ सोपानों को १४ भागों में बाँटा गया है जिनकी संज्ञा 'गुणस्थान' है। ४थे सोपान पर मिथ्यात्व का नाश, ६ठे में अविरति का, ७वें में प्रमाद का, ११-१२वें में कपाय का, १४वें में योग का समूल नाश हो जाता है। मिथ्यात्वादि ५ मालिन्य हैं। जितना-जितना मालिन्य हटता है, उतनी-उतनी, आत्म-विशुद्धि होती जाती है, इन्हीं विशुद्धियों का नाम 'गुणस्थान' है।

रोग-शमन हेतु भेषज-शास्त्र (डाक्टरी) की कई शाखाएँ हैं—जैसे होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा आदि। इनमें से प्रत्येक शाखा की कार्यपद्धति व आधारभूत सिद्धान्तों में पारस्परिक अन्तर है, किन्तु रोग-शमन प्रत्येक करती है। जैन-शास्त्रों में मोक्ष-प्राप्ति के विविध मार्गों व सोपानों में, परस्पर भिन्नता होते हुए भी लक्ष्यप्राप्ति एक-जैसी अनुभवसिद्ध है। उक्त सभी मार्गों में दृष्टि-पार्थक्य तो है, पर परमार्थतः अविरत ही है। केवल प्रस्तुति-प्रकार ही भिन्न है।

(५) आ० हरिभद्र की पंचाङ्ग साधना-पद्धति और उसके तीन सोपान :

योग के आठ अंगों का निरूपण 'पातंजल योगदर्शन' में प्राप्त होता है। जैन-आगमों में योग के १२ अंग निरूपित हैं। ६ प्रकार के बाह्य तप, ६ प्रकार के आभ्यन्तर तप—कुल मिलाकर ये १२ प्रकार के तप ही १२ योगाङ्ग हैं।

आचार्य हरिभद्र ने योग के ५ अंग प्रतिपादित किये। वे हैं—(१) अव्यात्म, (२) भावना, (३) ध्यान, (४) समता, (५) वृत्तिसंक्षय। आध्यात्मिक विकास के ये विभाजक सोपान हैं।

(१) मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकपाययोगा बन्धहेतव (तत्त्वार्थ-सूत्र-८ १) । योगशास्त्र—४.७८

(२) मिच्छताविरदीहिं य कसायजोगेहिं ज च आसवदि ।

दंसणविरमणणिम्महणिरोचेहिं तु णामवदि ॥ (मूलाचार, २४१)

महाप्रज्ञजी के अनुसार आ० हरिभद्र का उक्त वर्गीकरण जैन और पातंजल योग-परम्परा, इन दोनों से प्रभावित है (देखें—प्रस्तुति) ।

आचार्य हरिभद्र ने तीन सोपानों का भी निर्देश किया है । वे हैं—(१) इच्छा-योग, (२) शास्त्रयोग, (३) सामर्थ्य-योग । योग-तत्त्व की ओर उन्मुख होना प्रथम सोपान, आध्यात्मिक वृत्ति को जीवन में उतारने के लिए अनुभवी योगियों या शास्त्र के उपदेशों का सहारा लेना—दूसरा सोपान, तथा अनुभवों के निर्देशन तथा अपने उत्साह एवं पुण्याय के द्वारा स्वाधीन सामर्थ्य आत्मसात् करना, तीसरा सोपान है । इसी सन्दर्भ में आठ दृष्टियों का निरूपण भी उल्लेखनीय है । आ० हरिभद्र द्वारा आठ दृष्टियों के नाम इस प्रकार हैं—मिया, तारा, बला, दीप्रा, स्थिरा, पान्ता, प्रभा, परा । ये बोध के आठ प्रकार हैं जो तारतम्य व आरोह-अवरोह के सकेतक हैं ।

(घ) 'जैन-योग' कृति का उद्देश्य :

(१) प्राचीन जैन-ग्रन्थों में विविध मार्ग निरूपित हैं अवश्य, परन्तु वे अपूर्ण-से हैं । लेखक के ही शब्दों में 'आध्यात्मिक माधना का स्वरूप हमें उपलब्ध है, किन्तु उसका विधि-तंत्र उपलब्ध नहीं है' (प्रस्तुति) । आलोच्य कृति का एक उद्देश्य इन विधि-तंत्र का निरूपण करना है । लेखक के अनुसार "इस पुस्तक से जैन-योग के शास्त्रीय स्वरूप को ही नहीं, किन्तु अनुभूत-स्वरूप को जानने में भी सहयोग मिलेगा ।"

(२) दूसरा उद्देश्य 'ध्यान-योगपद्धति' को पुनर्जीवित करना है । लेखक के अनुसार 'जैन-शासन में ध्यान की धारा अवन्द हाकर बहने लगी—या शास्त्र-ज्ञान की तुलना में "गौण हो गई थी" । जैन-आगमों में प्राप्त ध्यान की प्रचुर सामग्री का भी "यान-परम्परा की विस्मृति और अन्याय के अभाव में मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है" (प्रस्तुति) । "ध्यान, गत्य को खोजने की प्रक्रिया है" (पृ० ७४) । 'प्रेक्षा-ध्यान-पद्धति का विशेष रूप से निरूपण इन कृति में किया गया है । लेखक के शब्दों में "प्रेक्षा-ध्यान", जैन-योग की महत्वपूर्ण पद्धति है" (प्रस्तुति) । लेखक ने भद्रबाहु द्वितीय द्वारा 'महाप्राण-ध्यान', तथा अन्य आचार्यों द्वारा की गई 'सर्वसवर-योग-ध्यान' की माधना का भी उल्लेख (प्रस्तुति में) किया है ।

(३) अमान्त-जगत् को शान्ति का मार्ग दिखाना—इस कृति का सामान्य उद्देश्य है । दुःख का निदान, सुख का स्रोत—उन दोनों की जानकारी इस कृति के माध्यम से दी गई है । आचार्य श्री तुलसी ने अपने 'आशीर्वाचन' में शुभाशंसा प्रकट की है—"इनके पाठक अपने मन की जागरूकता, आत्मा की समता और चित्त की निर्मलता को उत्तरोत्तर विकसित करते हुए तनाव-मुक्त जीवन जीने में सफल हों ।"

लेखक अपने उद्देश्य को स्पष्ट करता है—"एक लम्बी अवधि से यह माना जाता रहा है कि 'अपनी खोज' की आवश्यकता मुनिगण को है, गृहस्थ के लिए आवश्यक नहीं है । आज यह माना जाने लगा है कि हर व्यक्ति को योगी बनने की जरूरत है" (पृ० ८) ।

(१) ये विचार 'तीर्थंकर' पत्रिका के फरवरी-७७ के अङ्क में प्रकाशित महाप्रज्ञजी के लेख 'जैन-परम्परा में ध्यान - इतिहासिक विश्लेषण' से लिए गये हैं ।

(२) विषय-वस्तु का उपस्थापन व प्रतिपादन

विषय-वस्तु की उपस्थापना मनोवैज्ञानिक रूप से की गई है। दुःख है, दुःख के हेतु है, दुःख-निरोध के उपाय है, दुःख-क्षय के उपाय है—“इन चार तत्त्वों को जानना अध्यात्म-साधना के लिए आवश्यक है” (पृ० ६८)।

लेखक के शब्दों में विषय-वस्तु की उपस्थापना का स्वरूप इस प्रकार होगा (कोष्ठक में ‘जैन-योग’ कृति की पृष्ठ-संख्या अंकित है)।

वर्तमान युग की सबसे बड़ी चिन्ता है—मनोविकार, आधि, मानसिक रोग (३१)। आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है—मानसिक विकृति। अशान्ति का मूल, अपने-आपसे परिचित न होना है, तुम्हारे दुःख का मूल तुम्हारा अज्ञान है (४) शान्ति और मुख की उपलब्धि के लिए अपनी खोज उतनी ही अनिवार्य है जितना अनिवाय है स्वास्थ्य के लिए समीचीन श्वास (१)। आत्मा चिन्मय, आनन्दमय व शक्तिमय है (१२)। आनन्द-आत्मा का सहज धर्म है। वह हर मनुष्य के अन्तस्थल में विद्यमान है (११)। हमारा आनन्द मोह के द्वारा विकृत बना हुआ है (२७)। आत्मा के चैतन्य और बाह्य-जगत् के बीच कर्म-शरीर के बादल छाये हुए हैं (१२१)।

आत्मा की सहज क्रिया है—जानना और देखना। अहमस्मि—मैं हूँ अहं करोमि—मैं करता हूँ। ‘हूँ—वहाँ द्वैत नहीं है।’ किन्तु जहाँ ‘मैं काम करता हूँ’ वहाँ कर्ता अलग हो गया, कर्म अलग हो गया। यह स्वाभाविक क्रिया नहीं रही, वैभाविक क्रिया हो गई (२०-२१)। जहाँ प्रवृत्ति होगी वहाँ बन्धन होगा (२२)। हमने एक प्रवृत्ति की, बाहर से कुछ आया। पुद्गल आये और हमारे साथ जुड़ गये। किन्तु भीतर में एक चिकनाहट ऐसी है कि वह आने वाली धूल को, आने वाले पुद्गलों को पकड़ लेती है। वह चिकनाहट है—राग और द्वेष (२२)। राग-द्वेष की ग्रन्थियों से मूर्च्छा की धार निकलती रहती है (३२)। मूर्च्छा की तरंगें सघन होते-होते उम पर उम जाती हैं। उम अवस्था का नाम है मूढता (३२)। मूर्च्छा इतनी सघन होती है कि मनुष्य के समझ में नहीं आ सकती कि इन्द्रियों के परे भी कुछ हो सकती है (६८)। मूर्च्छा इतनी घनीभूत हो गई है कि उसने अशाश्वत में शाश्वत का आरोप कर डाला। मनुष्य अत्राण को त्राण मान लेता है और जब उसे त्राण नहीं मिलता तब वेदनी पड़ा होती है (६०)। समकार और अहंकार—ये दो बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, तब इनका विस्तार हो जाता है। उनमें से छोटी-छोटी असत्य धाराएँ निकलती हैं (३४)। मानसिक विकृतियों की कुछ धाराओं में एक है वद्वेष की भावना (३४)। कहीं अहंभावना की बीमारी है तो कहीं हीन-भावना की बीमारी है। तीसरी विकृति है—प्रतिगोध की भावना, मन की एक विकृति है—आक्रमण की भावना (३५)। ये मानसिक विकृतियाँ तनाव पैदा करती हैं (३६)। कर्म-ग्रहण और कर्म-परिणमन का चक्र निरन्तर चलता रहता है (२६)।

चिकित्सा की अनेक पद्धतियाँ प्रचलित हैं। एक चिकित्सा भीतर की है। आत्मा के द्वारा चिकित्सा हो सकती है (६६)। सबसे बड़ी नावना है—अध्यात्म की, भीतर में जाने की (६७)। भीतर यात्रा करने का अर्थ है कि जो ऊर्जा बाहर की ओर प्रवाहित हो रही थी, उसे मोड़कर भीतर ले जाना, हमारे शरीर की विद्युत को समूचे शरीर में ले जाना (६६)। सामान्यतः बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली चैतन्य की धारा को अन्तर की ओर प्रवाहित करने का प्रथम साधन स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर की क्रियाओं और संवेदनाओं को देखने का अभ्यास करने वाला क्रमशः तैजस और कर्म-शरीर को देखने लग जाता है। जैसे-जैसे साधक स्थूल से सूक्ष्म दर्शन की ओर आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे उसका अप्रमाद बढ़ता जाता है (१०५)। देखने की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया

ने मूर्च्छा दृष्टी है और नुप्त चैतन्य जागृत होता है (१०६)। शान्ति पर किमी व्यक्ति का एकाधिकार नहीं है। वह उनको प्राप्त है, जिन्होंने अपने भीतर खोजा है और गहराई में उतरने में सफल हुए हैं (५)। इसलिए अध्यात्म-साधना जरूरी है, उससे माध्यम से शक्ति अपने अन्तराल तक पहुँच सकता है (६३)। अध्यात्म की समूची योजना, समूची परिवर्णता और व्यवस्था उन आधार पर है कि आत्मा को कर्म से मुक्त करना है (१६)। आध्यात्मिक व्यक्ति नश्य का अन्वेषी होता है, वह चेतना के सूक्ष्मतम स्तरों से गुजरता है (आशीर्वादन—आ० तुलसी)। अन्तर्दृष्टि अध्यात्म की पहली भूमिका है (४१)। अन्तर्दृष्टि का जागरण होता है तब मनुष्य को यह भान होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ (४२)। हमारा चैतन्य कर्म-पुद्गलों के द्वारा आवृत्त है। तपोयोग के द्वारा उसे अनावृत्त किया जा सकता है उसे विमुक्त किया जा सकता है (२७)। जब तक ज्ञानव-जनित वृत्तियाँ और कर्म रहते हैं तब तक आत्मा के मोक्षिक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। चित्त की निर्मलता, एकाग्रता, तपस्या, प्रतिपक्ष-भावना या ध्यान-साधना के द्वारा ज्ञानव की शक्ति को क्षीण करने पर ही आत्मा के स्वरूप की अनुभूति हो सकती है (१८)।

जैन साधना-पद्धति का स्वरूप

जैन-योग-साधना का लक्ष्य द्विविध है—आत्मा पर नये कर्मावरण न चढ़ने देना तथा अर्जित कर्मावरण का अन्त्य। यह नन्द ममता या वीतरागता के वातावरण में जीते हुए 'तपोयोग' में सम्भव है। समता या वीतरागता में नये कर्मों का आवरण उत्पन्न है, साथ ही आवरण-अन्त्य में भी महायत्ना मिलती है (६८, १०३)। तपोयोग के अन्तर्गत, अन्तर्दर्शन की, मूल से सूक्ष्म की ओर जाने की प्रक्रिया भी समाहित है। साधक का अन्तिम लक्ष्य होता है—नुप्त चैतन्य पर पड़े कर्म-आवरणों को भेद कर शुद्ध चैतन्य की ओर क्रमशः बढ़ते हुए अनन्त शक्ति के स्रोत—'आत्मा' तक पहुँच जाना। तपोयोग में चैतन्य को भी अनावृत्त किया जा सकता है (२७)।

तपोयोग के ४ मूल हैं—(१) आहार-शुद्धि, (२) आसन, काय-क्लेश, (३) इन्द्रिय-संयम, (४) ध्यान की स्थिति। उनमें इन्द्रिय-संयम और ध्यान की स्थिति—समता की भूमिका पर ही सम्भव है। ध्यान की स्थिति का भी क्रम है—(१) चिन्तन, (२) अनुप्रेक्षा, (३) भावना और (४) ध्यान (६६-१००)।

सम्पूर्ण तपोयोग शक्ति का स्रोत है (१३०), पर संयम, भावना व ध्यान का विशिष्ट स्थान है। आहार-शुद्धि व काय-क्लेश—उनसे साधक की सामान्यतः पान्थता निष्पन्न होती है। इन्द्रिय-संयम से ध्यान की सामान्य भूमिका तैयार होती है। आहार-शुद्धि नाडी-संस्थान के कार्य में होने वाले अवरोध को समाप्त करने की प्रक्रिया है (६६)। साधना के उद्देश्यों के लिए शरीर की क्षमता को विकसित करने की प्रक्रिया कायक्लेश है (६६)। उन्नी दृष्टि से संयम का ध्यान में प्रथम स्थान है। संयम के बिना ध्यान की साधना हानिकारक भी हो सकती है (१३२)।

इन्द्रिय-संयम विषयो में आसक्ति का परित्याग, मन को बाहरी आकर्षण से हटा कर अन्तर्मुखी करने की साधना (६६)। संयम से शक्ति का जागरण शुरू हो जाता है (१०७)। समत्व की विकसित अवस्था में इन्द्रिय-संयम अनायास-साध्य हो जाता है (८४)।

इन्द्रिय व मन को संयत करने की प्रक्रिया में जैन-योग, 'हठ-योग' से बिल्कुल भिन्न है। मन को बलपूर्वक निग्रह करने में जैन-आचार्यों का आदर नहीं है। जैसे तरल पारद को घनीभूत कर बाँधा जा सकता है, वैसे

अन्तर्दृष्टि का जागरण कर अनुप्रेक्षा के सहारे मन की चंचलता की समाप्ति, तथा कषाय की शान्ति करते हुए मन की गम्भीरता (घनीभूतता) को बढ़ाया जा सकता है जिसमें मन को वशीभूत करना सरल हो जाता है^१ (७३)। संकल्प की मिद्धि संयम द्वारा प्राप्त हो जाती है (१४४)।

देखा जाय तो 'ध्यान' ही योग-साधना का महत्त्वपूर्ण भाग है, इसलिए 'ध्यान' ही तपो-योग का आदि, मध्य व अन्त माना जाता है (प्रस्तुति-५)। ध्यान मध्य को खोजने की प्रक्रिया है (७४)। ध्यान आत्मा पर आवरण रूप में पड़े हुए शिला-खण्डों को हटाने में समर्थ है (४-५)। उन शिला-खण्डों के हटते ही शान्ति की अतल गहराई में लहराते हुए सुख के सागर को प्रत्यक्ष देख सकते हैं (५)। चिन्तन, अनुप्रेक्षा, भावना—ये स्थितियाँ चंचल चित्त की हैं (६६)। चिन्तन में आत्मादि तत्त्वों पर मुक्त भाव से विचार चलता है (१००)। अनुप्रेक्षा की स्थिति में विचार किसी निश्चित विषय पर केन्द्रित किये जाते हैं। कायोत्सर्ग की मुद्रा में बैठ कर अनित्यता, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, अशौच—इनमें से किसी एक पर, जैसे पदार्थों की अनित्यता का चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है (१४५)। अनुप्रेक्षा में विषय भले ही एक होता है, पर चिन्तन, मुक्त-रूप से किया जाता है। अनेक विकल्प उठते रहते हैं, विषय नहीं बदलता (१००)।

भावना में एक-विषयक विकल्प की पुनरावृत्ति होती है, अनुप्रेक्षा-सम्बन्धी विकल्पों को दूराराया जाता है। जप भी इस भावना का एक प्रकार है। भावना-योग में शुद्ध आत्मा, जल में नौका के समान, सन्तरण-योग हो जाती है (११०)। भावना में, अशुभ अभ्यास में विरति, शुभ अभ्यास में अनुकूलता तथा मन की संकल्प-शक्ति में दृढता क्रमशः बढ़ती जाती है (१४४)। प्रतिपक्ष की भावना में स्वभाव, व्यवहार और आचरण को बदला जा सकता है, जैसे उपशम की भावना से क्रोध को दबाया जा सकता है। प्रतिपक्ष-भावना चेतना की जागृति का उपक्रम है (११०)। भावना-प्रयोग गुण-संक्रमण का सिद्धान्त है। हम जिसकी भावना करते हैं उसका गुण, हमारी आत्मा में परिणत हो जाता है (१४६)। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माव्यस्थ—ये चार भावनाएँ भावनीय हैं, इनका जितना अभ्यास पुष्ट होगा, उतना ही ध्यान पुष्ट होगा। कुछ प्रतिपक्षी भावनाएँ भी हैं जो त्याज्य हैं, जैसे—काम-सम्बन्धी, यद्ध-सम्बन्धी आदि भावनाएँ।

मानसिक एकाग्रता की दूसरी भूमिका ध्यान है (प्रस्तुति)। ध्यान की स्थिति में किसी एक आलम्बन पर चित्त को एकाग्र करना होता है (१००)। घनीभूत अनुप्रेक्षा ही ध्यान बन जाती है (७३)।

भावना में राग-द्वेष-मोह से रहित होकर, तटस्थ भाव से देखना (दर्शन), जानना (ज्ञान), आचरण करना (चारित्र्य) तथा अनासक्ति, अनाकांक्षा व अभय—इनका अभ्यास किया जाता है (१०६)। चिन्तन, अनुप्रेक्षा, भावना—इनमें क्रम से चित्त की चंचलता क्षीण से क्षीणतर होती जाती है और जब चित्त की एकाग्रता, एकतानता, एकल्यता,

एक चित्त-वृत्ति, एक ज्ञान-वृत्ति बनती है तब ध्यान सधता है (७३) । ध्यान की प्रगटता में चित्त निवृत्ति-गृह में स्थित दीपक की भाँति लीन हो जाता है (७३) ।

ध्यान की प्रक्रिया से गुजरता हुआ साधक दो-राहे की स्थिति पर जा खड़ा होता है । एक मार्ग ऋद्धिप्राप्ति का, और दूसरा वीतरागता का होता है (१३१) । योग के ग्रन्थों में धारणा व योग के साधक की कई विशिष्ट सिद्धियों का होना बताया है । 'जैन-योग' में पृ० १३२, १३४-१३६ में कुछ प्रमुख ऋद्धियों का नाम-निर्देश भी है । जैन-साधना का आराधक मयम की भूमिका को पार कर 'ध्यान' पर आरुढ़ होता है, अतः वह सभी ऋद्धियों के प्रति अनासक्त-भाव ही रखता है । ऋद्धि-प्राप्ति की प्रायोगिक पद्धति प्रायः लुप्त हो चुकी है—जैन-योग, १३३) । दशवैकालिक में भिक्षु को ऋद्धि आदि के प्रति अनाकांक्षी बताया है तथा इहलोक, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदि के हेतु तप व नमाधि न करने का निर्देश है । भागवत-पुराण में उल्लेख है कि भ० ऋषभदेव को भी साधना में सिद्धियाँ सुलभ हो गई थीं, पर उन्हें तनिक भी उनके प्रति आदर नहीं था ।

उक्त दो-राहे से वीतरागता का मार्ग श्रेयस्कर है । ध्यान की पद्धति में चार तत्त्व समाविष्ट है—(१) कायोत्सर्ग, (२) भावना, (३) विचय, (४) विपश्यना । ध्यान की प्रक्रिया स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने की अन्तर्यात्रा है । इस अन्तर्यात्रा की भूमिका कायोत्सर्ग, भावना व विचय है । असली अन्तर्यात्रा तो विपश्यना है । कायोत्सर्ग में चेतना व शरीर—इन दोनों के भेद-ज्ञान का स्पष्ट अनुभव होता है । कायोत्सर्ग की सिद्धि होने पर स्थूल शरीर से ममत्व दृढ़ जाता है और अन्तर्यात्रा सहज हो जाती है । भावना से दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य व वैराग्य के बन्धन की पुष्टि हो जाती है जिससे ध्यान की योग्यता बढ़ती है ।

'विचय' एक पद्धति है जिससे द्रव्यों पर ध्यान केन्द्रित कर उनके स्वरूप जाने जाते हैं ।

प्रेक्षा-ध्यान :

विपश्यना जात्म-साक्षात्कार की एक प्रक्रिया है । विपश्यना का अर्थ है—स्वयं को देखना । भ० महावीर की साधना का भौतिक स्वरूप अप्रमाद है । अप्रमत्त रहने के लिए जो उपाय बताए गए हैं उनमें शरीर की क्रिया और संवेदना को देखना मुख्य उपाय है । जो साधक वर्तमान क्षण में शरीर में घटित होने वाली सुख-दुःख की वेदना को देखता है, वर्तमान क्षण का अन्वेष्टन करता है, वह अप्रमत्त हो जाता है । विपश्यना का स्थूल शरीर से भी परे-स्थित चैतन्य का अनुभव करना लक्ष्य होता है । इसकी विधि यह है कि सालम्बन से निरालम्ब तक पहुँचा जाए । स्थूल शरीर में होने वाली घटनाओं को, संवेदनाओं की घटनाओं को देखना, फिर सूक्ष्म शरीर को देखना, मानसिक ग्रन्थियों, कर्म व वासनाओं को देखना, चित्तवृत्तियों को देखना, उनके हेतुओं को देखना, इस प्रकार क्रम से बढ़ते-बढ़ते उन सबको पार कर, शुद्ध चैतन्य तक पहुँचना, उसका साक्षात्कार करना । विपश्यना ही प्रेक्षा-ध्यान है (१०१) ।

(१) जैन-परम्परा में ध्यान . इतिहासिक विश्लेषण—मुनिश्री नथमल, (तीर्थंकर पत्रिका, फरवरी—१९७७, पृ० १७) ।

इसे विचय-व्यान के अभ्यास का एक प्रकार भी कहा जाता है (१०१) । प्रेक्षा-व्यान के अन्तर्गत (१) श्वास-प्रेक्षा, (२) अनिमेष-प्रेक्षा, (३) शरीर-प्रेक्षा तथा (४) वर्तमान क्षण की प्रेक्षा आदि समाविष्ट है (१०४-१०६) ।

प्रेक्षाव्यान की दो पद्धतियाँ हैं—(१) सम्पूर्ण शरीर-प्रेक्षा, (२) चैतन्य-केन्द्र-प्रेक्षा । दूसरी पद्धति पहली की तुलना में सरल है (१२३) । प्रथम पद्धति से पूरा शरीर अतीन्द्रिय ज्ञान का साधन बन जाता है (१२३) और उससे अतीन्द्रिय ज्ञान की प्रकाश-रश्मियाँ बिखरने लगती हैं (१२३) । दूसरी पद्धति में किसी विशिष्ट चैतन्य-केन्द्र से ही प्रकाश-रश्मि बाहर फैलती है (१२३) । नाभि, हृदय, नासाग्र, कंठ, भृकुटि, तालु, सिर—ये कुछ चैतन्य-केन्द्र हैं । स्थूल शरीर (प्राण-शरीर) वासना-शरीर में स्थित, परिष्कृत व निर्मल बने हुए परमाणु-स्कन्ध भी चैतन्य-केन्द्रों की तरह अतीन्द्रिय ज्ञान की अभिव्यक्ति के माध्यम बनाए जा सकते हैं (१२४) ।

जैन-व्यान का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इससे पृथक् समाधि की आवश्यकता ही नहीं रही । शुक्ल-व्यान के चरण में पातंजल-योग की सम्प्रज्ञात समाधि अन्तर्भूत हो जाती है और शुक्ल-व्यान के उत्तर चरण में असम्प्रज्ञात समाधि । ध्यान से समाधि को पृथक् मानने की स्थिति उत्तरवर्ती है । केवली के निरोधात्मक प्रकार का ही ध्यान होता है, जब कि छद्मस्य को एकाग्रतात्मक व निरोधात्मक—दोनों प्रकार का ध्यान होता है । जैन-आचार्यों की दृष्टि में न तो चिन्तन-शून्यता ध्यान है और अनेकाग्र चिन्तन भी ध्यान नहीं । एकाग्रचिन्तन, भावक्रिया तथा चेतना के व्यापक प्रकाश में चित्त का विलीन हो जाना—इन्हें ध्यान की कोटि में परिगणित किया जा सकता है । साथ ही 'चित्त की घनीभूत अवस्था' यह 'ध्यान' का स्वरूप-लक्षण भी है, इसीलिए स्वाध्याय में मन की एकाग्रता होते हुए भी उसे 'ध्यान' की कोटि में नहीं माना जाता ।

एक परम्परा के अनुसार उत्तम संहनन (वज्ररूपभनाराच, ऋषभनाराच, नाराच) वाला व्यक्ति ही ध्यान का अधिकारी होता है । अतः वर्तमान काल में ध्यान नहीं हो सकता । किन्तु दूसरी परम्परा के अनुसार सामान्य अस्थिरचना वाले को शुक्ल-व्यान भले ही न हो, धर्मव्यान तो हो ही सकता है । आचार्य हेमचन्द्र के मत में वर्तमान काल में सावकों के लिए शुक्लव्यान अति दुष्कर है । आचार्य कुन्दकुन्द ने पंचम काल में सावु को धर्मध्यान होना स्वीकार किया है । आचार्य कुन्दकुन्द ने उन लोगों की आलोचना भी की जो पंचम-काल में ध्यान का अभाव मानते हैं । महाप्रज्ञ श्री युवाचार्य जी के मत में ध्यान की दुष्करता व असम्भवपने के निरूपण से सावकों के मन में निराशा व शिथिलता घर कर गई ।

जैन योगनाथना-पद्धति का उक्त समग्र निरूपण 'दशवैकालिक' की प्रथम गाथा में समाविष्ट है—“धम्मो मंगलमुक्किट्ठं अहिंसा, नयम और तप—ये तीन उत्कृष्ट मंगलरूप धर्म हैं । अहिंसा से तात्पर्य समता, वीतरागता की पृष्ठभूमि से है, संयम का अर्थ इन्द्रिय-संयम है, तप से तपोयोग (जिसके अन्तर्गत 'ध्यान' का प्रमुख स्थान है) है ।

(१) जैन-परम्परा में ध्यान इतिहासिक विश्लेषण (मुनि नथमल, तीर्थकर पत्रिका, फरवरी-१९७७, पृ० २०) ।

(३) जैन-योग-साधना की क्रमिक परिणतियों/भूमिकाएँ

‘जैन-योग’ छति में ‘साधना की भूमिकाएँ’ परिच्छेद के अन्तर्गत सूटता, अन्तर्दृष्टि (१-५), ‘समत्व, अप्रमाद, चीतराग और कैवली इन = अध्यायो (पृ० २६-२६) में योग-साधना की क्रमिक परिणतियों/भूमिकाओं का निरूपण हुआ है। उसका संक्षिप्त निरूपण इन प्रकार है—

(१) अन्तर्दृष्टि अध्यात्म की प्रथम भूमिका है। पीडगलिकता से परे कुछ है—इसका भान अन्तर्दर्शन है। शरीर व आत्मा की भिन्नता का भान इन भूमिका में हो जाता है। अन्यत्व अनुप्रेक्षा-रूपी चिन्तन का एक स्रोत निरूपण है। अहंकार की गार गन्धि गूढ़ जाती है। अनादिकागीन भ्रम दूर हो जाता है और नई रोगनी प्राप्त होती है। जीवन-धारा में नया परिवर्तन आता है। निरुपाधिक अवस्था का सुखाप्त होता है, क्योंकि वह सत्य का प्रकाश बनने की भूमिका पर आ जाता है।

(२) विमल-चेतना जाग्रत हो जाने पर कायोत्थान की भूमिका दृष्ट होती है। शरीर के साथ एकता के सम्बन्ध का विचार हो जाता है। अप्रमाद का बीज पड़ जाता है। विमलन की नयी-नयी दिशाएँ उद्घाटित होने लगती हैं। ‘अभा’ की स्थिति का परापूर्ण हो जाता है। भय का, परिराज की मूर्च्छा से सम्बन्ध रहता है, अपरिग्रह की स्थिति से भय, गन्ध, (जालीनिक व मानसिक रोगों) दूर हो जाने हैं। चिन्तन में भी स्थिरता आ जाती है। कर्मा व मैत्री के स्रोत फूट पड़ने हैं। सत्य-निष्ठा का आचार-विचार में दर्शन होने लगता है।

(३) उक्त स्थिति के बाद ‘गुणत्व’ का चिन्तन फूट पड़ता है। ‘मं अकेला हूँ’ यह चिन्तन दृष्ट हो जाता है। स्व-भार का चिन्तन गन्ध हो जाता है। अज्ञान भावना भी गुह्य हो जाती है। अन्यत्व, एकत्व, अनित्यत्व व अजरगता की भावनाओं का अभ्यास (३ में ६ मान तक गिने जाने पर) मानसिक विकृतियों से मुक्ति दिलाता है। सम्प्रदर्शन की पूर्णता प्राप्त होती है जिसे गुण-दुःखादि की धारणाओं में परिवर्तन आ जाता है। पदार्थ से होने वाले गुण को गुण नहीं समझता, निमित्तों में दृष्ट कर ‘उपादान’ (आत्मा) पर ध्यान जाना—ये कुछ लक्षण हैं जो साधक की इन स्थिति में प्रादुर्भूत हैं।

(४) उक्त स्थिति के बाद, सम्प्रदर्शन की प्राप्ति पूर्णता पर पहुँचती है। आग्रह दूट कर अनेकान्त-दृष्टि विकसित होती है। अतीन्द्रिय-ज्ञान की सत्ता का विश्वास जमता है। अतीन्द्रिय सत्य की उपलब्धि-हेतु चेतना गतिशील हो जाती है। अनन्तानुबन्ध (नये मोहों के निर्माण) को नमासि होती है। प्रवृत्तियों के जाल बुनने की प्रवृत्ति समूह नष्ट हो जाती है। दृष्ट्या भी परिवर्तित होने लगती है। तेजोलेख्या की स्थिति से अव्यात्म-दृष्टि का विमलन प्रारम्भ होता है। उपास, दीर्घ-श्वास तथा आतापना से तेजोलेख्या विकसित हो जाती है। इस स्थिति में भीतर के मुजद स्पन्दन जाग उठने हैं। पदार्थ-निरपेक्ष सुख की यह भल्लक उतनी मधुर होती है कि साधक का उसे छोड़ने को मन नहीं करता। ध्यान की धारा भी बदल जाती है।

(५) घनीभूत अनुप्रेक्षाएँ ध्यान बन जाती है। ध्यान की अवस्था में ही वास्तविक सत्य उभरता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अदृश्य-शक्ति सत्य को सम्प्रेषित कर रही है। गारी सचाइयाँ प्रकट होने लगती हैं। चिन्तन चञ्चल है और वह चिन्तन लम्बे काल में ध्यान बन जाता है।

ध्यान की स्थिति के लिए राग-द्वेष-राहित्य जरूरी है, ध्यान का विषय चाहे जो कुछ भी हो। ध्यान, ध्यान है, एक परमाणु का भी ध्यान, ध्यान है और आत्मा का ध्यान भी 'ध्यान' है—दोनों की शुद्धता में कोई फर्क नहीं (यदि राग-द्वेष रहितता हो)। अपाय-विषय, विपाक-विषय, संन्यास-विषय आदि ध्यान के भेद एक दृष्टि से सत्य को खोजने के उपाय हैं। इस प्रकार 'धर्म-ध्यान' का क्रम गतिशील होता जाता है। इसमें वस्तु-धर्मों के ध्यान की प्रक्रिया होती है जिससे रहस्यों का उद्घाटन होता है। धर्म-ध्यान की स्थिति में पदानुसारिता, वीज-वृद्धि, कोष्ठ-वृद्धि आदि लक्षण प्रादुर्भूत होते हैं। शरीर की निश्चलता, कायादि का संयम, श्वास की मन्दता, वृत्तियों की स्थिरता, व्यवहार में उत्तेजना का सर्वथा अभाव—ये धर्म-ध्यान वाले योगी की बाहरी कसौटियाँ हैं। लेश्या में शुद्धता बढती जाती है। शुक्ल-लेश्या की स्थिति विकसित होने पर वीतरागता, कपायों की निर्मलता, चित्त की शुद्धि आदि स्वतः प्रकट होते हैं। इस स्थिति में सावक निरन्तर आनन्द अनुभव करने लगता है।

(६) ध्यान की क्षमता विकसित होते-होते चित्त की स्थिरता व मन की क्षमता में वृद्धि स्वाभाविक रूप से हो जाती है और फल-स्वरूप मन में विधेय प्रकार के चैतन्य का जागरण होता है, वह है—समत्व की प्रज्ञा। अध्यात्म-विक्रम का पहला मोड़ था—भेद-ज्ञान (आत्मा व शरीरादि को भिन्न-भिन्न समझना) अब इस दूसरे मोड़—'समत्व' से जीवन का नया अव्याय शुरू हो जाता है। हेय को जानने की हो नहीं, अपितु हेय को छोड़ने की क्षमता आ जाती है। अहिंसा, संयम, तटस्थता—के भाव 'समत्व' से अनुस्यूत हैं। समस्त सावध प्रवृत्तियों का विसर्जन तथा मन की समाहित स्थिति—समता के लक्षण हैं। पर अभी समत्व का शिखर दूर रहता है। अब समत्व के शिखर पर पहुँचने-हेतु, ध्यान की धारा का निरन्तर प्रवाह चालू रहता है।

(७) अप्रमाद पर विजय प्राप्त होती है तब हिंसा, असत्य आदि सभी दोष शान्त हो जाते हैं। समत्व की स्थिरता तथा वीतरागता का विकास—ये उत्तरोत्तर वृद्धिशील रहते हैं। अप्रमाद के विकास से चैतन्य की सुषुप्ति से होने वाले दुःखों का अर्जन समाप्त हो जाता है। शुद्ध चैतन्य की अनुभूति से शुद्ध चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति सम्भव है। सावना-काल का साव्य अब स्वभाव बन जाता है। अप्रमाद के विकास से जागरूकता का विकास, जागरूकता के विकास से राग-द्वेष-मुक्त क्षणों के अनुभव में वृद्धि, फल-स्वरूप कपाय-वन्धनों में शिथिलता एवं वीतरागता का विकास—इस क्रम से वीतरागता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। आत्मा में अनन्त चतुष्टय का प्रादुर्भाव (अनन्त दर्शन-ज्ञान-वीर्य-चारित्र्य) हो जाता है। इस अनन्त चतुष्टयी का अनुभव ही आत्मा का साक्षात्कार या आत्मोपलब्धि है।

अवशिष्ट आयु का भोग कर, स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ कर, सर्वथा अमूर्तिक आत्मा, सहज-स्वरूप में स्थित हो जाता है।

(४) 'जैन-योग' कृति का मूल्यांकन (उल्लेखनीय विशेषताएँ)

आलोच्य कृति के 'आशीर्वचन' में आचार्य श्री तुलसी ने इस पुस्तक की उल्लेखनीय विशेषताओं का संकेत किया है—“सावना उनकी (महाप्रज्ञ युवाचार्यजी की) विशेष रुचि का विषय था। मेरे निर्देश का योग मिलने से वह अविक पुष्ट हो गई। उनके अनुमंथन की विधा रही—शास्त्रों का दोहन, तथ्यों का समाकलन, पद्धति का

निर्धारण, वैज्ञानिक तथ्यों के साथ तुलना, प्रयोग और अनुभव। इन सबके आधार पर एक परिष्कृत पद्धति का स्थिरीकरण हुआ, जो आज 'प्रेक्षा-ध्यान-साधना' के नाम से प्रयुक्त हो रही है।"

आचार्यश्री के उक्त कथन से इस कृति का उद्देश्य यह है कि प्राचीन शास्त्रों का दोहन कर तथा समस्त तथ्यों का समाकटन कर, जैन-साधना-पद्धति की परिष्कृत पद्धति का निरूपण, जो वैज्ञानिक तथ्यों के साथ तुलनात्मक दृष्टि रख कर किया गया हो और साथ ही स्वयं कृत साधना-अनुभवों व प्रयोगों से परिष्कृत हो। आलोच्य कृति इस उद्देश्य में सफल कृति है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं। संक्षेप में, आलोच्य कृति की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

(१) प्रेक्षा-ध्यान-पद्धति का निरूपण :

वर्तमान युग की सबसे बड़ी समस्या या चिन्ता है—मनोविकार, आधि, मानसिक रोग। मानव इस चिन्ता से छूटने के लिए प्रयत्नशील है। महाप्रज्ञ युवाचार्यश्री का, इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करने की दृष्टि से, चिन्तन चला और 'जैन-योग' कृति उसका फलित-रूप सामने आया। आचार्य श्री तुलसी ने 'आशीर्वचन' में इस कृति की पृष्ठभूमि व स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है—“यह एक चिरन्तन प्रश्न का समाधान है और अन्तर्यात्रा का सोपान। इसका आरम्भ होता है अस्तित्वबोध के आत्मलक्षी विन्दु से... ”। “प्रेक्षाध्यान की पूरी प्रक्रिया ही 'जैन-योग' है।”

चिन्ताओं से मुक्ति 'अन्तर्यात्रा' से ही प्राप्त हो सकती है। किन्तु सामान्य जन, तब तक इस अन्तर्यात्रा के लिए सन्नद्ध नहीं हो सकता, जब तक उसे कोई साधक अनुभव की दिशा न बता दे। स्वयं महाप्रज्ञजी ने 'जैन-योग' में स्वीकार किया है—“साधना का पहला क्रम है—साधना के जिज्ञासु को, छोटा या बड़ा, कोई-न-कोई अनुभव करा देना चाहिए जिससे उसकी प्रेरणा जागृत हो कि यह मार्ग मेरे लिए श्रेयस्कर है। यतिभोज ने लिखा है—आचार्य का कर्तव्य है कि वे शिष्य को कोई-न-कोई अनुभव करा दें जिससे कि वह उस दिशा में गति कर सके” (पृष्ठ ६५)। अतः सामान्य जन के लिए यह कृति लिखकर एक निर्देशक या आचार्य की भूमिका निभाई गई है।

इस कृति के माध्यम से ऐसी पद्धति प्रस्तुत की गई है जिसके माध्यम से साधक चेतना के सूक्ष्म-से-सूक्ष्मतम स्तरों से गुजरते हुए चैतन्य-केन्द्र तक पहुँच सके और आत्म-साक्षात्कार के अनिवार्य आनन्द को पा सके। वह पद्धति ध्यान-योग की 'प्रेक्षाध्यान-पद्धति' है। प्रेक्षाध्यान-पद्धति का विस्तृत व सुव्यवस्थित निरूपण इस कृति के पृष्ठ १०१ से १०५ तक किया गया है। परिशिष्ट-२ (पृष्ठ १५५-१८२) भी 'आचाराग में' प्रेक्षाध्यान के तत्त्व शीर्षक से उद्धरण व उनके अर्थ संगृहीत हैं जो काफी उपयोगी व ज्ञानवर्द्धक हैं।

(२) शास्त्रों का दोहन :

इस कृति का प्रणयन प्राचीन योग-शास्त्रीय ग्रन्थों के गम्भीर अध्ययन का प्रतिफल है। उनका अध्ययन एकांगी नहीं, व्यापक है और साथ ही उदार दृष्टिकोण से ओतप्रोत। उन्होंने, जैन-ग्रन्थों का और सभी जैन-सम्प्रदायों की कृतियों का जो उत्स था—उसे इस कृति में अन्तर्हित किया है। [पीछे के पृष्ठों में जो समीक्षा प्रस्तुत की गई है, उसमें नीचे टिप्पण के रूप में जो उद्धरण दिए गए हैं वे उनके प्रतिपाद्य विषय की शास्त्र-सहमति व प्राचीन परम्परावद्धता को पुष्ट करते हैं।] ग्रन्थ के परिशिष्टों (१-२) में शास्त्रीय उद्धरण संगृहीत भी हैं जिनसे ग्रन्थ की

प्रामाणिकता में वृद्धि हुई है। आ० हरिभद्र के अनुसार शास्त्रों की उपयोगिता वैसे ही है जैसे किसी अन्धे को, उसका हाथ पकड़ कर, अभीष्ट वस्तु तक पहुँचा देना, हाथ का स्पर्श कर देना।

लौकिक उदाहरण : विषय को स्पष्ट व बोधगम्य बनाने की दृष्टि से यत्र-तत्र लौकिक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे (पृष्ठ ५० पर) अभय कौन होता है ? जो शास्त्रों का सहारा नहीं लेता—इस तथ्य को पुष्ट करते हुए सैनिकों की निर्भीकता को अभयामास सिद्ध किया गया है। इस प्रसंग में अनेक लौकिक उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि जहाँ भी अशान्ति है, शास्त्रों का आश्रयण है, वहाँ भय की स्थिति है ही।

इसी तरह (५१-५२ पर) सेठ व भिखारी के एक उदाहरण द्वारा संस्कारों का परिग्रहण सिद्ध किया गया है।

दो होने की स्थिति में टकराव होगा ही, इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए शेर की कथा का संकेत किया गया है जिसमें अपनी परछाई देखकर शेर के कुँ में कूद पड़ने की घटना है (पृष्ठ ५६ पर)।

(३) प्रयोग और अनुभव :

आलोच्य कृति की 'प्रस्तुति' में लेखक ने आश्वासन दिया है—“इस पुस्तक से जैन-योग के शास्त्रीय स्वरूप की ही नहीं, किन्तु अनुभूत स्वरूप को जानने में भी सहयोग मिलेगा”। इस आश्वासन को पूरी तरह इस कृति में निभाया गया है। “जैन-योग, स्वाध्याय की ही नहीं, प्रयोग की भी प्रक्रिया है” (आचार्य तुलसी, 'आशीर्वचन')। इस कथन से 'जैन-योग' विषय की प्रयोगानुवद्धता स्पष्ट है।

कोरा शास्त्रीय ज्ञान-साधना का एकांगी ज्ञान है। जब तक उस ज्ञान के साथ प्रयोग व अनुभव का पुट न हो, वह पूर्ण नहीं कहा जाएगा। आचार्य समन्तभद्रकी दृष्टि में भगवान (महावीर) का युक्ति-शासन प्रत्यक्ष व आगम—दोनों से अविच्छेद होता हुआ अर्थ-प्ररूपक है। महाप्रज्ञ जी के शब्दों में साधना का समूचा मार्ग अनुभव का मार्ग है, (पृष्ठ ६५)। यद्यपि “भौतिक सिद्धान्त की भाँति सब पर समान रूप से घटित होने वाला निश्चित सिद्धान्त नहीं, वह व्यक्तिगत प्रश्न है (पृष्ठ-७), तथापि किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्ग-निर्देशन के बिना तत्त्व-दर्शन सुलभ नहीं। इष्टोपदेश में गुरु-उपदेश व अभ्यास—इन दोनों से आत्म-अनात्म-विवेक का होना बताया है। सञ्ज्ञान की सार्थकता इसी में है कि उसका अभ्यास या क्रियान्वयन हो। आचार्य हरिभद्र के मत में शास्त्र-तर्क, व्यानाभ्यास—इस विविध प्रज्ञा के द्वारा उत्तम 'योग' प्राप्य है।

संसार में दो प्रकार के विद्वान् होते हैं, एक तो वह जो स्वयं तो समाधान पाए हुए होते हैं एवं विद्वत्ता से पूर्ण भी, किन्तु दूसरे को समझाने के कौशल की कमी के कारण अपने ज्ञान को दूसरे में संक्रान्त नहीं कर पाते। दूसरे प्रकार के विद्वान् वे होते हैं जो स्वयं कम भी जानते हों, पर दूसरों को समझाने का कौशल उनमें अच्छा होता है, जिससे वे अपने ज्ञान को, उसी रूप में (या कभी-कभी अधिक स्पष्टता से) दूसरे में संक्रान्त करने में सफल होते हैं। महाकवि कालिदास ने उस विद्वान् को सिरमौर बताया है जिसमें दोनों प्रकार की विशेषताएँ हों—अर्थात् जो स्वयं भी विज्ञ हो और दूसरों को समझाने में भी कुशल^१। महाप्रज्ञ युवाचार्य मुनि श्री नथमलजी

(१) शिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था, संक्रान्तिस्थस्य विशेषयुक्ता।

यस्योभय सावु स शिक्षकाणां धुरिप्रतिष्ठापयितव्य एव ॥

—मालविकाग्निमित्र

वैसे ही विद्वन्मूर्धन्य है जो स्वयं भी योग-विद्या-पारंगत है और इस 'जैन-योग' कृति से उनकी योग्यतम प्रशिक्षकता उजागर हुई है ।

जैन-योग कृति के पृष्ठ १४६-१५४ पर 'भ० महावीर के साधना-प्रयोग' का निरूपण हुआ है । साथ ही, 'प्रयोग और परिणाम' शीर्षक परिच्छेद के अन्तर्गत तीन अध्यायो में अहं विसर्जन (पृ० १३६-१४१), कायोत्सर्ग (पृ० १४२-१४३), तथा संकल्प-शक्ति (पृ० १४४-१४८), इन तीनों के अभ्यास-क्रम का प्रयोगात्मक निरूपण प्रस्तुत किया गया है ।

(अ) अहंभाव-विसर्जन का अभ्यास-क्रम—

भेद-ज्ञान का ६ मास तक दृढ अभ्यास करें । फिर आत्मानुभूति के ध्यान का अभ्यास प्रारम्भ किया जाय । सुखासन पर बैठ कर दोनों नथुनों के नीचे-ऊपर के ओठ पर मन को केन्द्रित करें, मानस-चक्षु से श्वास-प्रश्वास के आवागमन को देखें, दस मिनट तक श्वास-क्रिया को चलने दें, तदनन्तर चैतन्य के स्पन्दन का अनुभव करें । इस अनुभव की स्पष्टता आने पर, शुद्ध चैतन्य की अनुभूति का यत्न करें । शरीर के अवयवों में, और अन्त में समग्र शरीर में चैतन्यानुभूति का उदय होने पर आत्मावलम्बी ध्यान की सिद्धि होगी । कुम्भक का अभ्यास ध्यान में सहायक होगा । कुम्भक द्वारा लीन मन को आत्मानुभूति की अजस्र-धारा में प्रवाहित करने से अहंवृत्ति स्वतः उन्मीलित होगी । इसके बाद परमशून्यता की स्थिति तक पहुँचने का प्रयास प्रारम्भ करें । 'अहं-प्रत्यय' का विलय होने पर परम-शून्यता की स्थिति प्राप्त हो सकती है । कायोत्सर्ग से दैहिक-शून्यता, ममत्व-विसर्जन से मानसिक-शून्यता तथा अहंप्रत्यय के विलय से, चिन्मय-स्वरूप से तादात्म्य होने पर, परम-शून्यता की स्थिति प्राप्त होती है । उक्त शून्यता मूर्च्छा या निद्रा नहीं, चैतन्य की तीव्रतम अनुभूति या मन का चैतन्य के साथ माध्यम-विहीन सम्पर्क है (अतः शून्याशून्य की स्थिति कही जा सकती है) ।

(व) कायोत्सर्ग : अभ्यास-क्रम—

दशवैकालिक में भिक्षु को बार-बार कायोत्सर्ग का साधक कहा गया है । कायोत्सर्ग-साधना के चार (प्रक्रियाएँ) स्तर हैं । प्रथम स्तर में शरीर का शिथिलीकरण, द्वितीय स्तर में स्थूल शरीर से सम्बन्ध-विच्छेद कर, सूक्ष्म-शरीर से दृढ सम्बन्ध स्थापित करने का यत्न, तीसरे स्तर में तैजस-शरीर से सम्बन्ध की स्थापना, कर्मण-शरीर के साथ सम्बन्ध की स्थापना, भेद-विज्ञान का अभ्यास, ममत्व-विसर्जन की स्थिति, चौथे स्तर में कायोत्सर्ग-विधि के साथ-साथ संकल्पों को दोहराना—(जैसे मेरे शरीर का विसर्जन हो रहा है, ममत्व विसर्जित हो रहा है तथा मैं आत्मस्थ हो रहा हूँ—इन संकल्पों को बार-बार दोहराना) होता है ।

(स) संकल्प-शक्ति : अभ्यास-क्रम—

संकल्प-शक्ति या निश्चय-दृढता से 'योग' की सिद्धि में सहायता होती है । मन में अपने विचार को कुछ क्षणों तक ऊँचे स्वर से बोलें, कुछ क्षणों तक मन्द स्वर में दोहराएँ, फिर मानसिक रूप में दोहराएँ । यह भावना भी करें कि मस्तिष्क के पृष्ठ भाग से रश्मियाँ निकल रही हैं । (ये संकल्प श्वास के रेचन-काल (निकालते समय) नहीं दोहराने चाहिए ।) संयम-निष्ठा से भी संकल्प-शक्ति विकसित होती है । भावनाओं के पुट से संकल्प-शक्ति में प्रचुर वृद्धि होती है । जप भी भावना का एक प्रकार है । किसी एक विषय की भावना का प्रतिदिन कम-से-कम

एक घंटा, और पूर्ण सफलता के लिए तीन घंटे का अभ्यास करना चाहिए। कायोत्सर्ग कर ५-१० बार दीर्घ श्वास लें, जिस संस्कार को मन में दृढ़ करना चाहते हैं, उसे दोहराना शुरू करें, धीरे-धीरे तन्मय हो जाएं—यह अभ्यास की विधि है।

(द) ध्यान-शक्ति के अनुभूत चमत्कार—

महाप्रज्ञजी ने यत्र-तत्र अनुभवों के उदाहरण प्रस्तुत कर 'योग-विधि' के प्रति आकर्षण जगाया है। पृष्ठ-५४ पर ध्यान के अभ्यास से शरीर में होने वाले दर्द की अनुभूति के समाप्त होने का उल्लेख है। जिस स्थान पर दर्द हो, उसी स्थान पर ध्यान (५-१० दिनों तक) करते रहने से कष्ट का भान ही समाप्त हो जायेगा।

(४) नवीन तथ्यों का समाकलन—

'जैन-योग' कृति में कई नवीन तथ्यों का समाकलन है, जैसे—(१) कुडलिनी, (२) भावधारा, आभामण्डल, (३) चैतन्य-केन्द्र, (४) लेश्या और मानसिक चिकित्सा।

(क) भावधारा और आभा-मंडल—

'जैन-योग' कृति के पृष्ठ १११ से १२० तक 'भावधारा और आभामंडल' विषय का निरूपण है। पौद्गलिक-द्रव्यों से प्रभावित होकर हमारे विचार जो आकार लेते हैं, उसे 'चैतन्य-लेश्या' कहा जाता है। हमारे विचारों से प्रभावित होकर पौद्गलिक-द्रव्य जो आकार लेते हैं, वह पुद्गल-लेश्या है, इसे ही आभा-मण्डल कहा जाता है। यह आभा-मण्डल चर्म-क्षु से नहीं देखा जा सकता, उसे देखने के लिए अतीन्द्रिय प्रतिभा का विकास जरूरी है और यह प्रेक्षा-ध्यान से सम्भव है। आभा-मण्डल को देखकर सम्बद्ध व्यक्ति के विचारों को भी देखा जा सकता है। आभा-मण्डल का निर्माण तेजस शरीर से निष्पन्न होता है, व्यक्ति की मृत्यु पर ही इस आभा-मण्डल का क्षय होता है। (वस्तुतः तो यों कहना चाहिए कि इस आभा-मण्डल की क्षीणता पर ही वास्तविक मृत्यु कही जाती है)।

विशुद्ध-लेश्या की भावधारा द्वारा चैतन्य-केन्द्र स्वतः जागृत हो जाते हैं, चैतन्य-केन्द्रों पर अवधान का नियोजन करने पर भी वे जागृत हो जाते हैं। जागृत चैतन्य-केन्द्रों की स्थिति में तेजस् आदि शुद्ध-लेश्याएँ प्रकट होती हैं। इस प्रकार हमारी भाव-धाराओं—लेश्याओं की शुद्धता चैतन्य-केन्द्रों की जागृति से सम्बद्ध है। शुभ-भावनाओं से हमारे आभा-मण्डल में निर्मलता आती है। अशुभ भावना से बचने के लिए बाहरी निमित्तों का भी उपयोग किया जाता है। निर्मल भावना, ध्येय और उसके अनुरूप रंगों का चयन कर, अनेक मानसिक समस्याएँ सुलझाई जा सकती हैं। विशिष्ट ज्ञान या अतीन्द्रिय-ज्ञान पढ़ने, या चिन्तन-मनन से नहीं, अव्यवसाय और लेश्याओं की विशुद्धि होने पर सम्भव है।

(ख) चैतन्य-केन्द्र—

जैन-योग (पृष्ठ १२१ से १२४ तक) 'चैतन्य-केन्द्र' सम्बन्धी निरूपण है। आत्मा के चैतन्य और बाह्य जगत् के बीच में कर्म-शरीर के बादल छाए हुए हैं, पर जैसे बादलों के होने पर सूर्य का पूरा प्रकाश ढँक नहीं जाता, वैसे ही चैतन्य पूरा आवृत्त नहीं होता। कर्म-शरीरगत ज्ञानावरण की क्षमता जितनी विलीन होती है, उतने ही स्थूल शरीर में ज्ञान की अभिव्यक्ति के केन्द्र निर्मित हो जाते हैं—ये केन्द्र ही चैतन्य-केन्द्र हैं। इन्हें ही हठयोग व

तन्त्र-शास्त्र में 'चक्र' की संज्ञा प्राप्त है। शंख, कमल, स्वस्तिक, ध्वज, कलश—इन विविध आकार वाले चक्रों—चैतन्य-केन्द्रों के माध्यम से इन्द्रियातीत-ज्ञान (अवधि-ज्ञानादि) की रश्मियाँ छन-छन कर बाहर आती हैं। एक मनुष्य में एक चैतन्य-केन्द्र भी विकसित हो सकता है, अनेक भी विकसित हो सकते हैं। इनके विकास का हेतु ध्यान है। ध्यान की धारा जिस दिशा में प्रवाहित होती है, उस दिशा के चैतन्य-केन्द्र जागृत हो जाते हैं और वे चैतन्य रश्मियों के बहिर्निर्गमन के माध्यम बन जाते हैं। चैतन्य-केन्द्र की प्रेक्षा से कारण-विशुद्धि और आवरण-विशुद्धि दोनों सम्भव होते हैं। आवरण की विशुद्धि होने पर चैतन्य का प्रवाह उपलब्ध हो जाता है, पर शरीर-प्रदेश की विशुद्धि भी आवश्यक है, अन्यथा बाह्य अर्थ को जानना सम्भव नहीं होगा।

नाभि, हृदय, कंठ, नासाग्र, भृकुटि, तालु और शिर—ये चैतन्य-केन्द्र हैं। इन ज्ञात चैतन्य-केन्द्रों के अलावा स्थूल-शरीर के ऐसे अन्य परमाणु-स्कन्ध हैं जो अतीन्द्रिय-ज्ञान के माध्यम बनते हैं। चैतन्य-केन्द्रों की जागृति कितनी जल्दी हो सकती है—यह बात सम्बद्ध व्यक्ति की आवरण की, सघनता और विरलता पर निर्भर करती है।

(ग) तेजोलेश्या (कुंडलिनी) —

पाचन, सक्रियता व तेजस्विता का मूल तैजस शरीर है। यह पूरे स्थूल शरीर में व्याप्त है। विद्युत, प्रकाश या ताप की त्रिविध शक्ति इस तैजस शरीर में होती है। स्वाभाविक तैजस शरीर सब प्राणियों में होता है और यह कभी स्थूल शरीर से बाहर नहीं निकलता। किन्तु तपस्या से प्राप्त तैजस शरीर में शरीर से बाहर निकलने तथा अनुग्रह व निग्रह करने की शक्ति होती है। तप द्वारा प्राप्त यह लब्धि ही तेजोलेश्या कही जाती है।

सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होने पर भी तैजस शरीर के दो विशेष केन्द्र हैं—मस्तिष्क और नाभि का पृष्ठ-भाग। ये दोनों स्थान तेजोलेश्या के महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन जाते हैं।

तेजोलेश्या के विकास के कई साधन हैं—संयम, ध्यान, वैराग्य, भक्ति, उपासना, तपस्या आदि। आतापना, शांति-क्षमा तथा निर्जल-तपस्या ये तीन इसके विकास-स्रोत हैं। तेजोलेश्या की विद्युत-धारा जिस शक्ति-संस्थान या चैतन्य-केन्द्र पर पड़ती है, वह उपलब्ध क्षमताओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है, इस लिए तेजोलेश्या का अतीन्द्रिय ज्ञान की परस्पर-सम्बन्धता कही जाती है। तेजोलेश्या एक चुम्बकीय स्थान का निर्माण करती है, वही-क्षेत्र अवधिज्ञान के प्रस्फुटित होने का माध्यम बनता है।

कुंडलिनी—

तेजोलेश्या ही कुंडलिनी है। प्राचीन साहित्य में 'कुंडलिनी' नाम नहीं प्राप्त होता, पर तन्त्रशास्त्र व हठ-योग के प्रभाव से उत्तरवर्ती साहित्य में इसका उल्लेख है। अग्नि-ज्वाला के समान लाल वर्ण वाले पुद्गलों के योग से होने वाली चैतन्य की परिणति का नाम तेजोलेश्या है जो तपस्या की विभूति से होने वाली तेजस्विता है।

(५) वैज्ञानिक तथ्यों के साथ तुलना—

आज का मानव केवल श्रद्धा या अन्धविश्वास पर चलना नहीं चाहता। वह तर्क या युक्ति से जिसे सही समझता है, उसे स्वीकारता है। वैज्ञानिक पद्धति या व्यवस्थित पद्धति द्वारा प्रतिपादित तथ्य को वह पसन्द करता है। स्वयं योगशास्त्र के आचार्यों ने, श्रद्धा-मात्र से बोधगम्य पदार्थ को इष्ट मानने से नकारा है। किसी वस्तु की

परीक्षा करने के उपरान्त ही उसे ग्राह्य करना चाहिए। जैन-दृष्टि दुराग्रह-हीनता के साथ पदार्थ की समीक्षा करने पर बल देती है। मुक्ति को पूर्णतः जेनाचार्यों ने नहीं नकारा। आचार्य हरिभद्र ने योगशास्त्र के निरूपण के प्रारम्भ में कहा—“मैं युक्ति-मार्ग का अनुसरण कर योग-मार्ग का निरूपण कर रहा हूँ।”

महाप्रज्ञ युवाचार्य मुनि श्री के मत में अनुभव ही हमारे पास एक मात्र साधन बचता है जब हम चेतना की समाधि में जाते हैं (पृ-६५)। अनुभव करा दिया जाय तो वह पदार्थ प्रत्यक्ष की अनुभूति में आ जाता है। जहाँ प्रत्यक्ष है, वहाँ तर्क के लिए अवकाश ही नहीं रहेगा। फिर भी जहाँ हम स्थूल बातों पर चर्चा करते हैं, युक्ति की उपयोगिता रहती है और वैज्ञानिक पद्धति से तुलना भी, तथ्य की पुष्टि में सहायक बनती है। यही कारण है कि ‘जैन-योग’ कृति में यत्र-तत्र वैज्ञानिक तथ्यों के साथ तुलना या वैज्ञानिक आविष्कारों से मार्मजस्य स्थापना करने का यत्न दृष्टिगोचर होता है।

(१) पृष्ठ ३३ पर ऊर्जा द्रव्य के वैज्ञानिक सापेक्षवाद के सिद्धास्त को उल्लेख कर मूर्च्छा व मूढता का परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट किया गया है। जैसे—ऊर्जा (Energy) का घनत्व या द्रव्य में परिवर्तन, और द्रव्य (Mass) का ऊर्जा में परिवर्तन, विज्ञान-सम्मत प्रक्रिया है, वैसे ही मूर्च्छा की साधन-ऊर्मियों का मूढता में, और मूढता का मूर्च्छा की तरंगों में परिवर्तन समझना चाहिए।

(२) मनोबल लब्धि वाला व्यक्ति एक अन्तर्मूढत में चौदह पूर्वों का परावर्तन कर सकता है। इस विशिष्ट शक्ति पर सामान्यतः भरोसा या विश्वास नहीं किया जा सकता। किन्तु इसे (पृष्ठ ४२-४३ पर) कम्प्यूटर के आविष्कार का उल्लेख कर बोधगम्य बनाना सरल है। कम्प्यूटर द्वारा एक सैकेण्ड में एक-लाख-छियासी-हजार गणित के भागों (विकल्पो) का समाधान सम्भव हो सकता है तो लब्धियुक्त व्यक्ति के लिए ४८ मिनट में चौदह पूर्वों (शास्त्रों) का परावर्तन कैसे असम्भव है ?

(३) तेजोलेश्या की जागृति आतापना है—इसकी पुष्टि में वैज्ञानिकों द्वारा चूहों के भोजन पर किये गए प्रयोगों का उल्लेख (पृष्ठ-७१ पर) किया गया है।

(४) समता-प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए संसार का छोटे-से छोटा प्राणी, यहाँ तक कि सामान्य वनस्पति भी, अवग्य हो जाती है, किसी प्राणी के वक्ष से द्विविध प्रभाव होता है, एक तो उस प्राणी की मृत्यु और दूसरा उस वक्ष-कर्ता की आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप का हनन—इस तथ्य को (पृष्ठ-८२ पर) वैज्ञानिक पर्यावरण-विज्ञान (Ecology) के सिद्धान्त से अधिक बोधगम्य बनाया गया है। पर्यावरण-विज्ञान के अनुसार प्रकृति का कोई भी अंश यदि अस्तव्यस्त रहता है तो प्रकृति का सारा चक्र ही अस्तव्यस्त हो जाता है।

(५) योगाचार्यों द्वारा निरूपित चक्रों की तुलना व समता वर्तमान विज्ञान-सम्मत ‘सिक्रिगन आफ ग्लैण्ड्स’ से (पृ०-६६ पर) बताई गई है, और विज्ञान व अव्यात्म की खाई पाटी गई है। आज वैज्ञानिक जिन्हें शरीर-ग्रन्थियाँ कहते हैं, उन्हें प्राचीन योगाचार्य ‘चक्र’ कहते हैं।

(६) पौद्गलिक-लेश्या या आभा-मण्डल को, वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा प्राणियों व पौधों के आसपास देखी गई सूक्ष्म विद्युतीय गतिविधियों का उल्लेख कर (पृष्ठ ११२ पर), विश्वसनीय बनाने का यत्न किया गया है।

ऐसे और भी उदाहरण हैं जिनसे विज्ञान की, अव्यात्म के क्षेत्र में उपयोगिता सिद्ध की गई है और विषय को सहज बोधगम्य भी बनाया गया है ।

इस प्रकार जैन-योग कृति अत्यन्त उपादेय बन पड़ी है, लम्बे समय से चली आ रही कमी की पूर्ति करती है और योग-साधना-पद्धति का सुस्पष्ट व सुव्यवस्थित स्वरूप उपस्थित करती है ।

मेरी कामना है—

महाप्राज्ञो युवाचार्यः, योग-विद्योपदेशकः ।

मुनिधीमान् नथमलः, चिरं जोयाद् विदाम्बरः ॥

किसने कहा मन चंचल है ?

—डॉ० वचनदेव कुमार

एम० ए०, पी-एच० डी०, डी-लिट०

अध्यक्ष हिन्दी-विभाग राँची-विश्वविद्यालय

अनादि-काल से ही भारतवर्ष में योग की साधना प्रचलित रही है। फलतः योग विषयक धारणाओं के स्पष्टीकरण के प्रयत्न में ढेर सारी पुस्तकों का लेखन किया गया। युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ-कृत 'किसने कहा मन चंचल है ?' योग-सम्बद्ध विषयों के आवश्यक उपादानों की चर्चा से समन्वित एक ऐसी पुस्तक है जो साधना, ध्यान, तपस्यादि की जटिलतम और उन्मत्ती हुई कड़ी को, सरलतम व्याख्या के द्वारा, सहज-सरल भाषा में मुस्पष्टता प्रदान करती है।

साधना की उच्च भावभूमि में प्रविष्ट होकर सफरता की उपलब्धि कर लेना, कम दुःख और दुःख कार्य नहीं। साधना, ध्यान अथवा तपस्या एक ऐसी प्रणाली है, ऐसी प्रक्रिया है, शान्ति-प्राप्ति का एक ऐसा सक्षम मार्ग है—जिसकी सफरता एक दिन में सम्भव नहीं, इसके निमित्त सतत प्रयत्नशील और सचेष्ट रहने की जरूरत है। वर्षों साधना में लीन रहने के बावजूद साधक, साधन की प्राप्ति में असफल ही रहता है। लेकिन इतना-भर तब है कि अपने उद्देश्य को सिद्धि में साधक सफल हो सकता है—अगर नियमानुकूल सदाचरण में बँधकर वह साधना के प्रति समर्पित भाव रखे।

आज का मानव-समुदाय निरन्तर भौतिक उपलब्धियों के प्रति आकांक्ष रहता है। उसकी प्रतीति ऐसी कि जीवन की समस्त एपणाओं और कामनाओं को परितुष्टि भौतिक सम्पदाओं के माध्यम से ही हो सकती है परन्तु मनुष्य जिस वेग और तीव्रता के साथ भौतिकता के पीछे दौड़ रहा है, वह उतना ही अशान्त और उलझनों में फँसता जा रहा है। वस्तुतः अगर व्यक्ति सुख-शान्ति का आकांक्षी है, उसका अन्वेषी है तो निश्चित तौर पर उसे आध्यात्मिकता के घेरे का संस्पर्श करना होगा, उसमें प्रविष्ट होकर सुख-शान्ति की खोज करनी पड़ेगी।

प्रस्तुत पुस्तक में जिन ध्यान-सूत्रों की चर्चा उपलब्ध होती है, जिन प्रयोगों की ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट किया गया है, अगर उसे अमल में लाने का प्रयत्न मानव-जाति करे तो उसमें दुःखों और कष्टों से उबरने की क्षमता उत्पन्न हो सकती है और वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन-काल में सुख-शान्ति की प्रबल आकांक्षा से परिचालित होता है।

पुस्तकीय सामग्री का विभाजन तीन खण्डों में, शिविरों के आयोजन के क्रमानुसार, किया गया है। इन तीन खण्डों—दर्शन का नया आयाम, शक्ति-जागरण, मानसिक प्रशिक्षण—में अलग-अलग विषय-सूत्रों पर प्रकाश डाला गया है। ज्ञातव्य है कि—'समय-समय पर प्रेक्षा-ध्यान के शिविर आयोजित होते हैं'। उनमें ध्यान के प्रयोग चलते हैं और साथ-साथ ध्यान के विषय में चर्चा भी मिलती है। उक्त तीन खण्डों को पुष्टता प्रदान करने के निमित्त

प्रथम खण्ड के अन्तर्गत नौ, द्वितीय खण्ड के अन्तर्गत दस तथा तृतीय खण्ड के अन्तर्गत बारह उपशीर्षक समाविष्ट है।

प्रथम खण्ड के प्रत्येक उपशीर्षक के विषय का प्रारम्भ प्राकृत के ध्यान-सूत्रों से किया गया है जिसका हिन्दी-रूपान्तर भी प्रस्तुत है। पश्चात् इसके हिन्दी के वाक्यों में ध्यान-सूत्रों को, मूल-मंत्रों को निबद्ध किया गया है। पुनः उन्हीं बिन्दुओं का विवेचन-विश्लेषण, उदाहरण सहित किया गया है। ये सूत्र-वाक्य पाठक के मन में यह बोध उत्पन्न करने में समर्थ है कि किस उपशीर्षक में किन विषयों की विवेचना प्रस्तुत की गयी है। विवेचित विषय के मूल तत्त्वों की जानकारी इन सूत्रों से भी उपलब्ध होती है। द्वितीय और तृतीय खण्ड में प्राकृत के ध्यान-सूत्रों का उल्लेख प्राप्त नहीं होता, मात्र हिन्दी में ही विषय से सम्बद्ध मूल-तत्त्वों अथवा आवश्यक विचार-बिन्दुओं को उपस्थित करने का प्रयत्न किया गया है।

प्रथम-खण्ड सम्पत् दर्शन, संयम, अप्रमाद, समता, तप, आध्यात्मिक सुख, सत्य की खोज आदि विषयों का आलेख प्रस्तुत करता है। द्वितीय खण्ड शक्ति-जागरण के विविध-सूत्रों का संधान तो करता ही है साथ ही शक्ति-जागरण के मूल्य और प्रयोजन, मानसिक तनाव का विसर्जन, मानसिक सन्तुलन, अध्यात्म की यात्रा, आजादी की लड़ाई, साधना की निष्पत्ति आदि विषयों की प्रस्तुति भी करता है। तृतीय खण्ड मानसिक प्रशिक्षण भाव-धारा से जुड़ा हुआ है जिसके अन्तर्गत चेतना का तीसरा आयाम, मानसिक शक्ति का विकास और उपयोग, व्यक्तित्व का नव-निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य, अध्यात्म का रहस्य-सूत्र, अध्यात्म और व्यवहार पर अभिमत प्रकट किया गया है।

प्रस्तुत पुस्तक में इस सत्य को स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है कि मन की चंचलता ही समस्त अवगुणों को उत्पन्न करने वाली है। अगर इसको चञ्चलता को अवरुद्ध कर दिया जाय, इसे स्थिरता प्रदान किया जाना अगर सम्भव हो सके तो व्यक्ति विविध अवगुणों और दोषों के जाल से उबर सकता है। मायावी और छद्मवेष-धारी संसार, व्यक्ति को अपने झूठे आकर्षण में आजीवन कैद करना चाहता है। मनुष्य अपनी अज्ञानता-वश उस कथित आकर्षण में डम प्रकार लिप्त हो जाता है कि अन्य कष्ट-निवारक मार्गों का अनुसंधान नहीं कर पाता और न ज्ञानियों और योगियों द्वारा निर्देशित पथ का अनुसरण ही कर पाता है।

साधक के लिए विवेक-चेतना के जागरण के साथ-ही-साथ साधना-क्षेत्र में सफल होने के लिए नाडी-संस्थानों का परिज्ञान भी आवश्यक है। पुस्तक में तपस्या के अर्थ की व्याख्या नये सिरे से उपस्थित की गयी है। तपस्या का अर्थ शरीर क्षीण करना नहीं। 'शक्ति का ह्रास जिससे हो वह धर्म का कार्य नहीं हो सकता।'।

संयम की साधना-विधि पर भी विचार किया गया है। कृतिकार ने बताया है कि प्रमाद के कारण व्यक्ति को अपनी अनन्त शक्ति का बोध नहीं हो पाता। प्रमाद से आच्छादित हो जाने पर चेतना लुप्त हो जाती है। इस सन्दर्भ में प्राचीन साधकों की प्रणालियों तथा तीर्थंकरों के आचार-व्यवहार की भी चर्चा की गयी है। जगह-जगह पर पुस्तक में महावीर, बाहुवली, पतंजलि जैसे साधकों की साधना और उनके सदाचरण के द्वारा इस बोध को जागृत करने की चेष्टा की गयी है कि वे सभी अपनी अनन्त और अजल शक्तियों से भलीभाँति परिचित और जानकार थे। सहिष्णुता, संयमशीलता आदि गुणों से उनका व्यक्तित्व आपूरित था।

आज का साधक तत्क्षण परिणाम की आकांक्षा से निकल, वेचैन हो उठता है। परिणामतः उसे सफलता की प्राप्ति नहीं होती, उसकी साधना भंग हो जाती है। पुस्तक-प्रणेता के विचारानुसार विपरीत और प्रतिकूल

परिस्थितियों में भी साधक को गम्भीर और धैर्यवान बना रहना चाहिए। साध्य तक पहुँचने के लिए साधक को ध्यान में विशिष्ट दक्षता प्राप्त करने की जरूरत होगी। इसके लिए कुछ ध्यान-सूत्रों का सहयोग आवश्यक है जिसके माध्यम से उसमें शक्तियों का विकास होता है। शक्ति सुपुष्पावस्था में रहती है फलतः उसे जागृत करने के लिए साधक को सजग-सावधान रहना चाहिए।

चेतना को विकास की उच्चतम भूमि तक पहुँचने में एक लम्बी यात्रा तय करनी पड़ती है। यात्रा के दैनिक मही पड़ावों की पुस्तक में सविस्तार चर्चा की गयी है। ऊर्जा की ऊर्ध्व-यात्रा के विभिन्न पहलुओं को भी स्पष्टता प्रदान की गयी है। शक्ति-जागरण तथा मानसिक प्रशिक्षण के विविध आयामों को भी उजागर करने का प्रयत्न है।

पुस्तक जैन-धर्म से प्रेरित और प्रभावित है। विषय की गम्भीरता और दुरुहता को बोध-गम्य बनाने के निमित्त वैसे सरल, सहज और सम्प्रेषणीय उदाहरणों का प्रस्तुतीकरण किया गया है जिनका सम्बन्ध मानव के दैनन्दिन व्यवहार में आने वाली वस्तुओं तथा पारिवारिक-सामाजिक जीवन से जुड़े हुए सन्दर्भों से है। कुछ वैसे उदाहरणों की प्रस्तुति भी की गई है जिसके अन्तर्गत आधुनिक वैज्ञानिकों के विचारों को समाविष्ट किया गया है। स्थान-स्थान पर शरीर-वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों, तर्क-शास्त्रियों की अवधारणाओं का भी विवेचन-क्रम में सम्मिश्रित किया गया है। आधुनिक विकसित जीवन में हम जिस परिवेश और वातावरण में अपना समय व्यतीत करते हैं उसी परिवेश के बीच से उदाहरणों को मणिकार की भाँति चुनकर सुगुम्फित किया गया है।

आधुनिक वैज्ञानिक व्याख्या के सम्मिश्रित के कारण ही पुस्तक में रोचकता और आकर्षण का निर्माण सम्भव हो सका है। अत्याधुनिक विचारों और सन्दर्भों से जुड़े हुए उदाहरणों के समायोजन से योग, साधना, तपस्या, ध्यान जैसे क्लिष्ट विषयों को समझने के लिए माथा मारने की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार के जटिल विषयों के बीच भी वाक्य अपने कथ्य की अभिव्यक्ति वेगवती, नदी की तरह बहते चले जाते हैं और पाठक तन्मयतापूर्वक उसी तीव्र और प्रखर धारा के साथ प्रवाहित होता हुआ दिखलायी पड़ता है।

यद्यपि पुस्तक सम्प्रदाय-विशेष की चेतनागत प्रवृत्तियों से प्रवाहित और अनुप्रेरित है फिर भी सम्प्रदायेतर व्यक्तियों के लिए भी यह पुस्तक पठनीय है। आधुनिक सन्दर्भों को दृष्टि-पथ में रखकर ही पुस्तक की संरचना की गयी है। योग-विषयक पुस्तक के वावजूद पूरी पुस्तक के पठन-क्रम में आद्योपान्त रोचकता-सरसता का अनुभव तो होता है ही साथ-ही-साथ कुछ विषयेतर ज्ञान-विवर्धन करने वाले तथ्यों की सुस्पष्ट जानकारी भी प्राप्त होती है। पुस्तक के वाक्य छोटे-छोटे पर विहारी के दोहे की तरह 'घाव करें गम्भीर' वाली उक्ति को चरितार्थ करते हैं। ये वाक्य पूर्णतया विषय-प्रतिपादन में अतीव सक्षम और समर्थ हैं। प्रतीत होता है कि जैसे शब्दों का सुनियोजन माप-तौल कर किया गया हो। विषय-प्रतिपादन की विशिष्ट शैली, शब्द-चयन, वाक्य में शब्दों का संगुम्फन, वाक्य-संरचनादि कृतिकार के विलक्षण प्रतिभा-ज्ञान के परिचायक हैं। पुस्तक-पठन की परिसमाप्ति के पश्चात् भी पाठक इस भाव से परिवर्द्ध हो जाता है कि वह स्वयं पूरी तरह से उक्त विषयों में निष्णात है।

पुस्तक जिस प्राचीन भावधारा से संचालित होकर विषयों की सुस्पष्टता के लिए नवीन व्याख्याओं का आधार-ग्रहण करती है वह सर्वथा स्तुत्य और श्लाघनीय है।

—०—

चैतना का ऊर्ध्वारोहण एक : एक तेजस्वी विचारणा

—डॉ० विजेन्द्र नारायण सिंह

रीडर हिन्दी-विभाग

हैदराबाद-विश्वविद्यालय

मनुष्य की आध्यात्मिक जययात्रा का इतिहास उसकी चेतना की ऊर्ध्व-यात्रा का इतिहास रहा है। प्राणि-जगत् में मनुष्य भी एक पशु ही है और जीवशास्त्रियों ने बतलाया है कि किस प्रकार जीवों का धीमी गति से विकास होता आया है, और मनुष्य शनैः शनैः इस रूप को प्राप्त हो सका है। जो जीव केवल सहजात-वृत्ति की भूमि पर रहता है वह पूणतः पशु है। उसमें केवल अवचेतन का तत्त्व रहता है और वह नैसर्गिक क्रियाओं के संदर्भ में प्रतिक्रियाएँ किया करता है। किन्तु चेतना का ज्यो-ज्यो विकास होता जाता है, उसकी ऊर्ध्वयात्रा चलती चली जाती है, उमी क्रम में वह मनुष्य, सामान्य मनुष्य और आध्यात्मिक मनुष्य में रूपान्तरित होता जाता है। धर्म की सारी साधना चेतना का ऊर्ध्वारोहण रही है, और जिस किसी भी उपादान से चेतना को ऊर्ध्वमुखी यात्रा को उत्कोचित किया जा सकता है वे ही उपादान धर्म के रहे हैं। योगियों ने योग के द्वारा, भक्तों ने भक्ति के द्वारा, जानियों ने ज्ञान के द्वारा, और प्रेमियों ने प्रेम के द्वारा चेतना के ऊर्ध्वारोहण के महा अभियान में योगदान किया है और जीव-जगत् के सबसे विकसित प्राणी मनुष्य को देवत्व की ओर ढकेला है।

पूर्वी गोलार्ध के महानतम धर्मों में जैन-धर्म रहा है और चेतना के ऊर्ध्वारोहण का जैसा महत् प्रयत्न इस धर्म के तीर्थंकरों और मुनियों ने किया है वैसा महत् प्रयत्न संसार की धर्म-साधना के इतिहास में अन्यत्र क्वचित-कुत्रेचित ही दीख पड़ता है। जैन आचार्यों ने उन साधनाओं की खोज की जिनसे चेतना को ऊर्ध्वमुखी उत्कोच दिया जा सकता है। सहस्राधिक वर्षों से चली आने वाली उस महान् परम्परा के आधुनिक श्री महाप्रज्ञ हैं और उन्हें ठीक ही महाप्रज्ञ की संज्ञा दी गई है। जैन-साधना में जो कुछ श्रेष्ठ और महत् है, सबको आत्मसात कर उन्होंने चिन्तना के नए गवाक्ष खोले हैं और अपने तेजस्वी विचार, साधना, लेखन और प्रवचना से हमारी महान् आध्यात्मिक परम्परा को समृद्ध किया है। 'चेतना का ऊर्ध्वारोहण' नामक उनकी प्रस्तुत आलोच्य पुस्तक उन साधनाओं और पद्धतियों पर विचार करती है जो साधनाएँ और पद्धतियाँ चेतना को उदात्त कर सकती हैं। पुस्तक स्पष्टतः दो खण्डों में विभक्त है। प्रथम में चेतना के ऊर्ध्वारोहण की समस्या पर विचार किया गया है, और दूसरे खण्ड में चेतना और कर्म के परस्पर संबंध का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

महाप्रज्ञ श्री ने समस्या की तह में जाते हुए यह बतलाया है कि जब तक चंचलता है तब तक चेतना की ऊर्ध्वमुखी यात्रा का आरम्भ नहीं हो सकता है। जीव-जगत् में यह देखा गया है कि बंदर बहुत ही चंचल होते हैं और जिस अनुपात में वे चंचल होते हैं उसी अनुपात में उनका बन्दरत्व भी सुरक्षित रहता है। केवल पृष्ठ भड़ जाने से ही नहीं वरन् उसी अनुपात में चंचलता के सीमित होने से ही बन्दर मनुष्य में रूपान्तरित हो सके हैं।

किन्तु मनुष्य अभी भी पशु है। उसकी पूँछ तो झड़ गयी है लेकिन उसके व्यक्तित्व का आभ्यन्तरिक बंदरत्व अब भी बरकरार है। वह अतीत की स्मृतियों में जीता है, भविष्य की कल्पनाओं में जीता है और विचारों की शृंखला में जीता है। ये तीनों उसकी चंचलता को उत्कोचित करते रहते हैं और वह प्रशांत नहीं बन पाता है। उसका मन उम समुद्र की तरह रहता है जिसमें ढेर-के-ढेर ज्वार-भाटे उठ रहे हों और एक ज्वार को रौदता हुआ हमारा ज्वार चला जाता हो और दूसरे को तीसरा। मन होता है चंचल और यह चंचलता तब छूटती है जब मन की गति अवलंब हो जाय। मन की गति अवलंब होने का एक ही ढंग है और वह है अतीत और भविष्य में उसकी यात्रा स्थगित हो जाय। मन की अतीत यात्रा का नाम है स्मृति और उसको भविष्य यात्रा को कल्पना कहते हैं। जब तक मन इन दोनों यात्राओं से वीतराग नहीं बन जाता है, तब तक चेतना की धारा नीचे की ओर बहेगी। चेतना की ऊर्ध्व-मुखी यात्रा के लिए यह आवश्यक है कि हम न तो कल्पना का भार ढोएँ और न तो स्मृति का भार ढोएँ। अतीत और भविष्य दूषित होते हैं। केवल वर्तमान का क्षण शुद्ध होता है। केवल वर्तमान के क्षण में जीने वाला व्यक्ति ही उच्चतर आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ सकता है। महाप्रज्ञ जी ने ठीक ही लिखा है कि “वर्तमान का पवित्र पानी, वर्तमान की गंगा का निर्मल जल अतीत की गन्दगी और भविष्य का गंदले-से-गंदला हो जाता है, मलिन हो जाता है और पानी की स्वच्छता चली पाती है।” जीवन-मुक्त वही पुद्गल हो सकता है जो अतीत के अनुसंधान और भविष्य की विचारणा से मुक्त हो।

किन्तु, मनुष्य की कठिनाइयाँ अनन्त हैं। वह न तो अतीत से मुक्त हो पाता है और न भविष्य से। यह तभी सम्भव है जब हम वर्तमान के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जायें। इसके लिए महाप्रज्ञ जी प्राणायाम की पद्धति का परामर्श देते हैं। प्राणायाम की पद्धति जैन-परम्परा की पद्धति नहीं है। यह योग-परम्परा की मुख्य भावना है और इस भावना से मन की स्मृति और कल्पना पर नियन्त्रण हो जाता है और चेतना की ऊर्ध्वमुखी यात्रा का आरम्भ हो जाता है। शनै-शनै प्राणायाम मन की चंचलता को शमित कर उसे स्थिर प्रदान करता है। स्थिर मन वह मन है जिस मन में स्मृति न हो, कल्पना न हो और विचारणा न हो।

जीव की अधोगति कर्म-दोष से होती है और आचरण का स्रोत जन्म-जन्मान्तर के कर्मों में प्रच्छिन्न है। महावीर तीर्थंकर ने यह बतलाया था कि कर्म के भी पुद्गल होते हैं और आत्मा जब शरीर छोड़ती है तब भी कर्म के पुद्गल उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार किसी भी मनुष्य में अनेक जन्मों के कर्म के पुद्गल संपृक्त रहते हैं। और वे उसके आचरण को अनजान रूप से प्रभावित करते रहते हैं। इस प्रकार यह आवश्यक है कि चेतना की ऊर्ध्वमुखी यात्रा तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि जन्म-जन्मान्तर के कर्मों को दण्ड न कर दिया जाय। उनसे राग-द्वेष के सतत चक्र का संबंध बना रहता है और प्राणी की ऊर्ध्व-मुखी यात्रा हो नहीं पाती है। कर्म की चर्चा का अर्थ है अतीत की चर्चा। इसलिए कर्मों का क्षय आवश्यक है। हमारा आज का कर्म हमारे भविष्य के आचरण को प्रभावित करता है और हमारे अतीत का कर्म, हमारे वर्तमान आचरण का कारण है।

किन्तु एक आयाम ऐसा भी है जो कर्म-चक्र से परे है। कर्म बहुत ही महत्त्वपूर्ण चीज है किन्तु वही सब-कुछ नहीं है। एक और आयाम है और वह है काल का आयाम। विज्ञान के तीन आयाम रहे थे। जब आइन्स्टीन आए तब उन्होंने लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई के सिवा काल के आयाम का भी संधान किया। काल का

आयाम भी जीवन-मुक्ति के सन्दर्भ में उतना ही महत्वपूर्ण है। केवल कर्म-दग्धता से ही मुक्ति नहीं हो पाएगी। कर्म-दग्धता वैसे है जैसे साँप पुगने केंचुल को छोड़ देता है। किन्तु केंचुल छोड़ने से ही नहीं हो जाता, नयी त्वचा भी तो आए। नयी त्वचा कभी-कभी काल-लब्धि पर आती है। जिनकी काल-लब्धि परिपक्व हो चुकी है वे ही जीवन-मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। अन्य लोग काल-लब्धि के परिपाक की प्रतीक्षा करते रहते हैं।

• इस शताब्दी में अरविन्द ने चेतना के आरोहण और अवरोहण पर बहुत कुछ लिखा है। वे योग की परम्परा के आचार्य थे और बड़ा ही गम्भीर विचार कर गये हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उनका सारा विचार-साहित्य मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। हिन्दी में विचार-साहित्य की परम्परा बहुत समृद्ध नहीं है। जैनेन्द्र ने थोड़ा बढिया लिखा है, लेकिन उनकी अपनी सीमाएँ हैं। महाप्रज्ञ जैन-धर्म की परम्परा के विचारक हैं, किन्तु उन्होंने योग की परम्परा के श्रेष्ठ तत्त्वों को भी ग्रहण कर बड़ा ही तेजस्वी चिन्तन किया है। चेतना के ऊर्ध्वारोहण के लिए उन्होंने अवचेतन के तिरोभाव को आवश्यक बतलाया है। अव्यात्म की साधना और कुछ नहीं, चैतन्य का निरन्तर, अनवरत अनुभव है और जिस शरीर में अवचेतन पूर्णतः भस्मसात् हो जाता है वह शरीर दिव्यता की प्राप्ति कर लेता है। महाप्रज्ञजी श्रेष्ठ साधक, प्रखर विचारक और श्रेष्ठ वक्ता हैं। भाषा पर उन्हें जबर्दस्त अधिकार है और भाषा वे लिखते नहीं बरन् उनसे वह प्रवाहित होती है। 'चेतना का ऊर्ध्वारोहण' नामक उनकी पुस्तक से न केवल हिन्दी भाषा का विचार-साहित्य ही समृद्ध हुआ है बरन् हमारी सारी आध्यात्मिकता भी पुष्ट हुई है।

विजय-यात्रा : एक रहस्यवादी गद्य-काव्य

—डॉ० भागवच्छन्द्र जैन भास्कर, डी० लिट्

अध्यक्ष पालि-प्राकृत-विभाग

नागपुर-विश्वविद्यालय

महाप्रज्ञ युवाचार्य कुशल तत्त्वदर्शी और विशुद्ध मानवतावादी संवेदनशील दार्शनिक कवि है, जिन्होंने नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है। उनका कवि और लेखक "सत्यं-शिवं-सुन्दरम्" की आन्या में प्रदीप्त ज्ञान-दीपक की एक अजस्र लौ को संजोये, साहित्य के क्षेत्र में अवतरित हुआ और क्षीण काया के बावजूद लगातार लेखनी का घनी बना रहा। उनका मंगलमय नैतिक बोध अविकसित, आवृत्त एवं आध्यात्मिक चिन्तन से अनियन्त्रित व्यक्ति को, सांस्कृतिक बोध का जागरण कराता हुआ, आत्म-बोध तक ले जाने का एक अथक प्रयास है।

अन्तर्विरोध से जलता हुआ आज का समाज कितना सतर्क और कितना उदार है, यह इस पर निर्भर करता है कि वह लेखक अथवा कृतिकार को कितना पचा सका है। उसकी मूल्यांकन की कसौटी भले ही अलग हो पर कृतिकार निश्छल भाव से समाज-कल्याण की पृष्ठभूमि में उतर कर आत्म-चेतना व्यक्त करता आगे बढ़ता चला जाता है। इस आत्म-चेतना की अभिव्यक्ति में उसकी सांस्कृतिक चेतना की गहराई दिखाई देती है। उसकी हर कृति को पढ़ने के बाद यह आभास होना कठिन नहीं कि कृतिकार, सांस्कृतिक चेतना में समृद्ध आत्म-चेतना को मानववादी प्रवृत्तियों के आधार पर अभिव्यक्ति देने के लिए कृतसंकल्प है।

आलोच्य कृति "विजय-यात्रा" में युवाचार्य प्रज्ञामनीषी ने आत्मा की, अथ-से-इति तक यात्रा को प्रस्तुत कर दिया है। इसमें तीर्थंकर महावीर के बोधि-लाभ से लेकर सिद्धि-लाभ तक की यात्रा का आलेखन है। यह आलेखन यद्यपि उनकी वाणी पर आधारित कहा गया है पर वस्तुतः इसमें कवि की स्वयं की कल्पनायें अधिक स्फुरित हुई हैं। सरस गद्य-गीतों के माध्यम से नये-नये प्रतिमानों का आश्रय लेकर मानव मन में बैठे सुप्त-अज्ञान प्रमाद को झकझोरने का भरमक प्रयत्न किया है। पृथक्जन के पुनरुज्जीवन का नव-निर्माण उसके हर शब्द में भरा हुआ है।

'विजय' का तात्पर्य है आत्मा किंवात्मा की साक्षात् अनुभूति और विजेता का तात्पर्य है परमात्मा/विशुद्ध आत्मा। आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा का वर्णन 'विजय-यात्रा' का अभिधेय रहा है। भगवान का मोमिल के लिए यह प्रतिबोधन "किं ते भंते। जत्ता ! ज मे तवनियममंयमसज्जायक्काण-वस्सय मादीएसु जोगेसु जयणा सेत्तं जत्ता (भग० १८ १० ६४६) कवि का आलंबन है।

कवि ने उन विदग-यात्रा के पाँच विधाम निर्धारित किये हैं—

- (१) बोधि-लाभ
- (२) चारित्र्य-प्राप्त
- (३) दृष्टि-प्राप्त
- (४) समाधि-प्राप्त और
- (५) निर्विघ्न-प्राप्त

आगमों में तत्त्वमसि की उक्तियों को ग्रहण कर कवि ने उन्हें मूर्त एवं गूढ़ शब्दों तथा कल्पनाओं के माध्यम से आन्तरिक अनुभूति को आत्म-विस्तारोन्मादित मनोरम गद्य-गीतों में गूँथ दिया है। उनमें व्यक्त चिन्तन, जीवन-बोध और प्राप्ति-दृष्टियों के आकर्षक व दूरगामीक बन पड़े हैं।

१. बोधि लाभ (पहला विधाम)

इसमें १७ स्वर हैं जिनके शीर्षक हैं—(१) अमिट लो, (२) वादल में घिरा आकाश, (३) अकेला चल, (४) मेरा देन, (५) अन्तर्गत, (६) अभिनय, (७) वन्दी-गृह, (८) वन्दी-गृह के द्वार, (९) संयुक्त राज्य, (१०) विदग-यात्रा (११) हस्त का जीता-प्राप्तन, (१२) अयुक्तन, (१३) ओल-मिचौनी, (१४) बीज का विकास, (१५) मानवता की विदग, (१६) जाग्रत का नन्दन, (१७) विजय-दुन्दुभि के स्वर।

प्रथम विधाम का प्रारम्भ "अमिट-लो" और अन्त "विजय-दुन्दुभि के स्वर" से होता है। "अमिट-लो" से सामान्यतः का का प्रतीति पता दी गई कि आत्मा का स्वस्व मूलतः अजर, अमर और परम विशुद्ध है परन्तु मिश्रित्व के कारण उसके जागरतम स्वर को विचित्रताएँ गूँथ नहीं पाती। आशोक अमिट है। अन्तर्मुखी होने से ही साक्षात्कार का विधान और अन्तर्गत-आशोक का जाग्रत हो नकेगा। जब तक मोह-बन्धन नहीं टूटता, तब तक काद, स्वभाव, नियति, मज्जित गर्म, भाग्य (प्रारब्ध-कर्म) और पुरोपाय—इस समवाय के सहारे जन्म और बन्धन का अभिनय मिटता नहीं। कवि ने इन अभिनय को फूट के स्वभाव से जोड़कर एक सुन्दर कल्पना के साथ स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है—

यह फूल
चुन्त से बँधा हुआ आया है
गिरा है
और चुन्त की गोज में ही
सिकुड़ जायेगा
मिट जायेगा
खिलना भी निसर्ग है
सिकुड़ना भी निसर्ग है
नियति की कडी से जुड़ा हुआ यह फूल
वसन्त की गोद में

पलता भी है लुटता भी है,
 यह उद्देश्य नहीं जानता,
 लक्ष्य नहीं जानता,
 यह वृत्त से वैधा हुआ फूल
 उन्मेष और निमेष के आवर्त में
 फँसा हुआ फूल
 खिलता भी है
 सिकुड़ता भी है ।

संसार के स्वरूप का विग्रह करने के बाद कवि ने शरीर को वन्दी-गृह, स्पर्श, रस आदि को उसके द्वार, वर्णानों की सांयोगिक क्रिया को सयुक्त-राज्य, चार गतियों को चार प्रान्त तथा पंचेन्द्रियों को पाँच जातियों का रूप दिया । इसी को विश्वराज कहकर उसकी नागरिकता को निर्वाह बताया । यही संसार है जो द्वन्द्व की ईंटों से बना है, द्वन्द्व का क्रीड़ा-प्राङ्गण है सुख-दुःख ऑखमिचौनी-सा है । मिथ्यादृष्टि-जीव इसी में आसक्त है । उसके अज्ञानान्धकार का अवगुणन जैसे ही हटता है, शाश्वत् सुख की अनुभूति का प्रारम्भ हो जाता है । यही मानवता की विजय है । यही जागरण का सन्देश है ।

२. चरित्र-लाभ (दूसरा विश्राम)

इसमें १२ स्थल हैं—(१) विजय का अभियान, (२) समर्पण, (३) याचना, (४) वन्दना, (५) शरण, (६) विश्वास-व्यञ्जना, (७) विजय का अधिकार, (८) गहरी डुबकियाँ, (९) आशीर्वाद, (१०) विघ्न-बाधाओं को चीरकर, (११) पवन और प्रकाश, (१२) एक और सब । इस विश्राम का प्रारम्भ परमात्मा से पथ-दर्शन की विनम्र याचना से होता है और अन्त समर्पण, वन्दना, शरण-नामन आदि के माध्यम से तत्त्व-श्रद्धा में गहरी डुबकियाँ लेता हुआ सम्यग्दर्शन-प्राप्ति के पथ-दर्शन से । इन स्थलों में कवि ने महाव्रतो, परिपहों आदि को प्राकृतिक प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट किया है ।

३. दृष्टि-लाभ (तीसरा विश्राम)

इसमें ५ स्थल हैं—(१) विशाल दृष्टिकोण, (२) मूल्यांकन, (३) आलोक-आलोक के लिए, (४) भाग्य-विधाता, (५) लौहावरण से परे । इन स्थलों में कवि ने अनेकान्तवाद आदि को समझाते हुए धर्म की वास्तविक दृष्टि को प्रस्तुत किया है । यहाँ कवि यथार्थवादी और समसामयिक-सा दिखाई देता है और अनेक प्रकार से धर्म के आनुपंगिक फल को समझाता है । वह द्रष्टा से बार-बार कहता है कि वह रगीन चढ़मे को उतार-फेंक दे और स्वयं का दर्शन करे । तभी परमात्मा बन सकेगा—

मैं कमरे के भीतर हूँ,
 यहाँ अँधेरे की निरकुशता और उजले का अकुश नहीं है,
 और नहीं है—

अकेलेपन की निडरता और ताराओं का संकोच,
 किवाड खुले हों या बन्द,
 कोई आनेवाला नहीं है,
 नहीं है कोई लाने वाला,
 दोनों चले गये अपने देश,
 तेरे घर की उल्टी रीत है,
 मेरे कमरे में घुसा कि धिर गया —
 डर से, लाज से,
 बाहर खड़े लोगो ने पुकारा,
 वह भाग गया,
 अन्धेरे की दुनियाँ से,
 छुई-मुई की दुनियाँ से,
 मैं आ गया अपने घर ।

४. समाधि-लाभ (चौथा विश्राम)

इस विश्राम में २० स्थल हैं—(१) सत्यं, शिवं, सुन्दरम्, (२) विदेशी सत्ता का प्रदेश, (३) अपने घर में
 आ, (४) अकेलापन, (५) रगमंच, (६) इन्द्र से निर्वृन्द की ओर, (७) वायु-मण्डल से परे, (८) रूढिवाद की अन्त्येष्टि,
 (९) उच्छृङ्खलता से परे, (१०) नींद से विदा, (११) जहाँ इन्द्र-धनुष नहीं होता, (१२) जहाँ स्पन्दन नहीं है, (१३)
 ममता का देश, (१४) आक्रमण की शल्य-क्रिया, (१५) रेचक प्राणायाम, (१६) यात्रा का निर्वाह, (१७) तट की
 रेखा, (१८) क्षमा दो, (१९) मैं और मेरा, (२०) आलम्बन की डोर । इन स्थलों में कवि ने सत्यं, शिवं, सुन्दरम् के
 प्राप्त करने के लिए साधक के लिए यह सुझाव दिया है कि वह बाहर की ओर न भाँके ॥ उसे जिसे पाना है वह तो
 भीतर ही है । विदेशी सत्ता का आवाहक तू स्वयं है । अब उससे मुँह मोड़ ले । कवि के आवाहन का स्वर कितना
 मार्मिक है, इसे देखिए—

तू ही बता—विदेशी सत्ता को तेरे देश में लाने वाला कौन है ?

विजातीय तत्वों का आयात तेरे सिवा कौन करता है ?

इस अभिनिवेश का निर्माता तू ही तो है,

दुर्ग का सिंह-द्वार किसने खोला ?

तू ही तो मदिरा का विक्रेता रहा है,

उस सतरंगी इन्द्र-धनु के सामने तेरे सिवा कौन सिर झुकाता था ?

तू ही बता — आत्म-समर्पण की रस्म किसने अदा की ?

इस आवाहन के स्वर में कितनी ममता, कितनी आत्मीयता सत्य की कितनी प्राणमयी प्रतिष्ठा कवि ने

की है, यह दृष्ट्य है। प्रतिक्रियावादी विजातीय तत्वों को दूर कर द्वन्द्व से निर्द्वन्द्व की ओर, मन्यन से ताप, ताप से कण्ट, और कण्ट सहन से पवित्रता की ओर कैसे यावक को बढ़ना चाहिए, यह कवि के हर शब्द अपनी मान्यता को स्थापित कर रहे है। भेद-विज्ञान प्राप्त कर अप्रमादी महाव्रती अँलेगी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यही समाधि है।

५. सिद्धि-लाभ (पाँचवाँ चित्राम)

इसमें १२ स्थल हैं—(१) उदासीन सम्प्रदाय, (२) निराशा की रेखा, (३) आशवासन, (४) कुजी नहीं, (५) आशा का द्वीप, (६) चलता चल, (७) क्षितिज के उस पार, (८) प्रतिक्रिया, (९) उलाहना, (१०) आरोहण मोपान, (११) चरम-दर्शन, (१२) विजय का गीत। इसका प्रारम्भ “उदासीन सम्प्रदाय” से हुआ है जहाँ यह कहा गया है कि जड़ और चेतन में द्वन्द्व होता है और द्वन्द्व का कारण कर्म है। कर्म का वियोग होने पर ही जीव मुक्त हो जाता है। चार घातिया कर्मों का पूर्ण क्षय होने पर ही आत्म-स्वरूप का पूर्ण विकास होता है। चार अघातिया कर्मों के विनाश होने पर तो वह आत्मा निरावरण बन जाता है, ज्ञाता के साथ ज्ञान का सीधा सम्पर्क हो जाता है, उसे किसी माध्यम की अपेक्षा नहीं रहती और वह क्षितिज के उस पार पहुँच जाता है, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। यह अमृत का देश है, यह समता का देश है, यह अनन्त का देश है, यह प्रकृति का देश है, यह मुक्ति का देश है।

कवि ने इस स्थल के अन्त में ‘विजय का गीत’ गाया है जिसमें ममारियों को, प्रमादियों को एक हृदय प्रेरक मन्देश/आह्वान गूँथ दिया है—

मुक्ति के लिए प्रयाण नहीं करता, वह नींद में है।
 प्रयाण करता है, किन्तु कष्टों से घबड़ा पीछे लौट आता है,
 वह कायर है।
 प्रयाण करता है, पीछे नहीं सरकता,
 वह वीर योद्धा है।
 ओ वीर !
 उन विजातीय तत्वों से लड़,
 नकली लड़ाई से क्या होगा ?
 युद्ध की सामग्रियों जो मिली है, वह बार-बार कब मिलेगी ?
 ओ वीर सैनिकों !
 यह सर्वस्व-युद्ध का मौका है
 यह रहा सामने घर,
 जो सर्वस्व त्यागी हैं वे इस घर में रहते हैं,
 पूरा साम्य यहीं है,
 मैंने इसी अट्टालिका के शिखर से
 विजातीय तत्वों को उस पार फेंका।

कलापात्रों की यह छवि, उन प्रकार, विखोलीन गम्भीरता, पाण्डित्य तथा कल्पनाशीलता को भरपूर नंगीले हुए है। विवेकनन्दोंकी भक्तता है। भाषा में प्राञ्जल एवं अर्थवत्ता है। कवि का, समूचा काव्य भाधुर्य, गरिमा, प्रतीतात्मक व उत्कृष्ट गुणों से ओझल है। गैली विंगर, विषयानुक्त और ओजपूर्ण है। रचना स्वस्थ, मजीब और सुनैयब है। भाव-बोध को नप्रेषति करने में पूर्ण नक्षम है।

गम्यतात्मक प्रतीकों के उपयोग में भी कवि का वैशिष्ट्य उल्लेख्य है। पुरुष के माध्यम से संसार/पदार्थ के इंगोप-निंगोप के आवतों का विवेचन, पवन-प्रलय के माध्यम से आत्मा की चर्चा का स्पष्टीकरण, महासिंधु, दीपशिखा, चन्द्र-सुन्दर आदि जैसे जाने-माने पदों के माध्यम से नगार की नक्ष्वरता की अभिव्यक्ति ने काव्य में एक नये गौरव का विस्तार किया है।

अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने में कवि ने पद्यों में कोमल और गरम, रोनी रंगों का स्पर्श किया है। रसों की कमी नहीं, उदात्त उद्गार मानवीकरण प्रयुक्त कर प्रतीकों को नया रंग-विधान प्रदान किया है। आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा में इन प्रतीकों और रूप-विधानों के माध्यम से चेतना की विशेष जागृति और आत्मा की कसे व विस्तृत प्रतिबिम्बों की पद्यों में विविधता का प्रतिपाद्य रहा है। विविध अप्रस्तुत-योजना और उपमान-सौन्दर्य ने इस प्रतिपाद्य का जो भी स्तर च आकर्षक बना दिया है। कवि का प्रिय-विधान भी विषय के प्रतिपाद्य में अद्वयन सहायक रहा है। उन्हीं पात्रों में प्राणवत्ता, प्रसन्नविष्णुता और संवेदनात्मकता को बनाये रखा है। शिखर-विधान परम्परागत होने पर भी नया-सा लगता है। इसमें नोष्ठक और नवीनीकरण इतना अधिक हो गया है कि उसे नए के अतिरिक्त से चिन्तित नहीं किया जा सकता। उसकी मौलिकता को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। इन कर्म-मय पात्रों में अन्तःप्रतिष्ठित संगीत भी कवि की भाव-शक्ति और नव-निर्माण की प्रतिभा की अभिव्यक्ति करता है।

"विज्ञान-सागर" आर्जुनानन्दन में इन प्रकार का स्पष्ट है कि यह वस्तुतः रहस्यवादी काव्य है जिसका मूल कथ्य है विदेशी भाषा। विज्ञानीय तत्त्व को अपने देश से निष्कासित करना। इसमें सनिहित पात्रों शिखर के "सागर" जीवन-नोष्ठक में नगमगमरमरी ताज की संरचना करते हैं और उसे शाश्वत आकाश में उड़ाने का स्वागत प्रयत्न करते हैं। कवि का यह नय-काव्य जीवन-मूल्यों की तलाश का काव्य है, आत्म-बोध का सागर है, तत्त्व-व्यापक काव्य है जिसके सैनिक अपनी मूर्खता और शक्तिकी दिशा में कृत-सकम्प है, प्रतिहार व प्रतिगोप से दूर है, आक्रान्ता-प्रत्याक्रान्ता की प्रकृति से परे है। राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय विचारधारा में प्रस्ताव कवि मानव को एक नये क्षेत्र में खींच लाना चाहता है जहाँ अकर्मण्यता और निष्क्रियता से दूर रहकर विस्तृत ज्ञान की, परिपूर्ण प्राप्ति की प्रतिष्ठा की जा सके। कवि इसमें निःसन्देह सफल हुआ है। इसके लिए उसके व्यक्तित्व की विनम्र प्रशंसा।

★

‘मैं, मेरा मन, मेरी शान्ति’—

—डॉ० विजयेन्द्र स्नातक

अव्यक्त . हिन्दी विभाग,

दिल्ली विश्वविद्यालय

महाप्रज्ञ जी आधुनिक युग के उन चिन्तकों में अन्यतम हैं जो भारतीय अध्यात्म-दर्शन की परम्परागत उपलब्धियों से केवल परिचित ही नहीं, वरन् उन उपलब्धियों को बहुतांश में आत्मसात् कर विचार तथा कर्म के क्षेत्र में उन्हें प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं। मैं उनकी कृतियों के आधार पर उन्हें उच्च कोटि का विचारक और चिंतक तो मानता ही हूँ किन्तु जैन मुनि की कठोर तप-साधना की मिट्टि के कारण अनुकरणीय एवं आचरित सत्य का आदर्श भी मानता हूँ। उनकी पुस्तकों में मैंने यह पाया है कि वे जैन-धर्म की परम्परा में दीक्षित होने पर भी किसी शान्तीय जडता से जुड़े नहीं हैं। सत्य की सतत शोध में निरत उनकी अनाविल दृष्टि, किसी अवरोध को स्वीकार नहीं करती। किसी भी रूढ़ि या जड मान्यता में लिप्त नहीं होती। किसी अंधी गली में पहुँच कर, न्यावर की भाँति अविचल हो जाना उन्होंने सीखा ही नहीं है। मैं जितना अधिक उन्हें पढ़ता हूँ उतना ही आलोक मुझे मिलता है। म्लिग्ध, शीतल, शान्तदायक आलोक विकीर्ण करने वाली उनकी कृतियाँ इस तथ्य का प्रमाण हैं कि उनके पास जो ज्योति है वह बाहर का प्रकाश ही नहीं, मनका प्रकाश देती है।

महाप्रज्ञजी की ‘मैं, मेरा मन, मेरी शान्ति’ नामक पुस्तक का शीर्षक इतना सीधा, सहज, सरल और स्पष्ट है कि उसकी व्याख्या अनपेक्षित है। किन्तु शीर्षक की ऋजुता में चिन्तन का गम्भीर्य भी अनुस्यूत है, इसे भूलना नहीं चाहिए। ‘मैं’ का बोध, शास्त्रों द्वारा होता है ऐसा कहना कदाचित् ‘मैं’ को समझना नहीं है। ‘मैं’ को जिन दार्शनिकों ने ‘अहं ब्रह्मास्मि’ कहकर ब्रह्म का ही माया श्रवणित रूप सिद्ध किया था वे भी शायद ‘मैं’ के अस्मिताजन्य अहंकार की सीमा तक नहीं पहुँचे थे। ‘मैं’ के भीतर व्याप्त अस्मिता की पहचान के लिए अद्वैत दर्शन का ज्ञान सार्यक नहीं होता। शरीर को ‘मैं’ के साथ बाँधा नहीं जा सकता। शरीर जो विनश्वर है, अचेतन है, जरा-मरण की उपाधि से संसिक्त है— ‘मैं’ के अहंकार को जो चेतन, अविनाशी और अजर-अमर है, कभी तदाकार करके देखा नहीं जा सकता। सच भी है जो पुद्गल है उसे भोग्य कहा जाता है, वह ‘मैं’ को समेट नहीं पाता, जो द्रष्टा और भोक्ता है वह आत्मा है। ‘मैं’ को उसके द्वारा समझने का प्रयास करना चाहिए। किन्तु दार्शनिक आत्मा के साथ ‘मैं’ का अविच्छिन्न, तदाकार रूप में ज्ञान भी सुगम नहीं है। इन्द्रिय और मन का ज्ञान संशय और विपर्यय से युक्त होता है अतः वह निर्भ्रान्त नहीं होता फिर किस पद्धति से संशय रहित सत्य ज्ञान प्राप्त करें ? महाप्रज्ञजी का कहना है, यथार्थ का दर्शन इन्द्रियों से नहीं, माध्यम निरपेक्ष चेतना से होता है।

‘मैं’ एक अहंकारावृत चित् शक्ति है जो वास्तव में मेरे शरीर एवं तज्जन्य व्यापारों से पृथक् है। चित् को स्थूलतः हम देख नहीं सकते। वह अमूर्त है। यदि ‘मैं’ की विश्लेषण करने समय चित् के साथ उसका सम्बन्ध निरू-

पित किया जाय तो प्रतीत होगा कि वह जवतक सासारिक बंधनों में है तवतक सुख-दुःख का भोक्ता तथा परतंत्र है। इसको मोटे तौर पर हम मन के रूप में चीन्हते हैं। मन को चंचल, दुर्निग्रह आदि कहा गया है। यह मन भी 'मैं' का सम्पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता। ऐसी स्थिति में 'मैं' को न तो परिभाषित किया जा सकता है और न उसे किसी रूप में देखा-परखा जा सकता है। 'मैं' को समझने के लिए अपने भीतर ही पैठना होगा और पाना होगा कि किन शक्ति-सकेतों से परिचालित होकर मनुष्य कार्यरत होता है, क्या उन्हीं के भीतर 'मैं' का कोई अंश विद्यमान नहीं है ?

'मैं, मेरा मन' मेरी शान्ति में पहला खंड 'मैं और मेरा मन' शीर्षक से लिखा गया है। जिसमें १८ विषयों पर विचार व्यक्त किये गये हैं। यो ऊपर से देखने में इन विचार बिन्दुओं को परस्पर सम्बद्ध नहीं कहा जा सकता किन्तु आन्तरिक दृष्टि से इनमें कहीं न कहीं एक दूसरे को स्पर्श करने, पूरा करने की स्पृहा है। अर्थात् 'मैं और मेरा मन' के चतुर्दिग धूमने वाले प्रश्नों से इन विषयों का सम्बन्ध अवश्य है। मेरा अस्तित्व, सुख की जिज्ञासा, मन की चंचलता का प्रश्न, मनोविकारों की भूमिकाएँ, तथा अहिंसा विषय की तीनों टिप्पणियाँ इस खंड के मननीय गंभीर चिन्तन की भूमिकाएँ हैं।

दूसरे खण्ड को धर्म-क्रान्ति शीर्षक दिया गया है। धर्म-क्रान्ति शीर्षक कुछ चौकाने वाला प्रतीत हो सकता है किन्तु जिस सहज सरल शैली में धर्म का स्वरूप इन लेखों में उद्घाटित किया गया है वह इतना बोधगम्य तथा अनुकरणीय है कि किसी भी पाठक को इसे पढ़कर प्रकाश मिल सकता है। धर्म के सम्बन्ध में अनेकानेक विभिन्न कल्पनाएँ एवं धारणाएँ देखी सुनी जाती हैं। तब यथार्थ धर्म, सच्चा धर्म क्या है ? धर्म को न छोड़ने वाला और धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रकार का क्यों होता है ? धर्म को कभी न छोड़ने वाले अर्थात् हर सम-विषम परिस्थिति में धर्म पर अडिगरूप से आरुढ़ रहने वाले व्यक्ति का धर्म क्या केवल "अछूत के हाथ का न खाना है।" यदि यही धर्म है तो धर्म की परिभाषा और क्षेत्र पर पुनर्विचार की आवश्यकता होगी। धर्म का प्रज्ज्वलित रूप महाप्रज्ञ के मत में एकत्व या समत्व की अनुभूति है। ऐसी स्थिति में अछूत को अस्पृश्य मान कर समत्व से परे रखना अधार्मिकता का काम होगा। परलोक को सुधारने के लिए चिन्तित रहने वाले तथाकथित धार्मिक व्यक्ति यह भूल जाते हैं कि इहलोक के विगड़ने या विकृत हो जाने पर परलोक नहीं सुधरता-धर्म इहलोक की नैतिकता पर अवस्थित होकर ही धर्मात्मा का पथ प्रशस्त करता है। किसी कल्पित परलोक के लिए दान-पुण्य, तीर्थ-व्रत आदि से धर्मचर्या सम्पन्न नहीं होती। जो परलोक के भय से आक्रान्त रहते हैं वे धर्म-पालन का मिथ्या दम्भ करते हैं।

धर्म का अध्यात्म से क्या सम्बन्ध है ? क्या अध्यात्म-विहीन धर्म की कल्पना संभव है ? इस प्रश्न को मोटे तौर पर यो समझा जा सकता है कि धर्म का शरीर है सम्प्रदाय और उसकी आत्मा है अध्यात्म। साम्प्रदायिक धर्म कृत्रिम विधि-विधानों और संकुचित दृष्टियों का पुजवन जीता है वह क्रिया-कांड की तत्परता में अपने वास्तविक अस्तित्व को भुला देता है। धर्म किन्हीं कामनाओं की पूर्ति का साधन न बने वरन् वह स्वतंत्रता, पूर्णता और आनन्द की अनुभूति उत्पन्न करने में समर्थ हो तभी हम धर्म को लोक-मंगल का साधन मान सकते हैं। धर्म और उपासना के सम्बन्ध में व्यावर्तक रेखा द्वारा महाप्रज्ञजी ने उपासनागत-धर्म और आचारगत-धर्म को स्पष्ट किया है।

उनकी मान्यता है कि उपासनागत-धर्म विशिष्ट पद्धतियों से बँधा होता है जब कि आचारगत-धर्म में आचार की मर्यादा या आचार की पवित्रता पर बल दिया जाता है। अतः उपासना गौण है और चरित्र मुख्य। क्रिया-काण्डों का पुलिन्दा धर्म अवैज्ञानिक है। “धर्म-सम्प्रदाया से ऊपर है, शुद्ध चैतन्य का अनुभव है इस लिए सब देशों और सभी कालों में वह समान परिणाम उत्पन्न करता है। उसका परिणाम देश कालातीत है, इसलिए वह वैज्ञानिक है।”

धर्म-पालन के लिए जिन-जिन नियमों, व्रतों, समयों आदि की आवश्यकता होती है उनका स्वरूप भी इस खण्ड में पृथक्-पृथक् शीर्षक से स्पष्ट किया गया है। क्षमा, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, सत्य, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य आदि का विवेचन करते हुए धर्म-मार्ग की ओर महाप्रज्ञजी ने पाठक का ध्यान आकृष्ट किया है। ये सभी कर्तव्य हैं जो धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर करने वाले हैं।

पुस्तक का तीसरा खण्ड ‘मानसिक शान्ति के सोलह सूत्र’ शीर्षक से लिया गया है। पहले व्यक्तिगत साधना के आठ सूत्रों का विश्लेषण है। वे सूत्र हैं—उदर-शुद्धि, इन्द्रिय-शुद्धि, प्राणापान-शुद्धि, अपान-वायु और मन शुद्धि, स्नायविक तनाव का विसर्जन, ग्रन्थि-मोक्ष, संकल्प-शक्ति का विकास और मानसिक एकाग्रता। इन आठ सूत्रों में शरीर और मन दोनों की परिशुद्धि के लिए उपायों का निर्देश किया गया है। मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से जाना है कि आन्तरिक मनः शुद्धि से पहले शारीरिक अवयवों का परिशोधन अनिवार्य रूप से आवश्यक है। उदर, इन्द्रिय, प्राणापान, अपान आदि की शुद्धि के बाद ही मन शुद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। इन शारीरिक शुद्धियों का धर्म से भले ही कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध लक्षित न हो किन्तु मानसिक शान्ति के लिए इन सभी अंगों और साधनों की शुद्धि अपरिहार्य है। संकल्प-शक्ति का विकास शीर्षक लेख में महाप्रज्ञजी ने संकल्प, जप और भावना को समानार्थक माना है। जप का अर्थ योग-दर्शन में ‘तज्जपस्तदर्थभावनम्’ किया है किन्तु संकल्प का अर्थ तदर्थ भावन नहीं है। सम्यक् कल्पना का बहुत व्यापक क्षेत्र है। स्वयं महाप्रज्ञ श्री ने संकल्प को त्रि-रूपात्मक लिखा है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। संकल्प का घनात्मक होना अधिक अच्छा है किन्तु कभी-कभी वर्जनाओं के संदर्भ में हमें ऋणात्मक संकल्प भी करने होते हैं। अस्तेय इसी प्रकार का ऋणात्मक संकल्प है। अगरिग्रह तो भारतीय धर्म साधना के मूलभूत आदर्शों में से एक है। संकल्प को मैं जीवनचर्या के संदर्भ में एक शक्ति के रूप में स्वीकार करता हूँ। मनुष्य प्रतिदिन जिन नाना विकल्पों में फँसा रहता है और जिनके कारण वह प्रायः कर्तव्याकर्तव्य का सही निर्णय नहीं ले पाता, उसका समाधान एक सत्संकल्प में है। शून्य-सहस्र विकल्पों की अपेक्षा एक दृढ़ संकल्प की शक्ति कहीं अधिक होती है। भीष्म के सामने जब आत्म-संघर्ष का द्वन्द्व उपस्थित हुआ तब वह विकल्पों से मुक्ति पाने के लिए एक संकल्प की दृढ़ भूमि पर खड़ा हो गया। वह संकल्प था मैं विवाह नहीं करूँगा—सत्यवती की संतान राज्याधिकारी होगी। मानस-संघर्ष पल भर में पिघल गया, पिच्छळ मन निर्मल हो गया। शुद्ध सात्त्विक संकल्प से हृदय-सरोवर तरंगयित हो उठा। संकल्प के मूल में तो घनात्मक ब्रह्मचर्यव्रत ही था किन्तु वाचिक स्तर पर ‘अविवाहित रहूँगा’ का ऋणात्मक रूप उसे ग्रहण करना पड़ा।

मानसिक एकाग्रता को संवाद-शैली में प्रस्तुत किया गया है। मन को एकाग्र करना प्रत्येक मनुष्य के लिए परमावश्यक है। मन तो चञ्चल वृत्ति के कारण इतस्ततः विषयों में दौड़ता ही है। कहने को वह शरीर रूपी रथ का सारथी है। इन्द्रिय-रूपी घोड़ों पर वही शासन करता है किन्तु उसका निग्रह, वायु के निग्रह के समान कठिन है।

जैन-शास्त्रों में 'सर्वेन्द्रियोपरम' की साधना का विधान है। यह विधान साधारण जन के लिए दुर्वह होने पर भी काम्य तो है ही।

इसी अध्याय में सामुदायिक साधना के आठ सूत्रों का विस्तारपूर्वक वर्णन है। सद्व्यवहार, प्रेम का विस्तार, ममत्व का विसर्जन या विस्तार, सहानुभूति, सहिष्णुता, न्याय का विकास, परिस्थिति का प्रबोध और सर्वांगीण दृष्टिकोण। इन आठ सूत्रों की व्याख्या कही सम्वाद-शैली में है तो कही व्याख्या-शैली में। सद्व्यवहार शब्द से नाधारणत पाठक परिचित होंगे किन्तु व्यवहार में 'सापेक्षता' की ओर कम लोगों का ही ध्यान जाता है। स्मरण रखना चाहिए कि कृतार्थता, सापेक्षता से आती है। सहानुभूति मानव-समाज की अनिवार्य आवश्यकता है, यह परस्परता के भाव को अधुण रखने पर ही अर्जित होता है, विस्तार पाती है, सामाजिक चेतना को संश्लिष्ट करती है। सहिष्णुता तो समाज में रहने के लिए अपरिहार्य भाव है। विभिन्न प्रकृति, स्वभाव, गुण, कर्म और रुचिवाले व्यक्तियों में यदि एक दूसरे को महने की शक्ति न होगी तो सामाजिक व्यवहार असंभव हो जायगा। इस सन्दर्भ में एक बहुत ही उपयुक्त शब्द नारद मुनि ने दिया है—'अनायस-शस्त्र'—विना लोहे का शस्त्र। यह कोन सा शस्त्र है जो विना लोहे के भी शत्रुओं को पराजित करता है—विरोधियों को यथाशक्ति अन्नदान, तितिक्षा, ऋजुता, मृदुता, बड़ों की पूजा—यही अनायस-शस्त्र है। न्याय का विकास और परिस्थिति-प्रबोध, दोनों व्यक्तिगत गुण होने पर भी सामाजिक स्तर पर नितान्त वाञ्छनीय है। सर्वांगीण दृष्टिकोण में महाप्रज्ञजी ने यह बताया है कि जीवन में मानसिक शान्ति के लिए एकाग्रता, संकीर्ण और आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण बहुत बाधक है। यदि जीवन में सुख-शान्ति को आकांक्षा है तो स्वस्थ एवं सर्वांगीण दृष्टिकोण अपना कर ही चलना होगा। मानसिक शान्ति के परिगणित इन सोलह सूत्रों को व्यवहार्य बनाने की आवश्यकता को जानते हुए भी हम जीवन में इनका प्रयोग नहीं कर पाते, फलतः अशान्त रहते हैं, दुःखी रहते हैं, बेचैन रहते हैं। मेरा परामर्श है कि शान्ति का वातावरण बनाने के लिए 'मैं, मेरा मन, मेरी शान्ति', पुस्तक का पारायण करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए कल्याणप्रद सिद्ध होगा। इस प्रकार चिन्तनपूर्ण पुस्तक वही व्यक्ति लिख सकता है जिसने अपने जीवन में इन समस्त सूत्रों को वरितार्थ किया हो। महाप्रज्ञजी केवल चिन्तक या विचारक नहीं, वे कर्म-योगी, तपस्वी और सच्चे साधक हैं। जीवन के गहन-कान्तार में प्रवेश कर उन्होंने दुर्गम-पथ को देखा और समझा है। उनकी साधना व्यक्ति-निष्ठ होने के साथ समष्टि-कल्याण को लेकर चली है अतः उनका प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य और प्रत्येक प्रवचन सामाजिक स्तर पर संवेदनीय, प्रेषणीय एवं मननीय बन गया है।

—डा० राममूर्ति त्रिपाठी

एम० ए, पी एच० डी०, डी० लिट्
अध्यक्ष हिन्दी विभाग,
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

प्रस्तुत कृति महाप्रज्ञ जी के चिन्तन से प्रभूत एक नव्यतम उपलब्धि है। मुनि जनो का जीवन ही चिन्तन और ध्यान के माध्यम से स्वरूपोपलब्धि की ओर स्वयम् जाना और दूसरों को भी ले जाने के लिए होता है। कहा जा सकता है कि प्रस्तुत कृति में जिन शाश्वत सत्यों का समुद्घाटन हुआ है वह कोई नूतन नहीं है, उसका उल्लेख पहले के सत्यदर्शियों ने भी किया कराया है। स्वयम् महाप्रज्ञ ने इस आक्षेप का उत्तर “दो गङ्गा” में देते हुए कहा है यह स्याद्वाद ही तो है कि कोई नया ही नहीं होता और कोई पुराना नहीं होता। एक समय आता है पुराना-नया बन जाता है, नया पुराना बन जाता है। यह ग्रन्थ न नया है और न पुराना। पुराना इसलिए नहीं है कि इसकी भाषा अर्धभाग भी नहीं है, भगवान् की भाषा में नहीं है। वस्तुतः उक्त आक्षेप इसी कृति के लिए नहीं, प्रत्येक धारा के मूल प्रवर्तक ग्रन्थ की परवर्ती व्याख्याकृतियों के लिए समान रूप से लागू होता है। गोस्वामी तुलसीदास की “मानस” जैसी कृति सारी सामग्री नानापुराणनिगमागम सम्मत होने से तत्त्वतः अनूदित ही है-पर क्या उस प्रयास का “नये” की तरह अभिनन्दन नहीं हुआ? और भारतीय संस्कृति का काल चक्र इतना पुराना है कि हर धार्मिक प्रवक्ता या प्रवर्तक यही मानता है कि वह जो कुछ कह रहा है- अनादि परम्परायात है- समय के प्रवाह से या तो वह विस्मृत हो गया था या छिन्न मूल हो गया था। गीताकार कृष्ण ने जिन नैष्कर्म्ययोग का व्याख्यान गीता के माध्यम से किया, वह विस्मृत का उद्धार ही था—

एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ।

स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ।

एक और बात भी महत्वपूर्ण है और वह यह कि शाश्वत धर्मों का आख्याता शाश्वत ही हो सकता है-कोई निर्दिष्ट व्यक्ति ही कैसे हो सकता है-ऐसा होने से तो उपदिश्यमान तत्त्व की शाश्वतता ही जाती रहेगी। ब्राह्मणधर्म में ही नहीं, बौद्धधर्म में भी मिलिंद ने कहा कि बुद्ध ने प्राचीन अवच्छेद मार्ग को ही पुनः अनावृत्त किया है। जैन परम्परा भी स्वीकार करती है कि तीर्थंकर किमी एक देश और काल में नहीं होते। वे समय-समय पर आते हैं और सत्य का उद्घाटन कर चले जाते हैं। जिसका अन्तस् ज्ञान से आलोकित है वह अकारण मानवजाति के दुःख से दुःखी होकर उन्हें “सत्य” की याद दिलाता है।

ज्ञानालोकित चेतस्क महाप्रज्ञों के निरूपण में यद्यपि “सत्य-भेद” नहीं होता, प्रतिपाद्य एक ही रहता है

परन्तु प्रतिपादन की शैली बदल जाती है, उपस्थापन पद्धति या निरूपण की योजना बदल जाती है—अतः प्रतिपादन नया मा लगने लगता है—उन्नी नयेपन के अनुभव से लिखने की प्रेरणा होती है और पाठक में पढ़ने की भी रुचि पैदा होती है। बात यह है कि समय-भेद से समझने-समझाने की शैली और भाषा में पर्याप्त परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन को लक्षित कर जनता का कल्याण करने वाला महापुरुष अपने समय की भाषा और शैली में बोलता है और जनता के गले के नीचे बड़ी सहजता से उतार देता है। प्रस्तुत कृति की भाषा-शैली, टीका-टिप्पणी ऐसी ही है।

प्रस्तुत ग्रंथ-निर्माण की प्रवृत्ति में तीसरा कारण यह है कि इसमें “दर्शन” नहीं, “जीवन-दर्शन” को प्रस्तुत करने का संकल्प अधिक प्रबल है। शुद्ध “दर्शन” के प्रस्तोताओं में स्वपक्ष-परपक्ष, खण्डन-मण्डन का आग्रह प्रतिपाद्य विषय को कभी-कभी आवश्यक के जतिरेक से चिन्तन बोझिल तथा जीवन से दूरगामी बना देता है—प्रस्तुत कृति में यह बात नहीं है। उन्नीलिए तन्त्र की भूमिका इस तरह प्रस्तुत की गई है जिसमें हर व्यक्ति अपने को सम्मिलित कर लेता है—वह स्वयम् एक पल बन जाता है और ममन्त पुस्तक के साथ सहचिन्तन करने लगता है, योग देने लगता है, उनमें रम जाता है। जिन प्रकार “गोता” में “अर्जुन” कार्यक्षेत्र में सक्रिय किन्तु कर्मकर्म का निर्णय करने में व्यामुग्न जनों का प्रतीक है और गत्यावरोध को दूर करने के लिए, गंतव्य तक पहुँचने के लिए व्यग्र है। सत्यासत्य का मर्म जिज्ञासु है और कृप्य उसे अपने उपदेश में छिन्न-संशय कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान् महावीर भी बंधन और स्वातंत्र्य-कामिता के बीच अघोर श्रृंगिक-पुत्र मेघकुमार को सत्यान्वेपी जिज्ञासु छात्र का प्रतीक बनाकर उपदेश दे रहे हैं। आवश्यकता थी उस भावना को आज की भाषाशैली में उतारने की, और इस आवश्यकता की पूर्ति प्रस्तुत कृति ने की है। एक बात और, प्रत्येक गंभीर चिंतक किसी बात को अपने ढंग से सोचता है और ममभक्ता है कि संभव है इस ढंग से वही बात पुनः उपस्थापित की जाय तो अधिक-से-अधिक लोगों को सुख-संवेद्य बन सके। महापुरुष इसलिए भी पुरानी बात को फिर से नया कर प्रस्तुत करता है।

ग्रन्थ की संज्ञा है—‘सम्बोधि’। महाप्रज्ञ ने इसका आशय व्यक्त करते हुए कहा है कि “संबोधि” मानव की वह आँख है जो संशय का समुच्छेद कर देती है। यही वह आँख है जिसमें देखता हुआ धीर पुरुष, हर वस्तु की गहराई में पहुँचता है और वहीं से चलता है और दुःखों का अन्त कर देता है।

स हि चक्षुर्मनुष्याणां काङ्क्षामन्तं नयेत यः ।
 लुंठति चक्रमन्तेन वहत्यन्तेन चक्षुरः ।
 धीरा अन्तन गच्छन्ति नयत्यन्तं ततो सव्य ।
 अन्तं कुर्वन्ति दुःखानां, सम्बोधिरिति दुर्लभा ॥

आचार्य तुलसी ने इस शीर्षक (सम्बोधि) के गंभीर आशय का निर्वचन करते हुए कहा है कि संबोधि आत्ममुक्ति का मार्ग है। वे सारे मार्ग जो हमें आत्ममुक्ति की ओर ले जाते हैं—‘सम्बोधि’ कहलाते हैं। यह शब्द सम्यक् ज्ञान, सम्यग् दर्शन तथा सम्यक् चारित्र्य—तीनों को आत्मसात् किए हुए है—ठीक वैसे ही, जैसे पातंजल दर्शन में ‘संयम’ शब्द धारणा, ध्यान और समाधि को। कहा है—‘त्रयमेकत्र संयमः’।

प्रस्तुत कृति में कुल १६ अध्याय हैं और ७०२ श्लोक । इस मीमा में अमीम को बाँवकर प्रस्तुत कर दिया गया है । सारांग यो है—प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच मंगयात्मा मेघकुमार को समझाते हुए तीर्थंकर कहते हैं कि उस जैसे सम्पक् दर्शन-सम्पन्न पुरुष को इस प्रकार विचलित नहीं होना चाहिए और वास्तविक तथा स्वभावभूत सुख का आकांक्षी होकर तदनुसृत्य माधना करनी चाहिए । स्वभाव पर आवरण डालने वालों के पीछे दौड़ना सुख नहीं है । जिम तरह गीले वस्त्र, तैलाक्त शरीर पर गर्द चिपक जाती है उसी प्रकार कपाय-सिक्त आत्मा पर पौद्गलिक कर्म चिपक जाते हैं । कलाप, मोह मूलक राग-द्वेष या आनक्ति की आर्द्रता सुख जाय, तो कर्मात्मक आवरण वैसे ही अलग हो जायेंगे जैसे मुखी भीत पर फेंकी जाने वाली बालुका । आत्मा और कर्म का अनादि संबन्ध है पर माधना से इस संबन्ध का विलय किया जा सकता है । दुःभोग इसी संबन्ध की अनिवार्य परिणति है । कहा गया है—“सुखस्य दुःखस्य न कोपि कर्ता परोददातीति कुबुद्धिरेषा । अहंकरोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रग्रथितोऽहिलोक ॥” भाव-चक्र कर्म प्रधान है । हमारे सुख-दुःख का कर्ता हमारा कर्म ही है । इसे दूसरे ने दिया है ऐसा मोचना कुबुद्धि है ।

वास्तव में प्राणीमात्र ऐसा सुख चाहता है जो कभी समाप्त न हो । शाश्वत सुख—पर दौड़ता रहता है जिस सुख के लिए वह अशाश्वत या भौतिक सुख है, परिणाम में जो दुःखकर होता है । अमल में पुरुष तीन प्रकार के होते हैं—जाग्रत, अवि-जाग्रत तथा अजाग्रत । पहला शाश्वत सुखाकांक्षी होता है, वह अपने विवेक को जाग्रत रखता है और उसका प्रयत्न इसीलिए मग्न होता है । अधिजाग्रत मग्न है, वह पौद्गलिक सुख के लिए प्रयत्न करता हुआ जब दुःखी होता है तब व्यग्र होकर उसमें मुक्त होने की दिशा में दौड़ता है । अजाग्रत को शाश्वत और अशाश्वत सुख का विवेक ही नहीं होता । अपने अविवेक के कारण वह पौद्गलिक दुःख की आग में गलता-पचता रहता है ।

यह तो निर्विवाद है कि शाश्वत सुख माध्य है—जो श्रद्धा, ज्ञान तथा आचार की समन्विति से ही संभव है और एतदर्थ माधन है—अहिंसा । अहिंसा मूल और सूक्ष्म द्विविध है । द्विविध अहिंसा मिद्व हो जाने पर समता की लहरें उठने लगती हैं । पूर्व-जन्म में आस्था रखने वाले पूर्ण वार्षिक मुनिजन अहिंसात्मक सत्कर्म करते हैं, अपूर्ण वार्षिक मद्गृहस्थ उसे अपूर्ण रूप में करते हैं और अवार्षिकों की तो बात ही अलग है ।

गृहस्थ-जीवन के लिए कभी-कभी समस्या खड़ी होती है कि जीवन में हिंसा अनिवार्य है । बिना हिंसा के समूचा गृहस्थ-जीवन बिता लेना असंभव है अतः शाश्वत सुख का, अहिंसात्मक सत्कर्म का, गृहस्थ कैसे आचरण करें ? तीर्थंकर ने इसका उत्तर देते हुए कहा ‘आणाणु मामगं वम्म’ । आज्ञा में कर्त्तव्याकर्त्तव्य का संकेत मिल जाता है—आज्ञा अर्थात् वीतराग का कथन, जिसके मूल में मत्त का मध्यक्-बोध प्रतिष्ठित है । वीतराग-मुनि का कथन है कि यह नहीं है कि गृहस्थ पूर्ण हिंसा से नहीं बच सकता, पर उस हिंसा से बच सकता है जो अनथकारिणी है । आनक्ति ही, मूल हिंसा है—उससे बचना विवेक और साधना से संभव है । स्थूल हिंसा, हिंसा नहीं है, यदि उसकी प्रवृत्ति आसक्ति-मूलक है । इस प्रकार यदि अनासक्ति की पूर्णतः सिद्धि हो जाय तो उसके लिए हिंसा भी अहिंसा ही हो जाती है । अनासक्त नावक स्वशान्ति है, उस पर शासन नहीं होता । मुक्त का यही अर्थ है । आसक्त दशा नावरण दशा है और अनासक्त निरावरण । निरावरण दशा में ही ज्ञान, श्रद्धा और शक्ति का पूर्ण विकास होता है । नावरण आत्मा में तृष्णा सक्रिय रहती है इसीलिए वह प्रवृत्तिमार्गी होता है और प्रवृत्ति से जीव बंधता है—बंधन में आता है । यह प्रवृत्ति स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार की होती है—योग स्थूल प्रवृत्ति है और

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय सूक्ष्म प्रवृत्ति है। इनकी सामूहिक संज्ञा है—आश्रव। आश्रव से आत्मा पर आते हुए का 'मंवरण' और आए हुए की 'निर्जरा' करनी पड़ती है तभी निरावरण दशा का समुदय होता है।

उक्त भाव्य की स्थिति तक पहुँचने के लिए आचरण आवश्यक है और आचरण ज्ञानपूर्वक होता है। ज्ञान-पूर्वक किया गया आचरण ही चरितार्थ होता है। परन्तु क्या ज्ञान-मात्र प्रामाणिक होता है, सच्चा प्रकाश होता है? यदि ऐसा ही होता तो ज्ञान को संशयात्मक ज्ञान, विपर्ययात्मक ज्ञान, अनव्यवसायात्मक ज्ञान क्यों कहा जाता? ज्ञान में संशयात्मकता वैपरीत्य तथा अतिशय अनिश्चय का अंश भी मिला रहता है—ज्ञान धुँधला भी होता है। वस्तुतः साधक के ज्ञान में जब आत्मा से सीधा प्रकाश आता है तब तो वह ज्ञान प्रामाणिक होता है अन्यथा अप्रामाणिक। जो साधना से जितना ही अधिक आत्मा का सामीप्य साधता जायगा, आवरण क्षीण करता जायगा—उसका ज्ञान उतना ही प्रकाशमय होगा और ऐसे ज्ञान के आलोक में किया गया आचरण उतना ही आवरण-व्यवसक होगा। जिस दिन साधक आवरणों का क्षय कर सर्वथा आत्मलीन हो जायगा, उस दिन ज्ञान और आचार का सम्यक् समन्वय हो जायगा। ऐसे भाव्य की नैचयिक और व्यावहारिक साधना रत्नत्रय-मूलक होती है—सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चाण्डि-मूलक होती है। एक बात और, ऊपर कहा गया है कि प्रवृत्ति, सध का और निवृत्ति मुक्ति का कारण है साथ ही यह भी कि ज्ञान स्वच्छ हो तो आचरण स्वच्छ होगा—इन दो की उपपत्ति किस तरह संभव है? साधना या आचरण से आत्मा का सन्निधान मिलेगा और आत्मा के सन्निधान से वह ज्ञानालोक—जिससे साधना साधना होगी; फलतः एक अन्योन्याश्रय होता है। अतः इसमें निपटने का एक ही रास्ता है और वह यह है कि यथा-संभव "वीतराग-कथन" के आलोक में आचरण करे। इसी तरह यद्यपि "प्रवृत्ति" कर्म-मूलक है और जब तक कर्मक्षय न होगा, निवृत्ति न आयेगी और निवृत्ति से ही मुक्ति संभव है अतः इस ग्रन्थ से छुटकारा पाने के लिए भी आचार्य-गण कहते हैं कि मत्-प्रवृत्ति में असत् का निरोध होता है और निवृत्ति के क्षण से पूर्व क्षण तक प्रवृत्ति का क्रम चलता रहता है। फलतः सत्यवृत्ति-निवृत्ति के अंतिम विंदु तक पहुँचा जा सकता है।

स्वभाव के विपरीत एक शब्द है—विभाव। कर्मचक्र के कारण आत्मा की वैभाविक विशेषताएँ उत्पन्न होती जो स्वभाव को ढँक देती हैं, आत्मा बंधन में आ जाती है। असल में बंधन में कर्म का शासन आत्मा पर चलता है और मुक्ति में आत्मा के शासन में कर्म चलता है। इस अनुशासन के लिए आवश्यक है कि वह कर्म और कर्म की प्रतिक्रिया के स्वरूप से अधिगत हो। ऐसा अधिगत जिसे हो जाता है वह कर्म-प्रकार को रोककर अकर्मा हो जाता है, विभाव से मुक्त होकर वह स्वभावस्थ हो जाता है।

जैसे ज्ञान के लिए आचार की आवश्यकता होती है वैसे ही आचार के लिए ज्ञान की भी आवश्यकता है। आचरणवान को जानना चाहिए कि "ज्ञेय" क्या-क्या है—तभी साधनोपयोगी अर्थात् "उपादेय" और वाचक अर्थात् "हेय" का ज्ञान होगा। महाप्रज्ञ ने इस सदर्भ में ज्ञेय, उपादेय और हेय की विस्तृत चर्चा की है।

इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ में दर्शन नहीं, जीवनदर्शन की अत्यंत रोचक शैली में, बोधगम्य ढंग से उपस्थापना की गई है। ऐसे उपादेय और उत्तम ग्रन्थ के निर्माण के लिए महाप्रज्ञ युवाचार्यश्री सहस्रश साधुवाद के भाजन हैं।

जैन-दर्शन और महाप्रज्ञ का प्रमाण-वार्तिक : “सम्बोधि”

—वासुदेव पोद्दार

(कवि, लेखक, गम्भीर-चिन्तक)

महाप्रज्ञ आचार्य का श्रेष्ठ काव्य ‘सम्बोधि’ जैन-दर्शन की परम्परा में अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका एक आयाम जहाँ अध्यात्म की गहनगहराइयों में प्रवेश करता है, वहाँ दूसरा आयाम जैन-न्याय के दिगन्त-व्यापी विस्तार का स्पर्श। महाप्रज्ञ में जहाँ एक ओर आचार्य पूज्यपाद की अभेद्यभेदी दृष्टि है, तो दूसरी ओर आचार्य हेमचन्द्र का सुस्पष्ट प्रांजल प्रवाह। “सम्बोधि” के भीतर दर्शन के विषय को काव्य की ललित विधा में प्रस्तुत किया गया है। अतः इतना दुर्लभ विषय भी अपनी गम्भीरणीयता के बल पर प्रांजल और भावपूर्ण हो उठा है। काव्य का क्या-भाग पारम्परिक होने हुए भी अपने परिवेश की अपेक्षा से महाकवि के जीवन का भोगा हुआ यथार्थ है—उस काव्य का लेखक स्वयं एक मुनि है—जिसने स्वयं मुनि के जीवन में उभरने वाली पीड़ा को भोगा है—उसे अपने चतुर्दिक देखा है, सुना है, जाना है—उस अपेक्षा और अवमानना के विषय दंश को झेला है—जो अन्य मुनियों से प्राप्त होती है। अर्हन्त पद-वाच्यता के अर्थ को समझने के लिए महाकवि ने उसे उपादान-निर्मित करते हुए-काव्य के व्यपदेश से अपनी आत्म-यात्रा के उदात्त ऊर्ध्व संतरण के रूप में उसे प्रस्तुत किया है। विश्व-साहित्य में उन काव्यों की एक सुविशाल परम्परा है—जिनकी सचेतन चिन्तन-धारा का मूल बिन्दु आत्म-यात्रा के ऊर्ध्व संतरण का महाविषय है, जिनमें महाकवि डॉन की “डिवाइन कॉमेटी”, जॉन वनियन की—पिलग्रिम्स प्रोग्रैम, मिल्टन का “पैराडाइज लॉस्ट और “रिगेन”, कुछ अंशों में गोडसे का “फाउन्ट्स” आदि विशेषतया उल्लेखनीय हैं। इस नवीन काव्य का प्रवर्तन राजा श्रेणिक के पुत्र मेघकुमार की आत्म-यात्रा का महाविषय है। महाकवि अश्वघोष के सौन्दरानन्द में नन्द अपनी आत्म-यात्रा को भगवान् बुद्ध की सहायता से सम्पन्न करता है। अर्जुन का मोह-भंग, भगवान् श्रीकृष्ण के द्वारा गीता में होता है। मेघकुमार की आत्म-यात्रा भगवान् महावीर की अनुकम्पा से सम्पन्न होती है। आचार्यश्री तुलसी ने उही कार्य, लगता है—महाप्रज्ञ की इस काव्यमय आत्म-यात्रा में सम्पन्न किया है। महाकवि की ‘सम्बोधि’ उमी का परम फल है।

काव्य का क्या-मूत्र अपनी परम्परागत मिथिकल विशेषताओं से युक्त होकर आगे बढ़ता है—महाराजा श्रेणिक के पुत्र मेघ ने भगवान् के अनृतमय उद्देश्य से प्रभावित होकर गृह-त्याग कर दिया। वह मुनियों के कठोर व्रत की चर्चा की धारणा कर चुका था। पर प्रथम रात्रि का अनुभव ही उनके लिए विचित्र था। भिक्षु एक के पश्चात् एक आने चले जा रहे थे। पर अब तो कोई उसकी ओर देखता भी न था—कोई उससे बोलता तक नहीं। कहाँ चला गया अब वह सम्मान, वह स्नेह-भरी दृष्टि का भूक आमन्त्रण, इनके हृदय का उदार सम्मोहन। मेघकुमार के भीतर शंका के महामेघों का गर्जन और विद्युत-प्रहार हो रहा था—क्या यही है इनका यह सम्यक् चरित्र—क्या यही है वह सुविशाल सम्यक् दृष्टि। स्वयं को भीतर ही अपमानित और उपेक्षित अनुभव कर रहा था मेघकुमार।

जब तक उसे देखकर मुनि-जन उठते : मान-नर्त विद्या बरत दे, पर अब तो उगने कोई बोलता भी नहीं। मेघकुमार इस मारे विष-मग्नन में विह्वलित होकर विह्वल होना हुआ। प्रातः भगवान् के चरणों में आकर नत हो गया। भगवान् कुमार के भीतर को भाषा को पढ़ाते हैं। उनके हृदय की यह विष-रन्ध्र भगवान् के नेत्रों में छिन्न-भिन्न होती जा रही थी। उनका मेघमन्द उद्गार मेघ के हृदय के छोट-आवरण को तोड़ता जा रहा था। मेघ। तू पूर्व-जन्म में शायी था—सतम में सानुन गान्धर्व न दददत्त के भीतर पंगता चला जा रहा था—उसी समय तुम्हारे साथी गन्धर्व ने तुम पर प्रहार करने का—तुमने प्रतिपाद किया। पुनः तुम्हारा जन्म एक महागज के रूप में हुआ। तुम्हारे पास पूर्वजन्म की श्रुति सुरक्षित थी, तुमने अपने गुम्हा के लिए एक मुदिनाल नमतल भूमि का निर्माण करवाया। एक बार जब मैं भयानक आग का गई। वहाँ तारे कन-ननु आत्म-मुद्धा के लिए एकत्र हो गये। तुमने खुजलाने के लिये उठो—जाता है—का उद्घाटन—नीचे का सन्धान आकर बैठ गया। तुमने उन अराध्य वेदना को सहते हुए भी उदाई दिया तक जैन धर्म की भूमि पर नहीं गया—तुम्हारे धुद्र जन्तु के प्राण-विनिपात का भय था। दावाग्नि के भाग्य हा जाने पर सन्धान नका गया। अब तुमने पत्नी पर पैन रखने का प्रयत्न किया—तुम्हारा पैर अकड़ चुका था—मनु-मन-विहीन गान्धर्व तुम अपने भारी वजन के कारण टारतारकर गिर पड़े और अन्त में तुम्हारी मृत्यु हो गई। उन अन्धर पशु गान्धर्वों में तुम्हारी वेदना कितनी समुल्लस थी, पर आज तुम मुनि होकर भी छोटी-छोटी बातों में विह्वलित हो नष्ट हो। कबीर 'मन्मोधि' के उदात्त काव्य की दर्शन-गर्भित महान गाथा है। सम्पूर्ण काव्य का महाविषय है—'मानव-मन्मोधि'।

जैन-दर्शन के अनुसार यह विषय 'जीव' और 'अजीव' दो स्वरूपों में विभक्त है। इसका सम्यक्-ज्ञान ही आत्म-तत्त्व की प्राप्ति है। 'अजीव-तत्त्व' को जान लेने पर वहाँ आत्म-बुद्धि स्वतः निवृत्त हो जाती है—अपने स्वयं का ज्ञान हो जाता है जो स्वयं आत्म-तत्त्व है। अजीव तत्त्व से आत्म-बुद्धि हटते ही वहाँ से आसक्ति ही नष्ट हो जाती है—जो मनुष्य के मन और विद्वान् का प्रधान कारण है। उन ग्रन्थियों के अभाव में कर्मों के आश्रय का आधार ही द्विष्ट-भिन्न हो जाता है। आश्रय और बन्ध के प्रहार समाप्त हो जाते हैं। आत्म-तत्त्व के इस स्वयं का परम ज्ञान ही निरुक्ति या मुक्ति है। यह परम ज्ञान ही 'मन्मोधि' पद-वाच्य है। इस मन्मोधि को प्राप्त करने का उपायभूत-साधन, जैन-दर्शन में उन प्रकार स्पष्ट है—

“सम्यग्दर्शनं ज्ञानं चाग्नित्राणामप्राप्तं प्रापणं बोधिः”^१

महाकवि महाप्रज्ञ के उन काव्य का उपादान यह मन्मोधि है—जिसका आधार तत्त्व है—सम्यक्-दर्शन-ज्ञान और चरित्र की पराप्ति। कवि बड़ी कुशलता से अपने कथ्य का निर्वर्तन करने के लिए जैन परम्परा के उपर्युक्त प्राचीन कथा-सूत्र का क्षीण सा आश्रय लेता है। काव्य में Motif की दृष्टि से भारतीय दर्शन के सर्वमान्य—'जातिस्मर' ज्ञान के सिद्धान्त को काव्य-रूढ़ि के रूप में स्वीकार करते हुए—कथानक को मेरुदण्ड प्रदान किया गया है। काव्य का कथा-तन्तु यहाँ पहुँच कर यथार्थ की सीमा को प्राप्त कर लेता है—जिसे हम आज की भाषा में भोगे हुए जीवन का यथार्थ कहते हैं—महाप्रज्ञ स्वयं भिक्षु हैं—वे मुनियों के मनोविज्ञान से स्वयं भलीभाँति परिचित हैं

वे उस पीठा से परिचित है जो एक मुनि हमारे मुनि से उपेक्षा-भाव के रूप में प्राप्त करता है। इस हीनता-बोध की ग्रन्थि से प्रपीडित होकर ही काव्य का नायक मेघ, भगवान महावीर के पास जाता है। यही कथा का वह प्रवर्तक विन्दु है—जहाँ से कथा सम्वादात्मक शैली में अपने दार्शनिक काव्य-प्रवाह के साथ सुस्थिर होकर आगे बढ़ती है। कवि का यह सहज भुक्त जीवन बड़ी महजता के साथ काव्य की भूमिका बनकर प्रस्तुत होता है—जिसके भीतर भूतल के कठोर स्पर्श से होनेवाली व्याकुलता है, निर्ग्रन्थ संकुल स्थान की भयावह उपेक्षित नीरमता है, वहाँ—कहाँ है सुखद निद्रा—कहाँ है सुखद मसृण, सज्जित शयन-कक्ष—मध्य मार्ग में ही व्याप्त है शयनका तिरस्कृत बाधा मकुल प्रदेश। छोटी-सी तीन प्रहर की वह रात—महत्वाकांक्षी नये मुनि की प्रथम रात्रि को ही सौ प्रहरवाली काल-रात्रि में बदल देती है। मुनियों का महज-मिद्ध-निस्पृह भाव उस भूतल के कठोर स्पर्श को और भी शूल-विद्ध बना देता है—इस वेदना की अति तीव्रता के साथ महाकवि ने अपने उदात्त काव्य की अभिव्यंजना को असीमित विस्तार प्रदान किया है। महान काव्यों के उत्क्रमण की भूमि, वेदना को तीव्र अनुभूति के विना न तो रस-पिच्छल ही हो पाती है—और न काव्य का लोकोत्तर विभावन-व्यापार ही अपरिमित सम्प्रेषण की दृष्टि से सम्भव हो पाता है। महाकवि के इन समर्थ शब्दों का विभावन-व्यापार अपनी गहन वेदना का सहभोक्ता बनाकर हमें मेघकुमार की आत्म-यात्रा का महयात्री बनने के लिए बाध्य कर देता है—

कठोरो भूतलस्पर्शः स्थान निर्ग्रन्थ-संकुलम् ।

मध्येमार्गं शयानस्य, विक्षेप निन्यतुर्पनः ॥

त्रियामा शतयामाऽभृत्, नाना संकल्पशालिनः ।

निस्पृहत्वं मुनीनां तं, प्रतिपलमपीडयत् ॥^१

पर विपाद का यह क्षण तो मेघकुमार का उसी क्षण समाप्त हो जाता है—जब भगवत्कृपा से उसके भीतर जातिस्मर-ज्ञान का उदय होता है—पश्चात् भावी उदात्त-काव्य तो जैन-दर्शन के तत्त्व-चिन्तन की महती भूमिका है, जिसके भीतर आचार्य हेमचन्द्र-जैनी गहन दृष्टि ही नहीं—भाषा में भी वही सामर्थ्य है—वही प्रवाह। लगता है—महाप्रज्ञ का यह परम श्रेष्ठ काव्य आचार्य उमास्वाति (गृद्धपिच्छ) के तात्पर्य-सूत्र के इस प्रथम सूत्र पर एक सुविशाल काव्य-वार्तिक बन गया है—

“सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्याणि मोक्ष मार्गः”^२

भारतीय-दर्शन में भाष्य और वार्तिक की परम्परा—गुरु-शिष्य परम्परा की तरह आगे बढ़ी है। आचार्य श्री तुलसी ने ‘तात्पर्य-सूत्र’ पर भाष्य रचना की—शिष्य महाप्रज्ञ ने उस पर वार्तिक का निर्माण कर दिया—जो एक प्रसिद्ध प्राचीन कथारूप को अपना आश्रय बनाकर समग्र जन-दर्शन का उपवृत्त करता है। जैन-दर्शन के इस प्रथम मस्कृत सूत्र-ग्रन्थ का स्थान जैन-धर्म की दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही परम्पराओं में अन्यतम है। वैदिक दर्शन में जो स्थान महर्षि वादरायण के ब्रह्म-सूत्र का है—वही स्थान जैन-दर्शन में तत्त्वार्थ-सूत्र का है।

(१) सम्बोध—१ ६, ७

(२) आचार्य उमास्वाति तात्पर्य-सूत्र—१ १

जैन-दर्शन की अनेकान्त-दृष्टि नवंग आग्रह-मुक्त और परम-उदार है—महाप्रज्ञ ने इसे सम्बोधि में और भी प्रमाण दिया है। यत्ना न होगा इन पात्र पर ध्यान की दृष्टि से ही नहीं—भाव और भाषा की दृष्टि से भी भाव-शक्ति का प्रभाव है। दिग्म्बर और श्वेताम्बर-परम्परा के प्रति भी कवि के भीतर कहीं कोई आग्रह नहीं—सांख्यिक दृष्टि में उनमें कोई उन्नेतनीय अन्तर भी नहीं है, जो विभेद है वह क्षीण और औपचारिक ही है। अतः कार्य के मूल-मार्गों पर प्रतिपादित पत्र विचार करते समय हम सोहेइय दिग्म्बर-सम्प्रदाय के दार्शनिकों के सिद्धान्तों पर ही ध्यान रख में प्रयत्न कर में प्रकाश करेंगे—जिनमें धन्य की गरिमा का मूल्यांकन सम्प्रदायवाद के आग्रह से मुक्त होकर किया जा सके।

‘सम्बोधि’ के दार्शनिक प्रतिपादन पर जाने के पूर्व अति महत्त्व रख में जैन-दर्शन की वैज्ञानिकता पर यहाँ विचार कर जैन नवीनीकरण होगा—जिनो भी दर्शन के वैज्ञानिक आधार को भली-भाँति समझे बिना हम यथार्थ-रूप से उनके आध्यात्मिक गाम्भीर्य के भीतर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आज पश्चिम के ज्ञान, विज्ञान और दर्शन ने मानवीय ज्ञान के अविनाशित इतिहास का वैज्ञानिक उद्घाटन किया है। उस सुविशाल विश्व-ब्रह्माण्ड की इयत्ता को मापा है। उनके अनन्त विस्तार जो अदृश्य रहस्यों को देता है—फिर भी उनकी समग्रता का रहस्य आज भी सम्पूर्ण रूप में ज्ञान की सीमा में परे है। भारतीय दर्शन की जैन-धारा ने उन समग्र प्रश्नों पर अपने ढंग से सोचा है, उसे देखा है और जाना है। यत्ना न होगा जहाँ यह वर्तमान विज्ञान पहुँच नहीं पाया—वहाँ भी भारतीय दर्शन के पुराने आधारों की मृदम-दृष्टि अप्रतिहत है—चाहे मृदमतम जीवाणुओं के भीतर D. N. A और R. N. A की विस्तारित दृष्टि हो, चाहे परमाणुवाद का सिद्धान्त, चाहे वह प्रतिक्षण पर्याय-रूप से प्रवहमान पणिगमवाद—‘विकसन का सिद्धान्त’, चाहे आकाश में मृद्गाण्ड की तरह घिसरे हुए—उन अनन्त महापिण्डों का रहस्य—यह सब जैन-दर्शन की नय के भीतर सुव्यक्त और स्पष्ट है। सम्पूर्ण विश्व उत्पत्ति, व्यय और ध्रुव्य के व्यापक सिद्धान्त में बंधा है—चाहे वह प्रोटोन की मिन्येभिस से युक्त D. N. A की सीमा का Gene जगत हो—चाहे Hoyle की गणितीय धुरियों पर घूमता हुआ आकाश-गंगा का विस्तार। सम्पूर्ण पदार्थ, जगत् अपने गुण और पर्याय-रूप में उत्पत्ति और व्यय में युक्त है। जैन-दर्शन, अनन्त चेतन और अनन्त पुद्गल पर सोचता हुआ—एक घन-द्रव्य और एक अवर्ण-द्रव्य के सिद्धान्त तक चला आया है। काल की, असंख्य कालाणु के रूप में—Time Atom अवधारणा जितनी वैज्ञानिक है, उतनी ही असाधारण और रहस्यमय है। काल की अन्तहीन धारा-वाहिकता के मध्य उसके समग्र स्वरूप को अनन्त कालाणुओं की गणितीय अवधारणा के साथ ग्रहण कर लेना सामान्य कार्य नहीं। पर प्रत्येक परमाणु के पारिमाण्डल्य के भीतर काल की नियामकता तो इलेक्ट्रॉन की गति के साथ ही स्वयं सिद्ध है। जैन-दर्शन के अनुसार प्रत्येक परमाणु, कालाणु की नियामकता के बिना कार्यशील नहीं हो पाता, वह अविभाज्य-रूप से एक नियामक इकाई बन कर उससे युक्त है। आज का सम्पूर्ण विज्ञान प्रतिपरमाणु की काल चेतना तक सीधा नहीं पहुँच पा रहा है—जहाँ जैन-दर्शन पहुँच चुका था। उदाहरण के लिए ‘ऐटोमिक बॉम्ब या परमाणु-घड़ी’ की सिद्धान्तिक प्रतिच्छाया प्रकारान्तर से जैन-दर्शन के इस वैज्ञानिक सिद्धान्त में प्रतिनिहित है—काल के उत्क्रमण का वैज्ञानिक आधार जैन-दर्शन में परमाणु की धारणा के साथ प्रतिबद्ध है—

विज्ञान की सम्पूर्ण शक्ति के साथ Fred L. Polak ने मानवीय चेतना और उपलब्धियों के प्रामाणिक भविष्य ज्ञान को जानने के लिए—Prognostics के नाम से नये विज्ञान का शिलान्यास हाल ही में किया है—पढ़ते समय लगा—यदि उन्हें उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के रूपकात्मक परिवेश के साथ—यदि जैन-दर्शन के काल-सिद्धान्त की तुलनात्मक जानकारीयाँ होतीं तो विश्व के समक्ष ऐसे नये तथ्यों का उद्घाटन होता, जो बहुत सम्भव है, मानव-ज्ञान और विज्ञान को चौंका देने वाले होते। जैन-दर्शन में जहाँ काल अमूर्तद्रव्य है, वहीं आकाश भी द्रव्य है। आकाश की द्रव्यगत धारणा पर विज्ञान अभी तक नहीं पहुँच पाया। मानवीय ज्ञान के क्षेत्र में जैन-दर्शन की इस अति सामान्य भूमिकाओं पर सोचते-सोचते अनेक बार ऐसा लगता है, इस गम्भीर दर्शन को यदि सम्पूर्ण विश्व के ज्ञान, विज्ञान और दर्शन के ऐतिहासिक विकास के तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में आधुनिक विज्ञान की सैद्धान्तिक दृष्टि के साथ सोचा जाय तो मानवीय चिन्तन के वे नवीन रहस्य उद्घाटित होंगे—जिसकी आज के विश्व को परम आवश्यकता है।

महाप्रज्ञ की ‘सम्बोधि’ के गहन मनोविज्ञान के मूल में जैन-दर्शन की इस वैज्ञानिक अवधारणा का स्वरूप सुस्थिर है। वे स्वयं जैन-दर्शन के महापंडित हैं। कवि ने अपने इस आध्यात्मिक काव्य में ‘आचार’ को सर्वत्र प्रधानता दी है। जैन-दर्शन के तत्त्व-ज्ञान की महाभूमि—उसका आचार दर्शन है—आचार से रहित वहाँ तत्त्व-ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। आचार से हट कर इस दर्शन में सम्बोधि की कल्पना करना कठिन ही नहीं, असम्भव है। इस आचार-दर्शन का सम्पूर्ण विस्तार अहिंसा के भीतर समाहित है—जैन-दर्शन के अनुसार जीवन में जो अहिंसा है, वही सिद्धान्त-पक्ष में अनेकान्त और वही व्यवहार-नय में स्याद्वाद का भाषा-शास्त्र है, जिसे महाप्रज्ञ ने कथा-रूपक के विस्तार द्वारा स्पष्ट किया है। जैन-दर्शन में आचार या चरित्र को ही मोक्ष के अन्तिम साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। इस सन्दर्भ में आत्मा पर भी स्पष्ट विचार कर लेना उपयुक्त होगा। धर्म की परिभाषा स्थिर की गई—वस्तु का जो मूल स्वरूप है, उसका अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना ही धर्म है। सत् की सत्ता का बाध नहीं—

“नासतो विद्यतेभावो नाभावो विद्यते सतः”^२

“भावस्स णत्थि णासो णत्थि अभावस्स चैव उप्पादो”^३

इस सिद्धान्त पर पहुँच कर जैन-दर्शन में आत्मा और पुद्गल दोनों की ही स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार कर ली गई। शुद्ध आत्मा तो विभाव-परिणाम से सर्वथा मुक्त है और आचार के अभाव में वही आत्मावद्ध है। शुद्ध आत्मा के स्वरूप तक पहुँचने में आचार एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अशुद्ध आत्मा का वन्वन पुद्गल का वृत्त है, जिसे व्यक्ति आचार के गतिशील मनोविज्ञान से तोड़ देता है। जैन-दर्शन में व्यवहार-नय के द्वारा मूर्त्तिक मानने का

(१) पचास्तिकाय त० प्र०—२५

(२) भगवद्गीता—२ १६

(३) पचास्तिकाय ग०—१५

तात्पर्य, उसकी शरीर-सम्बद्ध स्थिति को स्वीकार करते हुए ही है। देहान्तर के उपरान्त स्थूल शरीर के विनष्ट होने पर भी—सूक्ष्म कर्म-देह विनष्ट नहीं होती, इसका विच्छेद होने पर ही व्यक्ति मुक्त होता है। मिथ्या ज्ञान-दृष्टि जहाँ नये बन्धन का निर्माण करती है, वहीं सम्यक्-दृष्टि पूर्व-कर्म के उदय जन्य राग-विद्वेष आदि भावों को सम्यक्-ज्ञान से उन्हे उपशान्त कर देती है, और फलतः वहाँ नवीन राग उत्पन्न ही नहीं हो पाता। कर्मों के बन्धन को काटने का अर्थ है—कर्म-पुद्गल को जीव से पृथक् कर देना—

“जीवाद् विश्लेषण मेदः सतोनात्यन्त संक्षयः”^१

ऊपर कहा जा चुका है—सत् का अभाव नहीं होता, यहाँ पर्यायान्तर का अर्थ ही नाश है। जो पुद्गल यहाँ आत्मा के गुणों को प्रच्छन्न कर रहे थे, उनका कर्मत्व-पर्याय नष्ट कर दिया जाता है। जैन-दर्शन में आत्मा और कर्म-पुद्गल के अनादि सन्बन्ध का उच्छेद ही मोक्ष है। ऐसी अवस्था में इन दोनों तत्वों की सत्ता का अभाव नहीं होता, केवल पर्यायान्तर होता है। संवरण का अर्थ है अपनी सुरक्षा—जिन छिद्रों के द्वार से कर्मों का आश्रय हमारे भीतर प्रवेश करता है—उन छिद्रों के विरोध का नाम संवर है। जब हम इनसे युक्त होते हैं—आश्रय प्रारम्भ हो जाता है—इसके अवरोध का नाम ही संवर या संवरण है।

नैवासतो जन्म सतो न नाशो
दीपस्तमः पुद्गल भावतोऽस्ति^२

महाकवि महाप्रज्ञ ने इस आश्रय और निर्जरा के मनोवैज्ञानिक गतिशास्त्र को इस प्रकार सुस्पष्ट किया है—

पुद्गलानां प्रवाहो हि, नैकर्म्येण निरुद्धयते ।
त्रुट्यन्ति पाप-कर्माणि, नवं कर्म न कुवेतः ॥
अकुर्वतो नवं नास्ति, कर्मबन्धनकारणम् ।
नोत्पद्यते न म्रियते, यस्य नास्ति पुराकृतम् ॥^३

कवि इसके पश्चात् मोक्ष के स्वरूप को स्पष्ट करता हुआ कहता है—वहाँ मन, वाणी और कर्म की गति नहीं—वह इसकी पहुँच से परे है—वहाँ मनन और भाषण की प्रवृत्ति भी नहीं होती—वह आत्मा तो अकर्मा है—

मननं जल्पनं नास्ति, कर्म किंचन्न विद्यते ।
विरज्यमानोऽकर्मात्मा, भवितुं प्रयतो भव ॥^४

दूसरे अध्याय के पाँचवें श्लोक में महाप्रज्ञ कह आये है :—

(१) आचार्य विद्यानन्दि-आप्तपरीक्षा—श्लो० ११५

(२) स्वयम्भू-स्तोत्र

(३) सम्बोधि—३.४३.४४

(४) सम्बोधि—३.४६

यह पुद्गल-जनित सुख तो वस्तुतः दुःख-स्वरूप ही है—मोह से घिरा हुआ व्यक्ति सम्यक्-तत्त्व तक नहीं पहुँच पाता.—

यत् सौख्यं पुद्गलैः सृष्टं, दुःख तद् वस्तुतो भवेत् ।

मोहाविष्टो मनुष्यो हि, सत्तत्त्वं न हि विन्दति ॥^१

जैन-दर्शन के महान् आचार्य कुन्दकुन्द ने इसे—‘स्व-समय’ और ‘पर-समय’ शब्द से अभिहित किया है—
सम्यक्-तत्त्व ही ‘स्व-समय’ है—और पुद्गल कर्मोपदेश—स्थिति ‘पर-समय’ है ।

जीवो चरित्तदंसण णाणठिठ दो तं हि ससमयं जाण ।

पोगलकम्भुवदेसट्ठियं च तं जाण पर समयं ॥^२

जैन-दर्शन के महापण्डित आचार्य अमितगति ने ठीक ही कहा है—शुद्ध आत्मा के ध्यान के बिना मोहादि कर्मों का उच्छेद ठीक उमी प्रकार नहीं हो पाता—जिस तरह वज्र के बिना पर्वत —

न मोहप्रमृतिच्छेदः शुद्धात्मध्यानतो विना ।

कुलिशेन विना येन भूधरोभिद्यते न हि ॥^३

इसका मूल उद्भव स्थान मोह है—मोह से तृष्णा उत्पन्न होती है—जीवन-भर यह चक्र चलता रहता है—
वगुली से अंडा उत्पन्न होता है, और अंडे से यह वगुली, महाकवि के शब्दों में —

यथा च, अण्डप्रभवावलाका, अण्डं वलाकाप्रभवं यथा च ।

एकंच मोहायतनंहितृष्णा मोहश्च तृष्णायतनं वदन्ति ॥^४

पर इस शुद्ध आत्मा की ज्योति सामान्य नहीं । इसके प्रकाश में सम्पूर्ण पदार्थमालिका, यह सम्पूर्ण सृष्टि अपने समग्र काल-प्रवाह पर अनन्त पर्यायों के साथ युगपत् दर्पण के तल-पृष्ठ की तरह आलोकित और प्रतिबिम्बित हो उठती है—

तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्त पर्यायैः ।

दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र ॥^५

अर्हन्त-पदवाच्यता के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यहाँ तक कह दिया गया है—गर्भ में रहने पर भी यह देह सूर्य की तरह पंक-मुक्त है—वहाँ मति, श्रुत और अवधि तीनों ज्ञान यथावत् प्रस्तुत है—सूर्य उदयाचल के वन में छिये रहने पर भी क्या कभी अपने महान् तेज से विच्युत होता है :—

(१) सम्बोधि—२५

(२) आचार्य कुन्दकुन्द समयसार—१ २

(३) आचार्य अमितगति—योग-मार-प्रामृत—७ ४

(४) सम्बोधि—२ ८

(५) आचार्य श्री अमृतचन्द्राचार्य-पुरुषार्थ मिद्वयुपाय

गर्भे वसन्नपि मलैरकलङ्किताङ्गो ।

ज्ञानत्रय त्रिभुवनैक गुरुवभार ॥

तुङ्गोदयाद्रि गहनान्तरितोऽपि धाम ।

किं नाम मुञ्चति कदाचन तिमिरश्लिः ॥^१

आत्मा को पुद्गल से पृथक् देखने की सम्पक् दृष्टि का यह प्रतिफल था—अर्हन्त की देह-यष्टि प्रकृति के जल, शीत और उष्ण प्रहारों को सहते हुए भी काण्ठ के टुकड़े की तरह महत्त्वहीन थी —

दृष्ट्वात्मानं पुद्गलाद्भिन्नरूपम्

देवो देहे न स्वबुद्धिं ववन्ध ।

तेनात्याक्षीतोयशीलातपार्तम्

श्रेयोनिष्ठः काष्ठवद्दूरमेनम् ॥^२

जब हमारा यह विश्व हमारे भीतर चारों ओर से टूट-फूट कर ढवस्त हो जाता है, ये संकल्प और विकल्प नष्ट हो जाते हैं—यहाँ तक कि यह इन्द्रियो का व्यापार भी हमारे लिए कोई महत्त्व नहीं रखता—ऐसी अवस्था में हम स्वयं परमात्मा बन जाते हैं —

उच्चसिए मणग हैणट्टे णिस्सेसकरणवाचारे ।

विस्फुरिए ससहावे अप्पा परमप्पओ हवदि ॥^३

‘सम्बोधि’ के उस महान् प्राभूत में भी एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ हम परमात्मा बन जाते हैं । महाप्रज्ञ ने स्पष्ट कहा है कि इन्द्रिय और चित्त का निग्रह, आत्मा से आत्मा का स्पर्श हमें परमात्मा बना देता है

इन्द्रियाणि च संयम्य, कृत्वा चित्तस्य निग्रहम् ।

संस्पृशन्नात्मनात्मानं, परमात्मा भविष्यसि ॥^४

इस शुद्ध आत्मा तक पहुँचने के लिए मन का निग्रह परम आवश्यक है—मन ही इन्द्रियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति में प्रधान हेतु बनता है —

‘इन्द्रियाणां प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च मनः प्रभुः ।

मन एव जयेत्तस्माज्जिते तस्मिन् जितेन्द्रियं ॥^५

अहिंसा आदि पाँच महाव्रतों में स्थिर होने के लिए ज्ञान के कषाय से मुक्त होना परम आवश्यक है—काव्य

(१) महाकवि हरिश्चन्द्र—धर्मशर्माअभ्युदय महाकाव्य

(२) ” ” ” ”

(३) आचार्य देवसेन . आराधनासार—८५

(४) सम्बोधि—१६.१८

(५) आचार्य रामसेन . तत्त्वानुशासन

का नायक मेघकुमार इस चक्र के भीतर फँसकर ही व्याकुलता का अनुभव करता है । रयणभार मे इस कषाय के वश मे होने वालो की अनंयत स्थिति पर स्पष्ट कहा है—

णणी कासायसदो असंजदो होदि सो ताव^१

पर आत्म-राज्य निश्चय-नय का महाराज्य है—वहाँ असंयत दृष्टि, असंयत ज्ञान और असंयत आचरण के लिए कोई स्थान नहीं । यह निश्चय-नय अभिन्न कर्तृ-कर्मादि-विषयक है : —

अभिन्नकर्तृकर्मादि विषयो निश्चयो नय ।

व्यवहार नयो मिन्न कर्तृकर्मादि गोचर ॥^२

परम दृष्टि से देखा जाय तो शुद्ध आत्मा का स्वरूप सम्यग्दर्शन ज्ञान-चरित्ररूप स्वभाव से पृथक् नहीं । जैन-मनोविज्ञान के अनुसार विभाव-परिणाम के समय कारणभूत कर्ममल के दूर होने पर व्यक्तित्व स्वयं उस परम निर्मलता को प्राप्त कर लेता है । ऐसी अवस्था मे आत्मा राग-मुक्त होकर मुक्ति-मार्ग मे परिणत हो जाता है —

निश्चयनयेन भणितस्त्रिभिरेभिर्य समाहितो भिक्षुः ।

नैवादत्ते किंचिन्न मुंचति मोक्ष हेतुरसौ ॥^३

महाप्रज्ञ ने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को 'सम्बोधि' मे इस प्रकार स्पष्ट किया है—वह न शब्द है, न गन्व है, न रूप, रस और स्पर्श ही है इसको परम सत्ता मे वर्तुल आदि किसी भी आकार की कल्पना का प्रक्षेपण भी सम्भव नहीं .—

नात्म शब्दो नगन्वोऽसौ रूपं स्पर्शो न वा रस ।

न वर्तुलो न वायंस्त्र, सत्ताऽरूपवती ह्यसौ ॥^४

जब अहन्त का दिव्य स्वरूप, व्यक्ति के भीतर प्रवेश करता है तो सारी स्थिति ही बदल जाती है । कुमुदचन्द्राचार्य ने अपने 'कल्याण-मन्दिर' नामक स्तोत्र मे कहा है—जैसे वन-मयूर के चन्दन-वृक्ष के पास आकर बैठ जाने से ही वृक्ष पर व्याप्त सर्पों का समूह गिथिल हो जाता है—उसी प्रकार भगवान के भीतर विराजमान होते ही जीव के कठोर कर्म-बन्ध क्षण भर मे ढीले हो जाते हैं —

हृद्वर्तिनि त्वयि विभो शिथिलीभवन्ति

जन्तोः क्षणेन निविडा अपि कर्मवध्ना ।

(१) रयणसार—७

(२) तत्त्वानुसन्धान—२६

(३) तत्त्वानुशासन—३१

(४) सम्बोधि—१५.२०

सद्यो भुजंगमचया इव मध्यभाग-

मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य ॥^१

मेघकुमार को भगवान ने आत्मा का स्वरूप समझाते हुए उसमें स्थित होने का परम उपदेश दिया—यह आत्मा, सर्वदा अनन्त ज्ञान से परिपूर्ण है। तू उसी में चित्त को समर्पित कर, उसी के भीतर तुम्हारा मन लीन हो जाय। तुम्हारा सम्पूर्ण अव्यवनाय उन्हीं में संयुक्त हो—

अनन्तानन्द सम्पूर्ण, आत्मा भवति देहिनाम् ।

तच्चित्तस्तन्मना मेघ तदध्यवसितो भव ॥^२

वे पुनः इसी सत्य को मेघ के समक्ष बड़ी-दृढ़ता से कहते हैं—मेघ तू आत्मा के भीतर स्थिर बन। आत्महित हो, आत्मयोगी बन, आत्मा के लिए पराक्रमाभिमुख हो, ध्यानी और स्थिराश्रय बन जा—

आत्मस्थित आत्महित आत्मयोगी ततो भव ।

आत्मपराक्रमो नित्यं, ध्यानालीन स्थिराश्रय ॥^३

जैन-दर्शन आत्मा और विश्व का महान् विज्ञान है। हाल ही में लन्दन-विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य E. O. JAMES ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक—(Creation & Cosmology) में जैन-दर्शन की विश्व-विषयक मान्यता पर इस प्रकार प्रकाश डाला है—“ as Jainism, the Universe was regarded as eternal without beginning or end in the form of spindle or three cups, the lowest being inverted, the highest meeting the middle one at its circumference. Time was likened to a wheel with twelve spokes divided into a descending and ascending half, with six ages of immense duration estimated at billions of ‘ocean years’ and containing an infinite number of souls (jiva), as endless and eternal as the universe. Most of them having become permeated with the subtle matter of which karma was composed, were destined to be kept on the terrestrial plain by an endless round of rebirth (samsara), preventing their rising to the top of the universe, to dwell there for ever in bliss. ”^४

(१) कुमुदचन्द्राचार्य—‘कल्याण-मन्दिर’

(२) सम्बोधि—१६.२

(३) सम्बोधि—१६.५

(४) E. O. JAMES—Creation and Cosmology.—P 45 (Leiden E. J. Brill, 1969)

महाप्रज्ञ का यह—‘सम्बोधि’ जैन-दर्शन का सुविशाल प्रमाण वार्तिक है—आत्म-यात्रा के गहन मनोविज्ञान का एक दार्शनिक इतिहास है जिसमें महाकवि ने जैन-दर्शन के समग्र तत्त्व-दर्शन को उपवृंहित किया है - जिसकी व्यापक अभिव्यञ्जना जैन-दर्शन की ऐतिहासिक परम्परा में अपना विशिष्ट स्थान रखती है । महाप्रज्ञ ने अपने इस दार्शनिक महान काव्य के उपसंहार में सम्पूर्ण आत्म-विश्वास और दृढता के साथ कहा है

निर्मला जायते दृष्टिर्मागेः स्याद् दृष्टिर्मागतः ।

मोहश्च विलयंगच्छेन्मुक्तिस्तस्य प्रजायते ॥^१

महाप्रज्ञजी की चार कृतियाँ

—डॉ० राजनारायण राय

अध्यक्ष हिन्दी-विभाग

सेना कैंडेट कॉलेज देहरादून

विश्व के महान धर्मों में जैन-धर्म भी है। अहिंसा और समता का आलोक जिन धर्मों से मानव को निरुता रहा है उनमें यह निर्विवादतः अग्रगण्य है। आज से लगभग २५०० वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने जो अमृत-मन्देश दिया था, उसे लोक मानव तक पहुँचाने के लिए अर्ध-मागधी प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत आदि भाषाओं में विपुल साहित्य को रचवना हुई। आज ये भाषाएँ जन-माचारण के उपयोग की न होने के कारण, काल-प्रवाह में बहूत पीछे छूट गई हैं। फलतः उनमें लिखित साहित्य, अल्पज्ञात और अज्ञात बनता जा रहा है। इसलिए वर्तमान की माँग है कि भगवान महावीर के निस्तन-गम्भीर अवदानों को आज की जीवंत भाषाओं में, जिनमें राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रथम गण्य है, लोक की भावयित्री शक्ति को देखते हुए, प्रस्तुत किया जाय। यह हर्ष की बात है कि बहुभाषा-विद्, जैन-मुनि महाप्रज्ञ ने उन दिशा में अभिनन्दनीय प्रयत्न किये हैं।

मेरे सम्मुख महाप्रज्ञजी द्वारा रचित चार पुस्तकें हैं—(१) गागर में सागर (२) महावीर क्या थे ? (३) नमस्वा नमाधान (४) नमस्त्रा का पत्थर . अध्यात्म की छेत्री। इन चारों ग्रन्थों का मुख्य प्रतिपाद्य है—भगवान महावीर का मन्देश।

‘गागर में सागर’ एक लघुकाय पुस्तक है जिसमें ४७ छोटी-छोटी मार्मिक कथाएँ हैं। इसकी रचना के मूल प्रेरक-तत्त्व आचार्य श्री तुलसी हैं। आलोच्य पुस्तक की कथाओं के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि ये कहानियाँ दृष्टान्त-कथाओं की नमस्त विशिष्टताओं से सम्पन्न हैं। अंग्रेजी में ऐसी ही कथाओं को पेर्रेकुल कहते हैं। पेर्रेकुल मानी जानेवाली कथाओं का मुख्य प्रयोजन दार्शनिक और नैतिक सत्यों का उद्घाटन होता है।^१ इन्हें नीति-कथा भी माना जा सकता है। एक कोशकार की इस सन्दर्भ में यह उक्ति दृष्टव्य है “इसके उपादान प्रायः सरल होते हैं—कार्य में जटिलता नहीं होती, पात्र परिचित से होते हैं। कभी-कभी अन्त में शिक्षा की शाब्दिक व्यंजना कर दी जाती है। किन्तु प्रायः वह विवक्षित ही रहती है। नीति-कथा के पात्र प्रायः मनुष्य ही होते हैं। नीति-कथा से विविक्त करके घटनाएँ अपनी सार्थकता खो देती हैं।”^२ इसके आलोक में विश्लेषण करने पर यह

1. A story designed to convey some religious principle, moral lesson or general Truth.
—Dictionary of Literary Terms . Harry Shaw

2. मानविकी पारिभाषिक कोष (साहित्य) : सं० डॉ० नगेन्द्र

जात होता है कि इन लघुकथाओं में प्रभावशालिता, कलात्मकता और उपदेशात्मकता का अपूर्व मगम है। क्रोध, स्वर्ग-नरक, दण्ड प्रायश्चित्त, वडप्यन-वाणी-वीर, आदि को केन्द्र में रखकर रची गयी ये कथाएँ, कभी तो 'कान्ता'-मम्मिल-उपदेश देती हैं, कहीं व्यग्रमयता से चिकोटी काटती हैं और कभी मन्द मुस्कान बिखेरने के लिए अनुप्रेरित करती हैं। ये नीतिपरक कथाएँ भाव की दृष्टि से गागर में सागर होने का अहसास कराती हैं। यह कृति साबित करती है कि सृजेता में कथा-लेखन की अप्रतिम क्षमता है।

'महावीर क्या थे?' कृति यद्यपि कलेवर की दृष्टि से छोटी है तथापि है महत्त्वपूर्ण, क्योंकि इसमें भगवान् महावीर का जीवन-वृत्त ही नहीं अपितु उनके दार्शनिक चिन्तनों का विस्लेषण-विवेचन भी है। महाप्रज्ञजी इस पुस्तक में एक शब्द-मर्मज्ञ, धर्मविद्, शास्त्र-पण्डित, व्याख्याकार के रूप में लक्षित होते हैं। उनकी व्याख्या में वैदुष्य की आभा मिलती है। अनुशासन, सामायिक, समता, कपाय-मुक्ति, स्याद्वाद, अनेकान्तवाद, नयवाद आदि की व्याख्या में आत्म-संयमी महाप्रज्ञ के, केवल प्राचीन जैन-साहित्य के सूक्ष्म अव्येता होने का ही बोध नहीं होता, अपितु आधुनिक दृष्टि सम्पन्नता का भी।

'समस्या समाधान' वस्तुतः चार भाषाओं का संकलन है। महामुनि ने यह अनुभव किया है कि यह समस्या समाधानों से अति पीडित है, लोगों में निराशा की भावना घर करती जा रही है। इसलिए शारीरिक, मानसिक और वैचारिक तीनों प्रकार की समस्याओं से उत्पन्न अंधेरे में भटकने वालों के लिए उन्होंने अध्यात्मवाद के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए, कुछ समाधान प्रस्तुत किये हैं जो आज की बदली हुई परिस्थिति में अत्यन्त मूल्यवान् हैं।

'समस्या का पत्थर अध्यात्म की छेनी' के माध्यम से विद्वान् लेखक ने उन समस्याओं को अध्यात्म के बराबर पर सुलझाने का प्रयत्न किया है जिनसे आज का मानव जूझ रहा है और जिन पर विजय पाने के लिए कृत-मकल्प है, पर निजी कारणों से ही वह विफल हो रहा है।

महाप्रज्ञजी ने अपनी कृतियों में धर्म को परिभाषित करने की कोशिश की है। धर्म क्या है? उसका स्वरूप क्या है? वर्तमान के लिए वह कितना उपादेय है? धार्मिक के लक्षण क्या हैं? इन सारे प्रश्नों को लेकर आपने जो अनुचिन्तन समाज को दिया है, वह लाभकारी है। विज्ञान और टेक्नोलोजी की उपलब्धियों के प्रति पूर्ण आस्था रखने वाले इस युग में हम पर यद्यपि प्रश्नवाचक चिह्न लगा दिया गया है तथापि वह अपने प्रोज्ज्वल अवदानों के बल पर जीवित है। धर्म के बिना मनुष्य परिस्थितियों का जीव बन जाता है। यह हठधर्मिता या मवेग नहीं है बल्कि है सेवा। धर्म के सही आचरण से चैतन्य, आनन्द और शक्ति इन तीनों का विकास होता है। धर्म का लाभ है—आनन्द जो भौतिकता से नहीं मिल सकता। धर्म-पुरुष महाप्रज्ञजी ने धार्मिक उसे बताया है जो "जीवन में आने वाले कष्टों को हँस-हँसकर मढ़े, संतुलन न खोये।" जो यह मान कर धार्मिक बनना चाहता है कि धर्म से परलोक सुखरता है, वह अपना मकारण दृष्टि का परिचय देता है। धर्म वह है जो वर्तमान जीवन का भी सुधार

पर है। यदि अहिंसा सत्य, अपरिग्रह, शांति, क्षमा, अभय, अनुशासन आदि के विकासमें धर्म सहायक नहीं होता, तो वह और कुछ भले ही हो, कम-से-कम धर्म नहीं हो सकता।

जैन-साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण शब्द है 'अपरिग्रह'। इससे जो सिद्धान्त व्युत्पन्न होता है वह वर्तमान संदर्भ में इतना महत्त्वपूर्ण है कि उसके अनुपालन से हमारे देश की ही क्या, विदेशों की भी अर्थ-समस्या सुलभ सकती है। आर्थिक वैगम्य में पीड़ित समाज के लिए एक मंजीवनी ओपन है। वैगम्य दूर करने के लिए समीकृत वितरण आवश्यक है। उसके लिए उच्छ्रा-परिणाम अर्थात् उच्छ्राओं को विकसित न होने देने पर जोर डालना जरूरी है। इसी वृत्ति के उद्भव में नस्लावाद, पूँजीवाद, अविनाशवाद पैदा हुए हैं। परिग्रह वस्तुतः मोक्ष का बाधक है। इसलिए विनर्जन को अपनाना चाहिए। विनर्जन-कार्य में ममत्व बाधक तत्त्व है। ममत्व के अभाव में ही विसर्जन संभव है। यह स्मरणीय है कि विनर्जन के अभाव में समीकृत विनर्जन की कल्पना संभव नहीं। जहाँ विसर्जन होगा, वहाँ शोषण कम होगा अर्थात् ममत्व का परित्याग होना चाहिए। जब तक राग-द्वेष के गहरी घेरे से मनुष्य नहीं निकलता, तब तक यम का पालन नहीं हो सकता। भगवान् महावीर ने कहा था—“अर्थोपार्जन के साधन शुद्ध हो, व्यक्तिगत भोगों का संयम हो। नाकन दूसरों के लिए घातक और अप्रामाणिक न हो।”¹ उस कथन की व्याख्या करते हुए युवाचार्य महाप्रज ने यह नतीजा कहा है कि “भौतिकवादी और केवल वैचारिक-बौद्धिक युग में ये मारे समाधान अधिक लाभप्रद और नये आयाम खोजने वाले हो नकने हैं।”²

आज चतुर्दिक अशान्ति के काले बादल उमड़ रहे हैं। सर्वत्र कोलाहल और रक्तपात है। कारण चाहे धार्मिक हो या आर्थिक, चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक पर तथ्य यही है कि वर्तमान पीड़ित है अशांति से। तो प्रश्न यह है कि उनका मूल कहाँ है? उत्तर है—इसका मूल है मनुष्य-हृदय। इसका निदान है व्यक्ति-शांति जब व्यक्ति-शांति होगी तभी विश्व-शांति का प्रभाती आलोक फैलेगा। आचार्य तुलसी ने इसी सदुद्देश्य से अनुप्रेरित होकर अनुव्रत का मार्ग उद्घाटित किया है जिसके मूल तत्त्व हैं—“मानवीय एकता और सह-अस्तित्व।”³ “यह अनुव्रत एन्डोपैथिक चिकित्सा नहीं है जो रोग को दवा दे। अनुव्रत प्राकृतिक चिकित्सा है जहाँ दोष दवाये नहीं जाते, नष्ट किये जाते हैं।”⁴ अनुव्रत के अनुपालन से ही समाज की अशांति का उन्मूलन है।

बाल के अनन्त प्रवाह को हमने सुविधा के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य तीन खण्डों में बाँट लिया है। पर तीनों के महत्त्व को लेकर चिंतकों में पर्याप्त भेद है। सर्वप्रथम भूत को लें। एक विदेशी विद्वान का कथन है कि अतीत और कुछ नहीं राख से भरी बाल्टी है।⁵ किसी का मत है कि अतीत मृत हो चुका, उस पर सोचते रहना

1 समस्या समाधान ले० उपरिखत् पृ० ५१

2 उपरिखत् पृ० ५१

3 समस्या का पत्यर अव्यात्म की छेनी ले० मुनि नथमठ (महाप्रज) पृ० ६०

4 उपरिखत् पृ० ५४

5. The past is bucket of ashes

— Carl Sandburg Prairie

वेकार है। कई की धारणा है कि भविष्य ही मूल्यवान है और उसके निर्माण के लिए वर्तमान को बिगाड़ा जा सकता है।¹ इसके विपरीत आइंस्टाइन जैसे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का कथन है कि मैं कभी भी भविष्य की चिन्ता नहीं करता।² मच यह है कि भूत और भविष्य के बीच वर्तमान ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हम उसीमें जीते हैं और उसी में उत्पन्न समस्याओं का समाधान अन्वेषित करने हैं। महाप्रज्ञ युवाचार्य की उक्ति इस संदर्भ में उल्लेख्य है — “समस्या है वर्तमान की और हम समाधान ढूँढने हैं विचारों के द्वारा जो अतीत के स्मृति-मात्र हैं। मंगति कैसे होगी ? वर्तमान की समस्या का समाधान हम अतीत में कैसे पायेंगे ?”³ कहा जा सकता है कि वर्तमान का समग्र बोध होना जरूरी है। यदि आज का मनुष्य अतीत और भविष्य से चिपकना छोड़ दे और वर्तमान जिसमें वह रहता है, जिसे वह जानता और देखता है, में जुटे तो निश्चय ही वह अनेक प्रश्नों का उत्तर सहज ही पा लेगा।

जाति-भेद हमारे देश की एक ज्वलन्त समस्या है। इसके समाधान के लिए छोटे-बड़े अनेक प्रयत्न हुए पर आज तक उसका सर्वमान्य हल नहीं दिया जा सका। महावीर ने जातिवाद पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि समता ही धर्म है। अस्पृश्यता एक मिथ्या कल्पना है। वास्तव में व्यक्ति श्रेष्ठ होता है गुण के बल पर न कि जाति के।⁴ “जो शील-सम्पन्न है, वह जातिमान-धर्म है। श्रेष्ठ वही है जो तपस्वी है।”⁵ हमारे देश में हिन्दू और जैन धर्म के अतिरिक्त ईसाई, मुसलमान, पारसी आदि धर्मों का अस्तित्व दिखाई पड़ रहा है। इसका मूल कारण सद्गुणों की अवहेलना और जन्म को प्रधानता देना है। जैन-धर्मावलम्बियों पर दृष्टिपात करते हुए महाप्रज्ञजी ने अपने ही धर्म के आचार्यों की संकीर्ण मनोवृत्ति की निन्दा की है। उनका यह कथन चक्षुन्मीलक है, “जैन-धर्म-सिद्धान्त जातिवाद को नहीं मानता किन्तु व्यवहार में जैन-आचार्यों ने भी अपने यहाँ ताले लगा दिए,”⁶ फलतः डा० अम्बेडकर जैसे प्रतिभावान एवं प्रख्यात विविवेक्ता को उसमें दीक्षित होने का अवसर नहीं मिला। महाप्रज्ञजी की इस मान्यता से कि समतावादी दृष्टिकोण को अपनाकर ही जातिवाद के काले धब्बे को मिटाया जा सकता है, विरोध की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। धर्मशास्त्र और दर्शन के संदर्भ में अध्यात्म शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। आत्मा तथा परमात्मा और उनके पारस्परिक सम्बन्धों को लेकर चिन्तन करना मनुष्य की प्रवृत्ति है। अव्यात्मवादी भावना ने सम्पूर्ण-विश्व ज्ञान को प्रभावित किया है। कुछ लोगों की धारणा है कि अध्यात्म-चिन्तन विशुद्ध पलायन-वृत्ति की देन है। यह जीवन-मग्नता में हारे हुए या उससे भयभीत होकर भागे हुए एकांतवासी के मस्तिष्क

1. The future is purchased by the present

—Samuel Johnson The Rambler No. 178

2 I never think of future

—Albert Einstein, Interview on Belgenland, Dec 1930

3 समस्या : समाधान : पृ० १२

4 महावीर क्या थे ? पृ० ४६

5 समस्या का पत्थर : अध्यात्म की छेनी पृ० २७

की उपज है। निश्चय ही पलायनवृत्ति पर टिका हुआ अध्यात्म कमजोरो या दुर्बलो का होगा। वह अध्यात्म जो हमें जीवन से काट देता है और कोरे ऊर्ध्वमुखी आदर्शवाद के स्वप्निल लोक में घुमाता है, हमारे लिए अनुपयोगी है। नही अध्यात्म वह है जिसमें सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, और सम्यक् चरित्र की पूर्ण स्वीकृति होती है। महामनीषी युवाचार्यजी अध्यात्म के प्रति पूर्ण आस्थावान हैं क्योंकि उससे ही क्रोध, लोभ, भय, मोह, अभिमान आदि मूल के आवेगों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरणा-प्रकाश मिलता है। आज मार्क्स ने राज्य-विहीन समाज की कल्पना की है, वह तब तक साकार नहीं हो सकती, जब तक अध्यात्म की पूरी भूमिका उसमें नहीं अपनायी जाती। कहना न होगा कि आणविक युद्ध की आशकाओं को अपने गर्भ में पाले हुए, इस वर्तमान की समस्याओं का समाधान आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा करने से संभव नहीं होगा।

भगवान महावीर का जीवन था तप और सयम का। वे न केवल अहिंसावादी सिद्धान्त के उपदेष्टा थे अपितु प्रयोग-कर्त्ता भी थे। उनकी धारणा है कि अनेकान्तवाद, स्याद्वाद, समतावाद, आत्मानुशासन आदि से हमारी समस्याओं का समाधान संभव है। जीवन में केवल बाहरी अनुशासन ही आवश्यक नहीं बल्कि आंतरिक भी। अनुशासन का त्याग करने से परमार्थ स्वयं छूट जाता है। सब कहिए तो अनुशासन ही आत्मा के गुरुत्व की कसौटी है। महावीर का कथन है, “हुकूमत करो अपने शरीर पर, अपनी वाणी और अपने मन पर। आत्मा पर शासन करो संयम द्वारा, त्याग द्वारा, क्योंकि जनतंत्र की सफलता, आत्मानुशासन पर ही निर्भर है।”

किसी ने कहा है कि क्रोध करना पागल घोड़े पर सवार होना है। उन्माद या पागलपन की ऐसी स्थिति यद्यपि बहुत क्षणिक होती है फिर भी अत्यंत खतरनाक होती है क्योंकि क्रोधित व्यक्ति उन आवेशपूर्ण क्षणों में विवेक-हीन हो जाता है और कभी-कभी जघन्य अपराध तक कर डालता है। इसलिए क्रोध को पक्का शत्रु माना जाता है।¹ इसीलिए प्राचीनकाल से ही इस भयानक शत्रु पर विजय पाने के लिए संदेश दिए जाते रहे हैं। महाप्रज्ञजी ने भी क्रोध पर गहराई से विचार किया है। इसका संकेत उनके अनेक निबंधों में मिलता है। थॉमस जेफर्सन ने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए एक उपाय सुझाया था—वह यह कि यदि क्रोध का ज्वार अधिक हो तो सौ तक गिनो और कम हो तो दस तक।² महाप्रज्ञजी का मत है कि “क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, प्रेम-व्यवहार से होना चाहिए।”³ इस महाशत्रु के दमनार्थ चार सूत्र निर्दिष्ट किए हैं जो मानव के लिए करणीय हैं—

(१) जहाँ क्रोध हो, वहाँ से उठकर एकान्त में चले जाना।

1. महावीर क्या थे ? पृ० ६१

2. Anger is sworn enemy

3. When angry, count ten before your speak, if very angry, one hundred.

—Thomas Jefferson, Writings Vol xvi, page III

4. समस्या का पत्थर : अध्यात्म की छेनी पृ० १०४

(२) मौन हो जाना ।

(३) किसी काम में लग जाना ।

(४) एक क्षण के लिए द्वास को रोक लेना ।^१

इस सूत्र की उपयोगिता देखकर यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि यदि इसे व्यवहार में परिणत किया जाय तो मनुष्य क्रोध से मुक्ति पा लेगा, जिसका सुफल यह होगा कि वह अधिक सम्य, शिष्ट और सस्कृत बनेगा ।

आज की युवा-शक्ति का जितना दुरुपयोग हो रहा है, उतना पहले कभी नहीं हुआ । महाप्रज्ञजी ने युवा-शक्ति को पूरी तरह पहचानते हुए यह बताने का प्रयत्न किया है कि उसकी मही दिशा क्या है ? 'युवा-शक्ति-मंगल' शीर्षक इस कथन का प्रमाण है । अनुभवी लेखक ने युवको और वृद्धो को तुलनात्मक दृष्टि से विचार कर यह मान्य निष्कर्ष दिया है कि "वृद्ध व्यक्ति के पास अनुभव की निधि होती है । अनुभव और शक्ति का अंधे-पंगु जैसा योग होता है । अनुभव देखता है, पर चल नहीं सकता । शक्ति चलती है पर देख नहीं सकती ।

यदि ये एक दूसरे को सहारा दें तो फिर डण्ट दूर नहीं रहता ।"^२ आज का युवा-वर्ग यदि अपनी शक्ति को वृद्धो के जीवनानुभव के प्रकाश में गति देने का प्रयत्न करे तो निश्चय ही उसका सृजनात्मक उपयोग होगा ।

जैन-धर्म द्वारा प्रवर्तित अहिंसावाद ने भारत के अनेक मनीषियों, चिन्तकों, राजनीतिज्ञों और राष्ट्र-नेताओं को प्रभावित किया है । महात्मा गाँधी ने स्वातंत्र्य-संग्राम में जिस अहिंसा का प्रयोग कर प्रचार-प्रसार किया, उसका मार्ग-दर्शन उन्हें श्रीमद् रायचन्द्र से जो अनुभवी, अध्यात्म-यागी और पहुँचे हुए थे, मिला था । इसका उल्लेख गाँधी ने स्वयं किया है । स्मरण आता है—डॉ० निकोल मैकिनकोल ने १९३२-३४ में आक्सफोर्ड-विश्वविद्यालय के तत्त्वावधान में जो धर्म-संवेधी सारगर्भित भाषण दिये थे, उनमें जैन-धर्म भी एक विषय था । इस धर्म की विशिष्टताओं का परिचय देते हुए उन्होंने यह बताया कि १८६८ में जन्मे रायचंद भाई के सम्पर्क में गाँधी आए थे, पर, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रायचंद भाई का व्यक्तित्व हिन्दू-भक्त का था, एक जैन-स्थानकवासी का न था ।^३ डॉ० निकोल मैकिनकोल का मत कितना भ्रामक है, महामुनि लिखित "जैनधर्म और महात्मा गाँधी शीर्षक निबंध के अनुशीलन से स्पष्ट हो जाता है । श्री ए० एन० उपाध्ये का भी मत इससे अभिन्न है ।^४

1 उपरिक्त . पृ० ६

2. उपरिक्त पृ० १२२

3. "It is significant that this account has all the appearance of being an account, not of a Jaina but of a Hindu Bhakta who sought to enter into fellowship with God "

—Nicol Macnicol D.Litt. The living religions of the Indian people, Page 200-1

4 "He (Mahatma Gandhi) was the greatest exponent of Ahimsa in modern times Though he gave it a fresh and up-to-date orientation, the seeds of his doctrines are to be traced in Jainism rather than in any other Indian creed "

—A Cultural History of India Ed A L Basham Page 109

“राष्ट्र-भाषा का प्रश्न अद्यावधि अनुत्तरित बना हुआ है। स्पष्ट है, भाषा-विवाद न सुलझाने का कारण मंकीर्ण राजनीतिक दृष्टि है। महाप्रज्ञजी ने हिंदी में राष्ट्र-भाषा को पूर्ण योग्यता पाते हुए जो अनुरोध किया है वह मान्य प्रतीत ही होता है। “अहिन्दी-भाषी जनता राष्ट्रीय-एकता को सर्वोच्च राष्ट्रीय हित मानकर अपनी धारणाओं पर पुनर्विचार करे और हिन्दी-भाषी-जनता राष्ट्र के किसी भी अंग की व्यथा का तीव्रता से अनुभव करे।”¹ महामुनि ने इस संदर्भ में जो क्रियात्मक उपाय सुझाये हैं, उनको मानकर करने से हिन्दी को राष्ट्र-भाषा बनाने में मदद मिल सकती है।

आलोच्य कृतियों से यह प्रमाणित होता है कि लेखक केवल अपने धर्म-साहित्य का ही गभीर अध्ययन नहीं है अपितु वह अन्य धर्मों के साहित्य का भी जानकार है। उन्होंने भगवान महावीर की सद्गुणियों के साथ आचार्य तुलसी की मान्यताओं को समुद्धृत किया है। इनके अतिरिक्त कालिदास, महाभारत, सूक्तसंग्रह, आचार्य हेमचन्द्र कीर्तिलय, हरिभद्रपुरि, बृहत्कल्प, ऋग्वेद, गीता आदि भारतीय लेखकों और ग्रन्थों के अलावा आइंस्टाइन, विंटरनित्स, मनोचिकित्सक युंग, लाओत्से आदि विदेशी चिंतकों, विद्वानों का भी संदर्भ मिलता है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि महाप्रज्ञजी का अध्ययन-क्षेत्र काफी विस्तृत है और यह भी कि वे इस बात के समर्थक हैं कि यदि भारतीय प्राचीन धर्म की पुनर्व्याख्या के संदर्भ में यदि पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की आवश्यकता का अनुभव हो तो उसे स्वीकार करना चाहिए।

इन कृतियों का आस्वादक यह अनुभव करता है कि महाप्रज्ञजी अच्छे गद्य-लेखकों में पाक्षेयता के अधिकारी हैं। उन्होंने अपने विवेचन में विविध पद्धतियों का आश्रय लिया है जिनमें सूत्र-पद्धति, कथा-पद्धति, दृष्टांत-पद्धति और संवाद-पद्धति प्रमुख हैं। अनेक स्थलों पर प्रश्नोत्तर-पद्धति भी अपनायी गई है। सर्वत्र लेखक की बहुज्ञता और उनकी दृष्टि की व्यापकता का अहसास होता है। कहीं भी महामुनि आवेश में नहीं आते। उनमें एक चिंत-कोचित गंभीरता विद्यमान है। जहाँ तक भाषा-स्वरूप का प्रश्न है, कहा जा सकता है कि उसमें सस्कृतिनिष्ठता के साथ योजितकता, स्पष्टता और भावानुकूलता का अपूर्व संयोग है। अरबी, फारसी या अंग्रेजी के शब्द प्रायः नहीं हैं। यत्र-तत्र तक के खण्डन या मण्डन के लिए संस्कृत, अपभ्रंश आदि के उद्धरणों का सहारा लिया गया है जो लेखक की अध्ययनशील और तार्किक प्रवृत्ति का सूचक हैं। छोटे-छोटे भावपूर्ण वाक्यों का विन्यास महामुनि की उल्लेखनीय विशेषता है।

महाप्रज्ञजी की लेखन-शैली की एक विशिष्टता यह भी लक्षित की जा सकती है कि उनके वाक्य, अपनी संरचना में अति सक्षिप्त और अपने भाव-चिंतन में गंभीर व सूक्ष्म होने के कारण सूत्रात्मक बन गये हैं। सूक्तियों के समस्त गुणों को अपने में समेटे, उनके निम्नलिखित वाक्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं —

1 समस्या का पत्थर अध्यात्म की छेनी, पृ० ६३

- आत्मा का जो पुद्गल से मुक्त स्वरूप है, वह मुक्ति है । (महावीर क्या थे ? पृ० ६)
- विदेह बनने का रास्ता आत्मा तपे, देह तपे, किन्तु दूसरे को न तपना पड़े । (वही पृ० ११)
- दिव्यामोह न आए, इसलिए अनुशासन चाहिए । थोपा हुआ नहीं, किन्तु रमा हुआ । (वही पृ० १२)
- जिस अनुशासन में दाम्ब्य-भाव आए, वह गलत अनुशासन है या गलत शिष्यत्व । (वही पृ० १३)
- अभय अहिंसा का आदि-विंदु है । (वही पृ० २७)
- भाषा का मद भी हिंसा है । (वही . पृ० ४६)
- धर्म का मौलिक ध्येय है मुक्ति । (वही . पृ० ४७)
- सिद्धि, सदा साधना का साथ देती है । (वही पृ० ५३)
- पुराना वह है जिसके प्रति कोई आकर्षण न हो । (वही : पृ० ५५)
- संदर्भ के बिना शब्द के सही अर्थ को पकड़ना सहज नहीं होता । (वही . पृ० ५५)
- सत्य विशाल है और शब्द सीमित । (वही . पृ० ५६)
- धार्मिक होने का अर्थ है कि जीवन में आने वाले कष्टों को वह हँस-हँसकर सहे, सतुलन न खोये । (वही पृ० ६६)
- श्रेष्ठता की कसौटी प्राचीनता नहीं है । (वही पृ० ८५)
- ससार अर्थात् समस्या । (समस्या समाधान . पृ० ५)
- कर्म, कर्त्ता से बँधा हुआ होता है । (वही पृ० ६)
- जहाँ अपना अनुभव और अपना ज्ञान नहीं होता, वहाँ दूसरों के विचारों को महत्व देना ही पड़ता है । (वही पृ० १३)
- प्रत्येक समस्या का समाधान है । (वही पृ० १६)
- अज्ञान का अर्थ है वामना का चेतना पर हावी हो जाना । (वही पृ० १६)
- यह वासना का मार्ग गोलाकार मार्ग है . वह घुमाता है, पहुँचाता नहीं । (वही पृ० २०)
- जब चेतना बदल जाती है, तब समस्याओं से ही समाधान निकल आते हैं । (वही पृ० २२)

महाप्रज्ञजी ने कम नहीं लिखा है । फिर भी वे अर्थाकांक्षी या उदरम्भरि-लेखकों की श्रेणी में परिगण्य नहीं । आलोच्य कृतियों के आधार पर यह कहा सकता है कि परिमाण में विपुल लिखकर भी उन्होंने महत्वपूर्ण लिखा है । वे मूलग्राही हैं, पल्लवग्राही नहीं ।

निष्कर्षतः महाप्रज्ञजी जैन-धर्म के आधुनिक चिंतक, व्याख्याता हैं और वे प्रचारक के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे । उनका साहित्य उन लोगों को आलोक और प्रेरणा देता रहेगा जो विश्व में समता और शान्ति की स्थापना के लिए प्रयत्नशील होंगे ।

युवाचार्य महाप्रज्ञ के साहित्य-सागर के कतिपय मोती

—डॉ० लक्ष्मीनारायण दुबे

एम० ए०, पी-एच० डी०

रीडर सागर-विश्वविद्यालय

दार्शनिक मनीषी युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ विशाल बाङ्गम के स्रष्टा हैं। उन्होंने हिन्दी-साहित्य के धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक कृति-पक्ष के निर्माण तथा सम्बर्द्धन में ऐतिहासिक योगदान किया है। वे जैन-दर्शन के साथ-ही-साथ भारतीय चिन्तन तथा साहित्य के अप्रतिम अध्येता तथा गवेषक हैं। उनके प्रायः हर ग्रन्थ के एकाधिक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं जिससे सर्वथा स्पष्ट है कि इस जगत् में लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठित हैं। उनकी प्राचीन भाषाओं तथा शास्त्रों में अपूर्व गति है।

उनके दो ग्रन्थों की समीक्षा उनके मेधावी व्यक्तित्व तथा बहुमुखी प्रतिभा के निदर्शन को भास्वर बनाती है। ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं —

(१) अतीत का अनावरण।

(२) तुम अनन्त शक्ति के स्रोत हो।

“अतीत का अनावरण” तथा “तुम अनन्त शक्ति के स्रोत हो”—दोनों ही कृतियाँ ‘भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन’ हैं। “अतीत का अनावरण” में वेद, उपनिषद्, पुराण और महाभारत में श्रमण-संस्कृति की सप्रमाण विवेचना मिलती है। इसमें पच्चीस निबंध संकलित हैं जिनमें ज्ञान-विज्ञान, साहित्य, भूगोल, इतिहास, पुरातत्त्व आदि विषयों की सर्वतोमुखी एवं प्रचुर सामग्री मिलती है। अन्त के दो निबंधों में हिन्दी की भी स्थिति-विवेचना मिलती है। समूची पुस्तक अगाध ज्ञान और अपूर्व विद्वता से आपूर्ण है। यह पुस्तक जैन-भारत के लिए ज्ञान-कोश का कार्य करती है। श्रमण-संस्कृति को लेखक ने प्राग्वैदिक अस्तित्व दिया है जिसके लिए अनेक सुदृढ प्रमाण प्रदत्त हैं। ‘कहरशन’ शब्द श्रमणों का सूचक है। कहरशन-मुनि का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। आत्मविद्या की परम्परा का प्रतिपादन करते हुए महाप्रज्ञजी ने उसे क्षत्रियों के प्रदेश के रूप में स्वीकार किया है। उपनिषदों पर भी श्रमण-संस्कृति का प्रभाव मिलता है। जैन-योग, वेदान्त-दर्शन आदि की पारस्परिक संस्थिति निरूपित की गयी है। भगवान् महावीर पर भी खोजपरक निबन्ध हैं। आर्य-अनार्य की चर्चा को भी जैन-ग्रन्थों के परिप्रेक्ष्य में उभारा गया है। शब्दों और वनस्पति के गहन-सूक्ष्म भेद एवं गुणों के अन्तर को स्पष्ट करके लेखक ने अपने प्राचीन ज्ञान के अगाध भण्डार को उन्मुक्त कर दिया है। कुल मिलाकर सचमुच इस ग्रन्थ में हमारे पुरातन भारत के गवाक्षों को खोला गया है और प्रभूत सामग्री का विमोचन किया गया है।

‘तुम अनन्त शक्ति के स्रोत हो’ पुस्तक का तृतीय संस्करण सन् १९६६ में प्रकाशित हुआ। महाप्रज्ञजी ने उसकी भूमिका ‘प्राथमिकी’ में हमारे भीतर संचित अनन्त शक्तियों को उद्घाटित किया है। हमारे भीतर शक्ति है,

प्रकाश है और मग्न कुछ है। भगवान् महावीर स्वामी ने भी अंतरावलोकन की बात कही थी। हमारे यहाँ की आध्यात्मिक विद्या, योग-विद्या अथवा मोक्ष-विद्या एक ही प्रयोजन को मटीक मानती है कि अपनी भीतरी शक्तियों का प्रकटन हो। संत कबीर भी कहते हैं—

मौको का दूँदें है वंदे मैं तो तेरे पास में

और

तेरा साईं तुझ में, ज्यों पृथुपन में वास

कस्तूरी के मिरग ज्यों फिरि-फिरि दूँदें घास

महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' ने भी लिखा है—

पास ही रे ! हीरे की खान

दूँदता और कहाँ नादान

सांख्य, वैदिक, बौद्ध, जैन आदि समस्त परम्पराओं में योग-विद्या समावृत्त रही है। महर्षि पतंजलि का योग-सूत्र, बौद्धों का अभिघम्म-कोप और विगुद्धि-मग्न, वैदिकों का योग-वाशिष्ठ, दृढ-योग तथा तंत्र-शास्त्र की परिपाटी में साधना-सम्बन्धी अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं।

योग-विद्या की ओर महाप्राण जो का न केवल भुक्ता ही है अपितु वे लम्बे अर्से से विशेष ध्यान-साधना में मग्न हैं। उन्होंने ध्यान से मग्नित अनेक आध्यात्मिकों को उद्घाटित किया है। उनकी विलुप्त जैन-ध्यान-पद्धति को पुनरुज्जीवित कर प्रेक्षा-ध्यान के रूप में साधना-जगत् को बहुत महत्त्वपूर्ण देन है। उन्होंने अनुभवों की यात्रा करके योग के इस प्रकार के अनेक ग्रन्थों का निर्माण किया; यथा—मन के जीने जीत, जैन-योग, महावीर की साधना का रहस्य, चेतना का ऊर्ध्वारोहण आदि।

इस पुस्तिका में चौबीस निबंध हैं जो अमृत-कण की भाँति हैं। इनमें एक ओर सैद्धान्तिक विवेचन है तो दूसरी ओर व्यावहारिक क्रिया-कलाप। ये दर्शन का अन्वेषण भी करते हैं और प्रत्यक्ष जगत् के गुणों की प्रशंसा करते हैं। इनमें योग, ध्यान, आसन, उपासना, स्वास्थ्य, आहार-विहार आदि की बड़ी अच्छी सूक्तियाँ और प्रभावान्वितियाँ हैं।

जैन-साधना-पद्धति अत्यन्त पुरातन है। कायोत्सर्ग अपने आप में एक अनूठा तथा अज्ञात सन्दर्भ है जिसकी विस्तृत विवेचना करके लेखक ने इस ग्रन्थ की श्री-वृद्धि की है। मारी पुस्तक अभय का मंत्र दान करती है। वह व्यक्ति को भाग्य का विधाता बनाती है। जो होना चाहते हो— उसका निर्णय तुम्हीं को ही करना है। सागर की वृद्ध तथा मागर स्वयं तुम हो। इसीलिए यह मंत्र प्रस्फुटित हो पड़ा है —

मैंने सुना है, अनुभव किया है—

स्वतंत्रता की कुंजी स्वयं मैं हूँ।

मैंने सुना है, अनुभव किया है —

फूलों की सुगंध और काँटों की चुमन स्वयं मैं हूँ।

मैंने सुना है, अनुभव किया है—

प्रलय औ' सृजन स्वयं में हैं ।

मैंने सुना है, अनुभव किया है—

नागर की घूँट और सागर स्वयं में हैं ।

स्वस्थ वह है जिसका चित्त प्रमत्त, वेग शान्त तथा प्रवृत्तियाँ उत्तेजनारहित हो । स्वस्थ रहने में मानसिक प्रमत्तता का बहुत बड़ा हाथ है । मानसिक प्रफुल्लता से शरीर का संरक्षण होता है । आयुर्वेद में मनुष्य के भोजन को स्निग्ध, उष्ण तथा रस-परिपूर्ण माना गया है ।

सहिष्णुता तथा नम्रपण से व्यक्तित्व का विकास होता है । सत्यनिष्ठ सहज प्रामाणिक होता है । अंतिम दो निबंध प्रत्यक्ष, व्यावहारिक और प्रेरणादायी हैं ।

समूची पुस्तक प्रेरणा, सद्भाव, ओदार्य, जीवन-मंत्र तथा व्यावहारिक सुझावों से भरी पड़ी है । इसमें जीवन की संजीवनी मिलती है और सर्वत्र गुणा-विन्दुओं की सतत वृष्टि हो रही है । इस प्रकार की पुस्तक को प्रत्येक विशाल तथा दुःख को पटनी चाहिए ।

महाप्रज्ञा का कहने का अपना एक अलग लहजा है । उनका गद्य-शिल्प अनूठा और मार्मिक है । उनकी गैली में लोच तथा ममृता है । वे भाषा के धनी हैं । उनमें अन्विति है । वे गहन-गूढ़ बात को भी सरलतापूर्वक समझा देने हैं । वे दृष्टान्त तथा रुक-शैली के पुरस्कर्ता हैं । उन्होंने हिन्दी में नव शैली का प्रवर्तन किया है जो साहित्य को संस्कृति से नमन्वित करती है ।

उपरि-लिखित दोनों किताबें जैन-वाङ्मय की अक्षय निधि हैं ।

महाप्रज्ञा के व्यक्तिगत सम्पर्क में जयपुर में यह समीक्षक आ चुका है और उनके अगाध ज्ञान, वैचारिक उदारता तथा साम्प्रदायिक मद्भावों में प्रभावित हो चुका है । युवाचार्य जी का यह सुभाषित अनन्त द्युतियों को आभाषित करता है— “तुम्हारे दैहिक आवश्यकताओं का समाधान बाहर है पर तुम्हारी आन्तरिक समस्याओं का समाधान कहीं बाहर नहीं है । वह तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारे मन में है, तुम्हारी आत्मा में है । मन को जलाओ, उसके आगोक में अपने-आप का ढूँढो । तुम स्वयं देख पाओगे कि तुम अनन्त शक्ति के स्रोत हो ।

★

‘तुम अनन्त शक्ति के स्रोत हो’ पढ़ गया बहुत ही उपयोगी अत्यन्त सामयिक ग्रन्थ है । भारतीय राष्ट्र को (तथा संसार को भी) इस समय प्रथम आवश्यक है चारित्रिक उन्नयन । इस दिशा में यह पुस्तक अपना विशेष महत्त्व रखती है । इसे पढ़ कर मैं सोच रहा हूँ कि भारतीय शिक्षा-संस्थानों के पाठ्य-क्रम में ‘जीवन की कला’ का एक अनिवार्य विषय ही क्यों न रखा जाय । भ्रष्टाचार, सदाचार-प्रवृत्ति और संयम, भावात्मक एकत्व, कायोत्सर्ग और ध्यान, योग और उपासना, स्वास्थ्य और आहार-विवेक, समर्पण और सहिष्णुता, चित्त-शुद्धि, कर्म और भाग्य आदि-आदि अनेक उत्तम विषय हैं जिन पर इस युग की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए जन-कल्याणकारी भावनायें इस पुस्तक में दी गई हैं ।

— डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र

महाप्रज्ञ का हिन्दी-काव्य

—डॉ० सियाराम तिवारी

एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट्
रीटर हिन्दी-विभाग, शान्ति-निकेतन

काव्य-हेतु पर प्राच्य एवं पाश्चात्य काव्य-शास्त्र में पर्याप्त विमर्श हुआ है। काव्य-शास्त्रियों के उन विचारों में वैष्णव कवि गोस्वामी तुलसीदास ने एक नया विचार जोड़ दिया और वह यह है कि विमल-बुद्धि-काव्य का एक प्रधान हेतु है। उनके अनुसार विमल मति के बिना कविता नहीं हो सकती। गोस्वामीजी के मत में मैं इतना संशोधन करना चाहूँगा कि विमल बुद्धि के बिना श्रेष्ठ कविता नहीं हो सकती। अपने मत के सबसे बड़े प्रमाण तो तुलसीदास स्वयं हैं किन्तु साम्प्रतिक युग में जैन मुनि महाप्रज्ञजी ने अपनी कविताओं से उस पर फिर एक बार प्रामाणिकता की मुहर लगा दी है। आज यह अनुभव किया जाने लगा है कि हिन्दी कविता अलोकप्रिय हो गयी है, काव्य का आनन्द पाने के उद्देश्य से इसके पढ़ने वालों की संख्या नगण्य हो गयी है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आज की हिन्दी-कविता विमल बुद्धि की उत्पत्ति नहीं है। इसलिए वह पाठक को उच्चता की ओर नहीं ले जाती, उसे सात्विक आनन्द में मग्न नहीं करती। इसलिए जब तक उसे पढ़ने की आवश्यकता न हो तब तक उसे पढ़ने का कोई उत्साह नहीं होता। यथार्थ के नाम पर आज साहित्य में वही भरा जा रहा है जो गलीज है, पर यह सामान्य बुद्धि की बात है कि मनुष्य का मन उबर दौटता है जो उसके पास नहीं है, व्यक्ति उसकी ओर अधिक आकृष्ट होता है जैसा वह नहीं है। साहित्य में आदर्श का यही औचित्य और यही आवश्यकता है। उदाहरण इसी बात का साक्षी है कि कुष्ठा रहित चित्त से उद्भूत नृत्य, शिव और सुन्दर का विशद चित्र सामने रखकर और मन में उदात्त भाव जगाकर उच्चता की ओर प्रेरित करने वाली कविताएँ सहृदय को आकृष्ट करती हैं। विमल बुद्धि से उत्पन्न महाप्रज्ञजी की हिन्दी-कविताएँ ऐसी ही हैं।

‘फूँ और अंगारे’ की भूमिका में महाप्रज्ञ जी ने काव्य-रचना-प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि कवि बाह्य जगत् को अन्तर्जगत बना, फिर उसे बाह्य जगत् में लाने का प्रयत्न करता है। रचना-प्रक्रिया का इससे स्पष्ट परिचय नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी काव्य-सर्जना में यही कार्य किया भी है। उन्होंने मानव-जीवन को गौर से देखा है, उसकी गुत्थियों और उलझनों को समझा है और उन्हें संसार के सामने इस प्रकार रखा है जैसे वे गुत्थियाँ, वे उलझनें कुछ हैं ही नहीं। ‘फूँ और अंगारे’ संग्रह में एक कविता है—‘नीड और विहग’। कवि लिखता है—

पंथ क्या वह, पथिक के
सम्मुख जहाँ बाधा न आए ?
साध्य क्या वह, प्राण का दे

अर्थ जो साधा न जाए ?
 पंथ बन मिलते रहो तुम,
 चरण बन चलता रहूँगा ।

कैसी आश्वासन देने वाली पंक्तियाँ हैं । 'फूल और अगारे' के प्रकाशकीय वक्तव्य में यह कामना की गयी है कि इस पुस्तक के पठन व मनन से पाठकों को जीवन की उलझनों समझने और सुलझाने में नयी दृष्टि मिल सकेगी । ये कविताएँ निश्चय ऐसी ही हैं । महाप्रज्ञ न तो संसार की असारता का भयंकर चित्र दिखाकर मनुष्य को नसार छोड़ना सिखाते हैं और न जीवन में, जो अशोभन और गर्हित है उसका दृश्य दिखाकर जुगुप्सा-भाव जगाते हैं वरन् जीवन की विघ्न-बाधाओं, कष्ट-समस्याओं को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि वे सब दुःखद नहीं, सुखद प्रतीत होने लगती हैं ।

महाप्रज्ञजी की दृष्टि केवल इस लोक तक ही नहीं है, उनकी दृष्टि में परलोक भी है । लोक और परलोक, दोनों सुधारने का उन्होंने कैसा उपाय बताया है—

जहाँ पहुँचना है
 वहाँ
 वही पहुँच पाएगा
 जो उस पार के आलोक में
 इस पार को देखता है
 और इस पार के निर्माण से
 उस पार को आलोकित करता है ।

(गूँजते स्वर वहरे कान, पृ० २०)

लोक-परलोक की समस्या का कैसा सुन्दर, सटीक और व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किया गया है । यह संसार एक मार्ग है जिससे होकर मनुष्य गुजरता है । गंतव्य तो कहीं अन्यत्र है । उस गंतव्य पर पहुँचने के लिए इस मार्ग को ठीक से पार करना होगा । अर्थात् इस संसार के हमारे कार्य तभी ठीक होंगे जब हमें परलोक का भय रहेगा । इस संसार को ही सब कुछ समझकर मनुष्य मदान्व हो जाता है । परलोक का भय मनुष्य को इस लोक में ठीक रखता है । उस लोक को देखते हुए इस लोक का हमारा कौन-सा कार्य ठीक है और कौन-सा नहीं, ऐसा विचार कर कार्य करने वाला ही उस लोक में सुख में पहुँच पाएगा । जो ऐसा विचार कर कार्य करता है वही वास्तव में इस संसार को बनाता है और इसी निर्माण से व्यक्ति का परलोक भी बनता है । कर्मफल मनुष्य को भोगना पड़ता है, यह कौन नहीं जानता ? और हमारा वही कर्म सार्थक और उचित है जो परलोक में हमारे काम आयेगा । इस तथ्य को कवि ने हृदयग्राही रूप में प्रस्तुत किया है ।

इस प्रकार महाप्रज्ञजी का काव्य-फलक अत्यन्त विस्तृत है । उनके काव्य में संसारी व्यक्तियों और मुमुक्षुओं, दोनों के लिए संदेश हैं । उनके एक काव्य-संग्रह 'नास्ति का अस्तित्व' में द्वितीय कोटि के मनुष्यों के लिए उत्तम संदेश है । इसमें तिरैपठ कविताएँ संगृहीत हैं । प्रथम कविता है "अमिट लौ" जो इस प्रकार है—

यह अमिट लौ है
 यह जलती रही है, जल रही है और जलती ही रहेगी ।
 खिड़कियाँ खुली क्यों हैं ?
 बाहर अँधेरा ही अँधेरा है
 आलोक भीतर के कमरे में है ।
 यह पवन का घना आवरण क्यों ढाला हुआ है ?
 आलोक आगे है ।
 यह ढक्कन किसने रखा है ?
 आलोक और आगे है ।

इस देह-मन्दिर में आत्मा-रूपी दीपक की लौ है जो अनन्त काल से जलती आ रही है और आगे भी जलती रहेगी । उसी के आलोक से अन्दर प्रकाशित है । इसीलिए आलोक या तो भीतर है और नहीं तो फिर आलोक यदि कहीं है तो बहुत आगे अर्थात्, जहाँ परमात्मा है । तात्पर्य यह है कि आलोक दो ही स्थानों पर द्रष्टव्य है—एक जहाँ आत्मा का निवास है और दूसरे जहाँ परमात्मा की स्थिति है । इन दोनों के बीच में अँधेरा-ही-अँधेरा है । आत्मा की अमरता, उसकी निरवच्छिन्नता का जो परिचय इस प्रथम कविता में है वही भाव फिर अन्तिम कविता में है जिसका शीर्षक है—‘चरम दर्शन’ । कवि कहता है—

घोड़ा खड़ा रहा,
 आरोही उड़ चला ।
 पिंजड़ा पड़ा रहा,
 पंछी उड़ चला ।
 फूल लगा रहा,
 सौरभ चल बसा ।
 चाती धरी रही,
 ज्योति-पुंज ज्योति-पुंज से जा मिला ।

सचमुच इन पंक्तियों में संसार का चरम दर्शन कह दिया गया है । संसार का अन्तिम और एकमात्र सत्य यही है । शरीर यहाँ नष्ट होने के लिए रह जाता है और आत्मा परमात्मा से जाकर मिल जाती है । इन दोनों कविताओं के मध्य में स्थित सारी कविताएँ उमी परलोक-पथ पर अग्रसर होते हुए मानव को विचलित होने, फिसलने, गिरने, रुकने से बचाने का मन्त्र दे रही हैं । इन कविताओं में अपूर्व शक्ति, विलक्षण निस्संगता, अद्भुत खरापन और प्रचंड वेग है । कोई महाप्रज्ञ, कोई अनामकत साधक ही ऐसी कविताएँ लिख सकता है ।

साधक के पास केवल वही नहीं जाता है जो परलोक की चिन्ता में निमग्न है, उसके पास वह भी जाता है जो सासारिक चिन्ताओं में डूबा हुआ है । महाप्रज्ञजी ने इस दूसरे प्रकार के व्यक्तियों को भी निराश नहीं किया है । उनके काव्य में ऐसे व्यक्ति भी अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं । ‘गूँजते स्वर . बहरे कान’ संग्रह की कवि-

ताएँ द्रष्टव्य हैं। यह शीर्षक ही उन कविताओं का परिचय दे रहा है। जिस प्रकार कबीरदास ने बहुत विश्वास के साथ अपनी वानियों को माखी कहा है, वैसा ही विश्वास डम शीर्षक से भी ध्वनित हो रहा है। इन कविताओं में जो कहा गया है वह ऐसा स्वर है जो दिक्-दिगंत में गूँज रहा है, पर मनुष्य ऐसा बहरा बना हुआ है कि सुन नहीं रहा है। इस संसार के वीहट वन में भटकते हुए मानव को कवि कहता है—

ओ भोले मृग !
 उसे पाने को मत दौड
 जो तेरे पास है ।
 ओ भोले आदमी !
 धरती को मत छोड
 ऊपर केवल आकाश है ।
 ओ भोले राही !
 मरु-मरीचिका में मत फँस
 वृष्टों में तेरे प्यास है ।

(गूँजते स्वर : बहरे कान, पृ० ११२)

उपर कहा जा चुका है कि मत-भक्त कवियों के समान महाप्रज्ञ जी ने संसार की क्षण-भंगुरता का भयानक चित्र दिखाकर संसार-छोड़ना नहीं सिखाया है अपितु वे धरती को न छोड़ने की मलाह देते हैं। जो ईश्वर की खोज में छधर-उधर भटकने हैं, वे भोले हैं। वे उस कम्तूरी-मृग के समान हैं जो सुगन्ध की खोज में भटकता चलता है जबकि संसार का सर्वाधिक सुगन्धित पदार्थ उसी के अन्दर है। ईश्वर की अश-रूपिणी आत्मा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर निवास करती है। मनुष्य की यह कमी नाशनी है कि अपने भीतर के देवता की उपेक्षा कर वह बाहर देवता को खोजता है।

विदेश की नकल में मस्त आज का अल्ट्रा मोडर्न मनुष्य महाप्रज्ञ जी की दृष्टि से ओझल नहीं है। उन्होंने उसे भी देखा है—

आज का आदमी
 छिपाने में विश्वास नहीं करता
 उसको नई पोशाक का
 यही अर्थ है कि
 शरीर की हर रेखा प्रदर्शित
 हो सके
 उसके ढीले मन का
 यही अर्थ है कि
 वह अपने आप को खो सके ।

(गूँजते स्वर : बहरे कान, पृ० ११८)

मनुष्य आज मगर्व अपनी दुर्बलताओं का अनावरण कर रहा है, उनका आख्यान कर रहा है। ऐसे मानव पर ये पंक्तियाँ कितनी सटीक बैठती हैं।

इस संसार में गति ही जीवन और अगति मृत्यु का सूचक है। कवि के शब्दों में उसे देखिए—

जलने से पहले कोयला होता है
जलने के बाद राख
प्रकाश वही होता है
जो जलता है
आदमी वही होता है
जो चलता है।

(गूँजते स्वर वहरे कान, पृ० १२६)

‘गूँजते स्वर वहरे कान’ में मनुष्य के लिए ऐसे ही उपयोगी संदेश भरे पड़े हैं।

‘गूँजते स्वर . वहरे कान’ में जो संदेश दो-टुक शब्दों में है वही संदेश ‘फूल और अंगारे’ में मधुर स्वर में प्रस्तुत है। इसकी भूमिका में कवि ने कहा है कि कविता सत्य की तीव्र अनुभूति और सरस अभिव्यक्ति है। कविता के प्रकार्य का यह बड़ा सटीक परिचय है और यह कथन इस संग्रह की कविताओं पर सटीक बैठता है। इन लयात्मक कविताओं में सचमुच ही सत्य की सरस अभिव्यक्ति हुई है। इस संग्रह की कविताओं का परिचय देते हुए कवि ने भूमिका के अन्त में कहा है—“जीवन के दोनों रूप इसका स्पर्श किये हुए हैं। मृदुता और दाहकता दोनों कठोरता और शीतलता को व्याप्त किये हुए हैं। कविता का संसार इस परिधि से बाहर नहीं है।” संसार के दोनों पक्षों का कैसा सुंदर समन्वय इन पंक्तियों में हुआ है—

हार-हार से विजय निकलती,
पाते तम से तेज सितारे ;
स्वर चलता है सदा शून्य में
तुमुल-नाद कर रहे नगारे।

(फूल और अंगारे, पृ० १८)

हार न हो तो फिर विजय किस को कहेंगे ? अंधकार न हो तो प्रकाश की पहचान कैसे होगी ? निस्तब्धता नहीं तो नाद का क्या अर्थ होगा ? अतः विजय अगर वरेण्य है तो पराजय भी तिरस्करणीय नहीं है उसको भी स्वीकार करके ही चलना पड़ेगा। प्रकाश निस्तब्ध अभिनंदनीय है, पर तम भी अस्वीकरणीय नहीं है। उसके अस्तित्व को मानकर ही प्रकाश का अभिनन्दन करना पड़ेगा। वस्तुतः जीवनको, संसार को अंशतः देखने का ही परिणाम है कि हमका एक पक्ष सुखद तो दूसरा पक्ष दुःखद प्रतीत होता है। सामान्य मनुष्य की सीमा यह है कि वह एक समय में एक ही पार्श्व को देख पाता है और इसलिए वह एक समय में सुखी अथवा दुःखी रहता है। संसार को समग्रता में देखने से ही ऐसी स्थिर-प्रज्ञता प्राप्त हो सकती है। और, उसे समग्रता में देखने के लिए बहुत ऊँचाई अपेक्षित होती है। मुनि नथमलजी ऐसे ही ऊँचे व्यक्तित्व के कवि हैं।

कवि की उच्चता का अथवा यो कहे कि उसकी शक्ति का एक परिचय यह भी है कि वह अपनी अभिव्यक्ति-प्रणाली को विविध आयाम देने में नम्र है। इसीलिए महान् साहित्यकार एक से अधिक विधाओं में लिखते हैं। वे उसमें अभिव्यक्ति के नूतन प्रयोग करते रहते हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कितनी साहित्य-विधाओं को समृद्ध किया है। तुलसीदास ने एक ही विधा—काव्य में रचना की तो विषय-वस्तु एक होते हुए भी उसे अनेक आकार-प्रकारों में प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्रबन्ध-काव्य की रचना की तो मुक्तक काव्य भी रचे, महाकाव्य का प्रणयन किया तो खंडकाव्य को भी अच्छूता नहीं छोड़ा, पद लिखे, गीत रचे, भाषा का भी कही सस्कृतनिष्ठ किया तो कही साधारण रखा। महाप्रज्ञ की कवि को भी यह क्षमता प्राप्त है। उनके तीनों काव्य-संग्रह इसके प्रमाण हैं। स्वरूपतः "फूल और अगारे" की कविताएँ छायावादी कविताओं को याद दिलाती हैं तो "गूँजते स्वर बहरे कान" और "नास्ति का अस्तित्व" ये नयी कविता का स्मरण कराते हैं। सर्वत्र अनुभूति इनकी अपनी अनुभूति है, पर अभिव्यक्ति प्रकार को उन्होंने जब जैसा चाहा है वैसा मोड़ दिया है।

अनुभूतिकी विधिप्रता के सदृश महाप्रज्ञ की भाषा की भी अपनी विशिष्टता है। इसका कारण यह है कि काव्य-भाषा के विषय में वे आधुनिक विचार रखते हैं। 'फूल और अगारे' की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि कवि के लिए वस्तु की अपेक्षा शब्द अधिक उपयोगी है, अभिव्यक्ति की अपेक्षा अभिव्यक्ति अधिक उपयोगी है। कोई सच्चा कवि ही ऐसा कह सकता है। लोग जिसे एक जैन-महाप्रज्ञ के रूप में जानते हैं वह कवि के रूप में यदि ऐसा अनुभव करता है तो उसमें स्पष्ट है कि वह जैन काव्य-जगत् में प्रवेश करता है तो वहाँ केवल कवि रहता है और कुछ नहीं—और कुछ भी नहीं। जीवन के जिन क्षेत्र में व्यक्ति प्रवेश करे उसी क्षेत्र का व्यक्तित्व उतने समय तक ग्रहण कर ले और अन्य व्यक्तित्वों को छोड़ दे, यह बड़ी माधना का कार्य है। महाप्रज्ञ में यही सिद्धि है कि जब वे कविता की दुनियाँ में आते हैं तो केवल कवि रह जाते हैं। उभी सिद्धि से उनकी काव्यभाषा में अदम्य शक्ति का संचार हो गया है।

महाप्रज्ञ की काव्य-भाषा का सारा चमत्कार शब्द का चमत्कार है। यहाँ न वाक्य की वक्रता है न मुहावरों की छटा, न अलंकारों का चाकनिक्य है, न विम्ब-प्रतीक के ही फेर में कवि पड़ा है—यहाँ तक कि काव्यात्मक शब्दों के खोजने का भी कोई प्रयास यहाँ नहीं दीखता। काव्य-भाषा में शब्दों का विन्यास भी एक बड़ा ही महत्त्व रखता है, कवि ने उसकी भी चिन्ता नहीं की है। सीधे-सादे शब्दों के सामान्य प्रयोग से सम्पूर्ण कवित्व की सृष्टि की गयी है। नयी आलोचना की भाषा में कहें तो सपाट-व्यापनी यहाँ चरमोत्कर्ष पर है।

निष्कर्ष-स्वरूप यह निष्कर्ष कहा जा सकता है कि महाप्रज्ञ का काव्य, साम्प्रतिक हिन्दी-कविता के क्षेत्र में एक आलोक-स्तम्भ के सदृश देदीप्यमान है और रहेगा।

महाप्रज्ञजी का आर्ष-गद्य

—डॉ० जगदीशकुमार

एम० ए०, पी-एच० डी०

रीडर हिन्दी-विभाग

दिल्ली-विश्वविद्यालय

महाप्रज्ञ जी का आर्ष-गद्य चार संग्रहों में प्रकाशित है। 'अनुभव चिन्तन मनन' 'भाव और अनुभाव' तथा 'वन्दी शब्द मुक्त भाव' में उनके गद्यगीत और लघु निबन्ध संकलित हैं। मैंने कहा—

महाप्रज्ञजी का यह गद्यकाव्य "शुद्ध बुद्ध आत्मा" का उच्छ्वास है। ऐसी तप पूत आत्मा की वाणी-बहुरी हितैषणा से सिक्त होकर फूलती-फूलती रही है। उसके पुष्प-फल "विशद गुणमय" तो हैं परन्तु विरस नहीं। जहाँ उनमें "मन्त्र परम लघु" की वशीकरण-शक्ति है, वहाँ सात्विक काव्य के अनद्य सौन्दर्य का अभाव भी नहीं है। चरम अवस्था में दर्शन और काव्य के अभेद की प्रत्यक्ष अनुभूति वे करा देती है। इसीलिए उन्हें पढ़ने से "आनन्द और प्रेरणा" दोनों की प्राप्ति होती है।

'सर्वारम्भ परित्यागी' और मितभाषी महात्मा महाप्रज्ञजी साधना से प्राप्त 'सुर-सम्पदा' के दान में पर्याप्त उदार रहे हैं। उनके प्रेरक विचार आध्यात्मिक हैं। उनके गद्यकाव्य की भावधारा सनातन भारतीय परम्परा के अनुकूल रहस्यवादी है। महावीर जैसे आसजनों के उद्धृत वचनों में इस परम्परा की प्रत्यक्ष स्वीकृति है। अनेक स्थलों पर उपनिषद्, गीता आदि मन्त्रांशों और उनसे अनुप्राणित सतवाणियों की अनुगूँज भी सुनी जा सकती है। कुछ उदाहरण देखिए—

[१] विद्यावान् वही है, जो दूसरे को जानने से पूर्व अपने आप को भली-भाँति जान ले।

—अनुभव-चिन्तन-मनन, पृ० ५८

[२] अव्यात्मवादो वह होता है जो दूसरो से न डरे, न दूसरो को डराये।

—उपर्युक्त, पृ० ६४

[३] अपना विश्व उतना ही विराट् है जितना यह विश्व है।

—उपर्युक्त, ८६

[४] तुम कार्य का आरम्भ करते ही सफलता चाहते हो, यह कैसा मोह ? तुमने देखा होगा वृक्ष कितने वर्षों बाद सफल बनता है।

—भाव और अनुभव, पृ० ४८

[५] मैं महल में था परन्तु मेरे मन में महल नहीं था।

—मैंने कहा, पृ० ११४

पहले वचन में "आत्मान विद्धि" का भाष्य है। दूसरा वचन गीता के उद्देगमुक्त भक्त की विशेषता (१२/१५) का संकेत करता है। तीसरे वचन में "यत्पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे" की छाप है। चौथा वचन कबीर की "ऋतु आये फल होय" जैसी मूर्ति को ध्वनित करता है। पाँचवे उद्धरण में महिमा की कमीटी यह मतवाणी है—"जो तोकां काँटा बुए, ताहि वोड तू फूल।" छटा वाक्य 'जल में कमल' के सर्वमान्य भारतीय आदर्श की स्मृति जगाता है।

आध्यात्मिक नाहित्य के कितने ही पारिभाषिक शब्दों और प्रत्ययों की व्याख्या उल्लिखित रचनाओं में हुई है। आत्मा की अमरता और अभेदानुभूति में उन की आस्था है। वे सत्य को दृश्य जगत् से परे मानते हैं। स्थूल और सूक्ष्म शरीरों की धारणाएँ उन्हें स्वीकार हैं। उन्होंने तर्क की अपेक्षा श्रद्धा को अधिक महत्त्व दिया है। उनकी साधना-पद्धति में अहिंसा, प्रेम, आत्मोपम्य, कृष्णा, क्षमा, ब्रह्मचर्य, सयम, व्रत, आत्मालोचन, भावना, योग, ध्यान, त्याग आदि मानवीय मूल्य सर्वोपरि हैं। वे अहं, परिग्रह, लोभ, योग, एषणा, द्वेष, प्रमाद आदि दुर्गुणों को विचार-पूर्वक त्यागने की प्रेरणा देते हैं। अनेकान्त, सम्यक्-दृष्टि, कपाय-चेतना, वाक्-संवर आदि जैन-प्रत्ययों की व्याख्याएँ भी उन्होंने की हैं। समस्त उनकी आध्यात्मिक चेतना असाम्प्रदायिक है। युगीन आवश्यकता को पहचान कर वे सामान्य धर्म का समर्थन करते हुए कहते हैं “धर्म के पीछे जो परम्पराएँ, उपसनाएँ और क्रियाकाण्ड हैं वे सब ऋगड़ों के निमित्त बनते हैं। आज निर्विशेषण धर्म की आवश्यकता है।” (मैंने कहा पृ० ७६)

ऐसे उदार धार्मिक दृष्टिकोण के कारण ही वे मानते हैं कि विभिन्न दर्शन; दूकानों की भाँति विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकताएँ पूरी करते हैं (उपर्युक्त पृ० १६५)। दृष्टिकोण की यह उदारता किसी सम्प्रदाय या शास्त्र की भावधारा स्वीकार नहीं करती। धर्म को, आत्मानुभूति से जोड़ते हुए वे लिखते हैं “जब-जब आत्मानुभूति बढ़ती है और शास्त्रीय वाक्यों की दुहाई घटती है, तब धर्म तेजस्वी और शास्त्र निस्तेज हो जाता है” (बन्दी शब्द - मुक्त भाव, पृ० ५०)। वे सत्य को सम्प्रदाय से बड़ा मानते हैं और अपने सम्प्रदाय के बुद्धिगम्य विचार ही उन्हें स्वीकार हैं (भाव और अनुभाव, पृ० १२३ व १२६)। उनके अनुसार सच्चा धर्म आवेगों का उपशमन करता है और झूठा धर्म उन्हें उभारता है (मैंने कहा पृ० ३४)। धार्मिकता की इस निश्छल भूमि पर पहुँच कर ही कोई साधक ऐसी स्पष्टता का आग्रह कर सकता है—“जो मैं देखता हूँ वह दूसरे भी देखें और जो मैं नहीं देख सकता वह भी देखें, मैं अपनी अच्छाईयों को अच्छी तरह देख लेता हूँ व अपनी दुर्बलताओं को भी अपनी दृष्टि से देखता हूँ। फिर भी बहुत सम्भव है कि मुझ में जो विशेषताएँ विकास पा सकती हैं, उन्हें मैं न जानता होऊँ। जो कमजोरियाँ तर्क की ओट में छिपी पड़ी हैं, उन्हें न समझता होऊँ। मैं तुली पुस्तक की भाँति स्पष्ट रहना चाहता हूँ” (अनुभव चिन्तन मनन पृ० १३१)।

धर्म-साधना और धर्म-चिन्तन में ही अहर्निश लीन रहने वाला महात्मा अपने आराध्य से गुह्य-सम्वाद की स्थिति प्राप्त कर ले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। महाप्रज्ञ जी अपने आराध्य को सम्बोधित करते हुए लिखते हैं—

देव ! मैं तुम्हें ढूँढ़ने बाहर गया, तब तुम नहीं दीखे।

मैं थक कर अपने घर में चला आया।

मैंने विस्मय के साथ देखा कि तुम यहाँ बैठे हो।

मैं स्थूल हुआ, तुम सूक्ष्म हो गए।

मैं सूक्ष्म हुआ, तुम स्थूल हो गए।

देव ! तुम मेरे साथ बाल-क्रीडा कर रहे हो। इस प्रकार

तुम्हारा वडप्पन कैसे सुरक्षित रहेगा ?

—भाव और अनुभाव, पृ० ४१

गोविन्द का ऐसा साक्षात्कार गुरु की कृपा बिना प्राप्त नहीं होता । इसलिए महाप्रज्ञ जी ने भी अपने गुरु के निज्जरिद्विए, निरासय, अण्णभासी, मियामण, निस्मंग, जिडन्दि, आणन्दघण आदि गुणों का स्तवन किया है । (अनुभव चिन्तन मनन, पृ० ११८-१९) उनके अनुसार कुम्हार के ममान “गुरु की अँगुलियों पर हम इसलिए विश्वास करते हैं कि मिट्टी को आकार ही नहीं देता, अपना प्राण भी देता है” (वन्दी शब्द मुक्त भाव, पृ० ७६) । फिर भी उनके लिए गुरु या मार्गदर्शक के महत्त्व का अर्थ “यह तो नहीं कि हम देखना ही बन्द कर दें । स्वयं सोचना ही छोड़ दें ।” (मैंने कहा—, पृ० १६)

अभेदानुभूति की साधना किमी माधक को दुनियाँ से कट कर नहीं रहने देती । महाप्रज्ञ जी ने सहगमन को प्रगति का मूल मंत्र घोषित किया है (भाव और अनुभाव, पृ० ३१) । अपने आप में पूर्ण मनुष्य को उन्होंने दूसरों की अपेक्षा में अपूर्ण कहा है (उपर्युक्त, पृ० ३८) । मनुष्य की इस सापेक्षता को पहचान कर ही वे लोक-संग्रह के लिए ऐसे चलने का लक्ष्य स्वीकार करते हैं कि दूसरे उनके “पदचिह्नों के पीछे चलने के लिये लालायित हों” (उपर्युक्त, पृ० ३१) । लोक-संग्रही नेता का गम्भीर दायित्व भी वे भली-भाँति पहचानते हैं —

“जो व्यक्ति नेता होकर भी दूसरों के मन को नहीं पढ़ सकता वह दूसरों को साथ लिए नहीं चल सकता ।

“दूसरों के मन को बड़ी पढ़ सकता है, जिसके मन की स्वच्छता में दूसरों के मन अपना प्रतिबिम्ब डाल सकें ।

“इस संसार में सबसे बड़ी कला है, दूसरों के हृदय को स्पर्श करना ।”

—वन्दी शब्द मुक्त भाव, पृ० ६३

प्रचार द्वारा “साधना के क्रम को प्रकाश में लाना” उन्हें किसी प्रकार बुरा नहीं लगता क्योंकि “विकास का वास्तविक क्रम यही है—जो सोए हुए है, उन्हें जगाओ, जो जगे हुए है, उन्हें प्रगति की ओर ले जाओ” (अनुभव-चिन्तन-मनन, पृ० ७२) । विकास का यह क्रम बनाये रखने के लिये ही उन्होंने अपनी भाषा में अमित सत्य को प्रतिबिम्बित करने का प्रयत्न किया है (भाव और अनुभाव, पृ० ६) । जनसाधारण के काम की बातें कहने के लिए उनकी वाणी ने अपनी दिशा भी बदली है (मैंने कहा, प्रस्तुति) । नीति-कथाओं में तो जनसाधारण को जगाने का प्रयत्न स्पष्ट है ही, गद्य-काव्य में भी नीतिपरक सूक्तियों का अभाव नहीं है । लोक-संग्रह की प्रबल आकांक्षा के बावजूद वे सच्चाई को ओझल नहीं होने देते कि “हर आदमी अपने-आप को अच्छा बनाने की बात मोचे और अच्छा बने तो दुनियाँ अपने-आप अच्छी बन जाएगी (मैंने कहा, पृ० ८७) ।”

महाप्रज्ञ जी की लोकोपयोगी सूक्तियों और नीतिकथाओं में जो सत्य प्रकट हुआ है, उसकी पृष्ठभूमि भी प्रायः आध्यात्मिक ही है । वे ‘स्व’ में लीन रहने की अपेक्षा दूसरों के लिए ‘स्व’ के विसर्जन को श्रेष्ठतर मानते हैं परन्तु “स्व को परम में लीन कर देना” श्रेष्ठतम है (भाव और अनुभाव, पृ० ७५) । वे स्वार्थ के कारण दूसरों के हित की अपेक्षा करना ठीक नहीं समझते (मैंने कहा, पृ० ८४-८५) । उनका विश्वास है कि “आत्मा का अहित किये बिना दूसरों का अहित नहीं किया जा सकता (अनुभव चिन्तन मनन, पृ० ६१) ।” वे प्रायः धन के प्रबल लोभ का संवरण करने की प्रेरणा देते हैं । उनके अनुसार—“शोषण का मूल जीवन की आवश्यकताएँ नहीं, मानसिक अवृत्ति है (उपर्युक्त, पृ० १३५) ।” वे व्यक्ति की स्वतन्त्रता के समर्थक हैं परन्तु आचरण के मूल्यांकन

की सामाजिक कमीटी ही स्वीकार करते हैं (उपर्युक्त, पृ० ५३) । “मैंने कहा ” में सकलित अधिकांश कथाएँ या तो सीधे धर्म-माधको के जीवन की प्रेरक घटनाओं में जुड़ी हैं या उनकी नैतिक शिक्षा धार्मिक जीवन के किसी नव्य का उद्घाटन करती हैं । कुछ नीतिकथाओं में यत्किंचित परिवर्तन द्वारा धर्म का ‘भोल’ बढ़ाया गया है ।

महाप्रज्ञजी के गद्यकाव्य में उनका चैतन्य “अवतरित होकर चिंतन के प्रपात से विचार को प्रवाहित करता है । कल्पना का परिधान ओढ़कर वह काव्य बन जाता है (भाव और अनुभाव, पहला वचन) ।” कल्पना का स्पर्श उक्तियों को अलंकृत कर देता है । महाप्रज्ञ जी की उक्तियों में औपम्यमूलक अलंकारों की अपूर्व छटा के कुछ उदाहरण देखिए —

[१] उपमा—सौम्य वह होता है जो चाँद की भाँति सब को (तारों को) साथ लिए चमकता है ।

—बंदी शब्द मुक्त भाव, पृ० १०

[२] प्रतीप—स्टी-स्टाई बात दोहरा कर तुम उतना आकर्षण नहीं पा सकते जितना एक तोता पाता है, क्योंकि वह पक्षी है, तुम मनुष्य हो ।

—उपर्युक्त, पृ० ७३

[३] मालारूपक—स्नेह का घागा एक-ओर अविच्छिन्न है । उसमें अमह्य दिलों को एक साथ बाँधने की क्षमता है ।

स्नेह जीवन के हिमाश्रय का वह प्रपात है जो गंगा-जमुना बनकर बहता है और घरती के कण-कण को अफुरित, पल्लवित और पुष्पित करता है ।

स्नेह जीवन के सूर्य का वह प्रकाश है, जो गहन अंधकार को भेद कर मानस की हर सतह को आलोक से भर देता है ।

—उपर्युक्त, पृ० ६

[४] रूपकातिशयोक्ति—पिंजड़ा पड़ा रहा, पछी उड़ चला ।

भाव और अनुभाव, पृ० १२०

[५] प्रतिवस्तूपमा—जिसके जीवन में धर्म है, उसके जीवन से असदाचार का प्रवाह नहीं निकल सकता । क्या जल की धारा से अग्नि का स्फुलिंग उछल सकता है ?

—बंदी शब्द मुक्त भाव, पृ० ५३

[६] निदर्शना—मेरे कानों में एक स्वर गूँज उठा —

‘चट्टानों को देख रुको मत

बढ़ो और आगे बढ़ो ।’

—उपर्युक्त, पृ० २६

[७] व्यतिरेक—अनन्त दीपमालाएँ भी वह आलोक नहीं दे सकतीं, जो आलोक आत्मालोचन और आत्मनिरीक्षण से मिलता है ।

—अनुभव चिंतन मनन, पृ० ५०

[८] चिरोद्घ—आँख को मूँद कर देखने वालों ने जो देखा है, वह खुली आँख वालों ने कभी नहीं देखा ।

—बंदी शब्द मुक्त भाव, पृ० ६३

[९] मानवीकरण—श्रद्धे । तेरे प्राणकोश अत्यन्त सुकुमार होने पर भी तू उन्हीं व्यक्तियों से अनुराग करती है जो भयंकर कष्टों के तूफान में अडोल रहते हैं—यह बड़ा आश्चर्य है ।

—अनुभव चिंतन मनन, पृ० ५६

माधना-प्रसूत चिंतन में दृष्टान्त और अर्थान्तरन्यास का अधिक प्रयोग स्वभाविक है। मंतो और भक्तों को अन्योक्ति की शैली प्रिय रही है। आलोच्य गद्य में भी इन तीनों अलंकारों के प्रचुर उदाहरण मिलते हैं। वानगी के तौर पर एक-एक प्रयोग द्रष्टव्य है —

(१) दृष्टान्त—असम्प्रदायिक वातावरण का निर्माण वही कर सकता है, जो सम्प्रदाय में रहते हुए भी व्यापक दृष्टि का धनी है। कमल आकाश में उत्पन्न नहीं होता, वह पक में उत्पन्न हो कर भी उससे अलिप्त रहता है।

—वदी शब्द मुक्त भाव, पृ० २८

(२) अर्थान्तरन्यास—सिगनल झुका, रेल चलती गयी।

वह स्तब्ध रहा रेल रुक गयी।

गतिरोध वहाँ होता है जहाँ स्तब्धता होती है।

—अनुभव चिंतन मनन, पृ० ४०

(३) अन्योक्ति—कण-कण तुम्हारा मीठा है डक्ष, फिर भी लोभ-संवरण नहीं हुआ। ये सुरभिहीन फूल क्या तुम्हारी मवुरिमा के अनुकूल है ? —उपर्युक्त, पृ० १६

न्याय-मूलक अर्थालंकारों में से विशेषोक्ति, कारणमाला, असंगति आदि के काव्यात्मक उदाहरण भी कहीं-कहीं मिल जाते हैं —

[१] विशेषोक्ति—मेरे साध्य है वे सुदर्शन, जो काजल की कोठरी में पैठ कर भी कालिख से बचे और जिन पर कजरारी आँखें कालिख नहीं पोत सकीं।

—अनुभव चिंतन मनन, पृ० १०१

[२] कारणमाला—भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहे, उसे ब्रह्मचारी रहना ही होगा। ब्रह्मचर्य तब आता है जब संयम हो। संयम का आधार दया है। दया लज्जा से टिकती है। —उपर्युक्त, पृ० १०२

[३] असंगति—इस दुनिया में सम्यक् कम है, विपर्यय अधिक। रोग कहीं है और चिकित्सा कहीं। भूख कहीं है और भोजन कहीं। चाह कहीं है और राह कहीं।

—वदी शब्द मुक्त भाव, पृ० ८८

शब्दालंकारों के मूल में कोरा पांडित्य-प्रदर्शन रहता है। उनके चक्कर में महाप्रज्ञ जी का कवि-हृदय नहीं पडा है। ढूँढने पर ही श्लेष आदि के इक्के-दुक्के उदाहरण मिलते हैं —

(१) श्लेष—छोटे-से छेद ने गतिरोध पैदा कर दिया।

—अनुभव चिंतन मनन, पृ० ५४

कल्पना का प्रयोग अलंक्रुति में ही नहीं, रचना की अन्विति में भी देखा जा सकता है। महाप्रज्ञ जी की रचनाएँ प्रायः निम्नलिखित शैलियों में अन्वित हैं —

[१] प्रतीकात्मक-विम्वात्मक

[२] तर्कात्मक

[३] गवाशत्मक

[४] व्यंग्यात्मक

[५] गवाशत्मक

प्रथम कोटि में व गभीर रचनाएँ आ सकती हैं, जिनके मूँ में उपमा या उपचार-वक्रता रहती है। जटा, लंछन, मन्त्री, माला आदि प्रसिद्ध प्रतीकों का विम्यात्मक ज्वन अनेक रचनाओं में हुआ है। एक उदाहरण देखिए —

कली जागो, उम का सौन्दर्य ज़ूम उठा ।
वह प्रगति के पथ पर आगे चली . उमका पराग
पगिल दिनेशने लगा । मधुर परिणाम देने लगा ।
ना जलनाची कि उमकी धी ने मुहँ ढॉक लिया ।
वह सोची कि नरु ने उसे उठा फेंका । कली का
उम की कल्पना ही नहीं थी ।

—अनुभव चिंतन मनन, पृ० ३७

व्यावृत्त = लंछन । आधार पर विनमित रचनाओं में तर्कात्मक अन्विति मानी जा सकती है। अन-
न्वित रचनाओं का कहीं-कहीं कुछ तर्कात्मक चित्रण भी हुआ है —

[१] मनुष्य नहीं है जो हमारे ही जैसा है। मनुष्य मनुष्य जैसा है। मनुष्य मनुष्य का शत्रु नहीं हो
सकता ।
अनुभव चिंतन मनन, पृ० २७

[२] ना अपने बारे में सोचना है, वह हमूने विश्व के बारे में सोचता है। अपना विश्व उतना ही विराट्
है, जितना वह विश्व है। अती नमन्या उतनी ही जटिल है, जितनी विश्व की है।

—भाव और अनुभाव, पृ० १२७

[३] विज्ञानी जीवन में धन नमकता है। गंदगीपूर्ण जीवन में द्रत चमकते हैं। धन और द्रत दोनों
एक नाथ नहीं नमकते ।
- बंदी शब्द मुक्त भाव, पृ० ८३

‘मौन,’ ‘वह कैसा आश्चर्य ?’ (भाव और अनुभाव, पृ० २१ व १०५), आदि रचनाएँ सवादात्मक शैली
में विकसित हुई हैं। पहली रचना के सवाद काव्यात्मक है, दूसरी के व्यावहारिक। पहली का सौन्दर्य मार्मिक
कल्पना में है, दूसरी का सामाजिक स्थिति के व्यंग्यात्मक प्रस्तुतीकरण में। जिसे ‘है’ से अमंतोप हो, वह व्यंग्यात्मक
शैली की ओर अधिक झुकता है। महाप्रज्ञ जी की कुछ अन्य रचनाओं में भी सयत और सौम्य व्यंग्य के सुन्दर उदा-
हरण मिलते हैं। देखिए —

[१] मानव-मान्यता का यह कितना भीषण उपहास है कि वह जिस धन को बुरा कहता है, उससे
बहुत चिपटा हुआ है। वह जिस मत्ता को बहुत कामता है, उसके पीछे पड़ा हुआ है। वह जिस धर्म को बहुत
अच्छा मानता है, उससे बहुत दूर भागता है ।

—अनुभव चिंतन मनन, पृ० ७६

[२] समय उन्हें नहीं मिलता, जो कुछ भी नहीं करते । जो व्यक्ति कुछ करते हैं, उनके लिए समय की कोई कमी नहीं ।
—उपर्युक्त, पृ० ५४

[३] बड़ा सहृदय है
हाथ में सत्ता नहीं होगी ।
बड़ा दयालु है :
पास में पैसा नहीं होगा ।
बड़ा सत्यवादी है
वाक्-पटु नहीं होगा ।
बड़ा गंभीर है :
कोई मित्र नहीं होगा !
बड़ा शांत है :
नासमझ होगा ?

—भाव और अनुभाव, पृ० ६

इसी तरह 'मैंने कहा' की 'विडम्बना' (पृ० ६), 'प्राणों का मोह' (पृ० १०), 'समय की पहचान' (पृ० ११), आदि कथाओं में भी व्यंग्यात्मक सामाजिक स्थितियों का उपयोग किया गया है । 'मैंने कहा' की कथाओं का संरचनात्मक वैविध्य, विवायक कल्पना की असाधारणता का द्योतक है । लेखक ने जिन कथाओं का, अपने विचारों के अनुकूल ढालकर, उपयोग किया है, उनमें लोककथाओं, नीतिकथाओं, जनश्रुतियों, पुराणकथाओं और प्रख्यात प्रमंगों की सामग्री सबसे अधिक है । 'मूठ-खल्ला' जैसी कथाओं में 'पुनर्मूर्पिकी भव' आदि का रूपान्तरण है । 'बुद्धि का खतरा' जैसी कथा प्रसिद्ध पहेली के आधार पर गठी गयी है । 'मनुष्य की बुद्धि' का मूल स्रोत कल्पवृक्ष-संवन्धी पौराणिक धारणा में है । 'कलम और छुरी' की कल्पना साधर्म्य के आधार पर की गयी है । 'श्वास ही सब कुछ' में साधर्म्य आरोपित है । 'काम में लो', 'घर भरने वाला' आदि कथाओं की प्रेरणा दूध सूखना, घर भरना आदि मुहावरों में देखी जा सकती है । 'प्राणों का मोह' जैसी कथाओं की सामग्री चुटकलों से ली गयी है । 'साँसी में दही' की रचना आयुर्वेद के एक उद्धरण के उर्द-गिर्द की गयी है । पीपल, खींचितान, आनन्द-घट, आवरण आदि शब्दों के लाक्षणिक या छिन्न अर्थों ने भी अनेक कथाओं की पृष्ठभूमि निर्मित की है । 'दूसरों के चिंतन पर' में शब्द-योग की 'म्हण्डो' जैसी क्रीड़ा द्रष्टव्य है । 'कोरक' में अन्त्यानुप्रास का चमत्कार आकर्षक है । 'अधीयता अधीयता' की मूल सामग्री लिपि-शिक्षा के डम नियम से आयी है कि एक आवश्यक अनुस्वार अनर्थकारी हो सकता है । 'वाक्-कला' की रचना वाक्-पटुता के आधार पर हुई है ।

गद्यकाव्य में काव्यात्मक की वृद्धि के लिए समान लय-विधान का भी विशेष महत्त्व है । गद्य और काव्य दोनों में लयवर्धक मुख्य तत्त्व ध्वनियों, पदों, पदवन्धों, वाक्यों आदि का समानान्तर प्रयोग है । ध्वनियों की समानान्तरता अनुप्रासों में विशेषतः लक्षित की जा सकती है । महाप्रज्ञ जी को अनुप्रासात्मक शैली बहुत प्रिय रही है । शीर्षकों में ही चाह और राह, चमत्कार को नमस्कार, भूख और योग, उल्लास-विक्रम, जलाना-बुझाना, कथनी-

करनी, प्राण और त्राण, आकार-विकार, दीप-दीवट, मुखर-मौन, सुन्दर या सुखी, यहाँ और वहाँ, समस्या और समाधान, आशा और निराशा, यह और वह, भाषा का भेद, साधना और सम्पन्नता, मन की मृदुता जैसे ध्वनि-साम्य के असंख्य उदाहरण उपलब्ध है। अन्त्यानुप्रासात्मक वाक्य भी कहीं-कहीं भिन्न होते हैं।

जलाने को अपेक्षा मान

दीप क्यों तुष्ट हो ?

बुझाने को उपेक्षा मान

दीप क्यों रुष्ट हो ?

—बन्दी शब्द : मुक्त भाव, पृ० २४

पदों की समानान्तरता के उदाहरण उपा और सन्ध्या, अणु और महान्, बधन और मुक्ति, अस्ति-नास्ति, गति-स्थिति, श्रद्धा और तर्क, प्रकाश और तिमिर, व्यक्ति और समूह, न छोटा न बड़ा, जटिल और सरल, व्यक्ति और विराट, यंत्र और चैतन्य, कम-अधिक, स्मृति और विस्मृति, मम और विषम, विष-अमृत, धर्म और शास्त्र, नीचे-ऊपर, पगडंडी-राजपथ आदि शीर्षको में देखे जा सकते हैं। 'आशा और निराशा' आदि रचनाओं में आद्यन्त अधित्यका-उपत्यका, कृति-स्मृति, साध्य-सिद्धि, सावधिक-निरवधिक, प्रवृत्ति-निवृत्ति जैसे समानान्तर पदों का प्रयोग हुआ है। 'गति कैसे?', 'ममता का देश' आदि रचनाओं में वाक्यावृत्ति की औपनिषदिक पद्धति विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है। एक उदाहरण देखिए —

मैं धार्मिक हूँ—यह तुम मानो या मत मानो किन्तु इतना तो

मानो कि मैं अधार्मिक हूँ।

मैं आस्तिक हूँ—यह तुम मानो या मत मानो किन्तु इतना तो

मानो कि मैं नास्तिक हूँ।

मैं प्रकाश हूँ—यह तुम मानो या मत मानो किन्तु इतना तो

मानो कि मैं अंधकार हूँ।

तुम नहीं जानते प्रकाश वही होता है कि जो अंधेरे में से निकलता है। धर्म वही होता है जो अधर्म में से निकलता है। आस्था वही होती है जो अनास्था में से उपजती है। —भाव और अनुभाव, पृ० १२२

इस व्यास-शैली के समान समास-शैली भी वैदिक काल से प्रचलित रही है। सूत्रकाल में समास-शैली का चरम विकास हो गया था। अंग्रेजी में वेकन, हिन्दी में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की सूत्रात्मक सूक्तियाँ प्रसिद्ध रही हैं। ऐसी सूत्रात्मकता को व्युत्पन्नता की आत्मा कहा जाता है। महाप्रज्ञजी ने भी अपने अनुभव-निष्कर्ष सूत्रों में निबद्ध किये हैं। कुछ उदाहरण देखिए

[१] ज्ञान और आचरण की रेखाओं का समीकरण ही तो मनन है। —अनुभव चिन्तन मनन, पृ० ३

[२] समाज का मूल व्यक्ति है और व्यक्ति का मूल चैतन्य। —उपर्युक्त, पृ० ५३

[३] अध्यात्म से आकाक्षा की तृप्ति नहीं, उसका अभाव हो सकता है। —उपर्युक्त, पृ० ६६

[४] जीवन का साध्य है शान्ति और उसका साधन है संयम। —उपर्युक्त, पृ० १२२

[५] रोटी के बिना मनुष्य मरता है और विवेक के बिना मानवता । —भाव और अभाव, पृ० १०१

[६] उसे अनुशासन करने का कोई अधिकार नहीं है जो अनुशासन में नहीं रह चुका है ।

—वन्दी शब्द मुक्त भाव, पृ० ४४

[७] विचार का नशा बहुत गतिगाली होता है ।

—मैंने कहा , पृ० १२१

महाप्रज्ञजी के गद्यकाव्य की एक अन्य विशेषता नयी शब्दावली का प्रयोग है । उन्होंने जैन-साहित्य के अप्रचलित और राजस्थानी के लोक-प्रचलित कितने ही शब्द अपने ललित गद्य में खपा लिए हैं । प्रथम कोटि में प्रवणभित्ति, आपात-भद्र, अनेपणीय, सामायिक, चित्तपर्याय, युति आदि और दूसरी कोटि में भोल चटाना, सँघ जाए, लटें (कीड़े), नृमता (वि जिसे दिखाई देता हो) आदि प्रयोग देखे जा सकते हैं ।

निष्कर्षतः महाप्रज्ञजी का आर्ष-गद्य श्रेय-प्रेय की गंगा-जमुनी है । श्रेयस्कर भावों और विचारों को कल्पना के प्रेय-परिधान में परिवेष्टित कर पुराकालीन ऋषियो-मुनियो और मध्यकालीन संतों-भक्तों की साहित्यिक परंपरा को उन्होंने आधुनिक काल में पुनरान्वेषित किया है । उनकी सत्त्वस्थ-आत्मा लोकोत्तर कल्पनाओं से भाषा-काव्य का नव-कल्प करती है । उनके हितकारी और मनोहारी वचनों या प्रवचनों का संकलन और प्रकाशन आधुनिक हिन्दी गद्य-काव्य में लुप्त सरस्वती के पुनः प्रकटीकरण की भाँति अद्वितीय घटना है ।

मुनि नथमलजी की रचनाएँ मैंने पढ़ी हैं । ‘अनुभव चिन्तन मनन’ मैं बहुत पहले देख चुका हूँ और उसका उल्लेख अपनी थोसिस के द्वितीय संस्करण में कर चुका था । अब ‘सम्बोधि’ मिला है । मेरा अभिमत है कि मुनि श्री नथमलजी बहुत ऊँचे कवि हैं—ऐसे कवि, जो दार्शनिक चिन्तन को अनायास ही अभिव्यक्ति का विषय बना लेते हैं । उनकी ‘सम्बोधि’ रचना पढ़ कर लगा कि मैं गीता पढ़ रहा हूँ । वही भाषा, वही सम्बाद-शैली, वही तत्त्वदर्शन और वही सहजता—विस्मित हुआ कि आजभो ऐसी प्रसाद-गुणपूर्ण संस्कृत लिखने वाले महा पुख्य विद्यमान हैं ! जैन-दर्शन का सार इसमें ऐसे समाहित हो गया है, जैसे भपके की नली में गुलाब का इत्र ।

—डॉ० पद्मसिंह शर्मा ‘कमलेश’

महाप्रज्ञ की महाप्रज्ञा

(संस्कृत-रचनाएँ : एक अवलोकन)

श्रीमती कमला रत्नम्
(एम० ए०, टी० डी०-लन्दन)

जैन-धर्म में श्वेताम्बर-सम्प्रदाय के अन्तर्गत तेरापन्थ आता है। दो सौ वर्ष से ऊपर हुए कि राजनगर (मेवाड़) के श्रावक शकायुक्त हुए। उस समय आचार्य भिक्षु ने जाकर शंका-समाधान किया। उसके बाद भिक्षु स्वयं सन्देह में पड़ गये, और सत्य की खोज करने के लिये उन्होंने संघ से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। साधना-काल व्यतीत हो जाने पर भिक्षु ने वारह अन्य श्रमणों के साथ सन् १८१८ में 'तेरापन्थ' की स्थापना की। तेरापन्थ के आठवें आचार्य कालूगणि से सं० १९८२ में एक बालक ने दीक्षा ग्रहण की। उस समय उसकी आयु ११ वर्ष की थी। २२ वर्ष की आयु में यह बालक तेरापन्थ का आचार्य बना। ३४ वर्ष का हुआ तो जगत्प्रसिद्ध अणुव्रत का प्रवर्तन किया। यही तेजस्वी बालक आज के आचार्य तुलसी हैं। भारत में स्वतन्त्रता के आने के साथ-साथ अणुव्रत का भी आगमन हुआ। अणुव्रत-आन्दोलन का उद्देश्य देश में फैले भ्रष्टाचार और अनैतिक वातावरण के खिलाफ आवाज़ उठाना था। इस कार्यक्रम में नैतिकता और चरित्र-निर्माण की दिशा में राष्ट्र का पथ-प्रदर्शन प्रमुख था। 'अणु' का अर्थ है छोटा। अणुव्रती अपने छोटे-छोटे संकल्पों द्वारा राष्ट्र के चरित्र को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करता है। जैसे स्वच्छ और पर्याप्त जल के बिना बाह्य शरीर का मल-प्रक्षालन नहीं हो सकता, उसी प्रकार समस्त प्रेरणा के स्रोत, अन्तःमन की शुद्धि सम्यक् शिक्षा के बिना नहीं हो सकती। आचार्य तुलसी ने संस्कृत-भाषा को भारतीय शिक्षा का विशेष अंग माना है। उनकी अभिरुचि एवं प्रेरणा के फलस्वरूप अनेक नवीन प्रतिभाएँ प्रकाश में आयीं। उन्हें प्रोत्साहन मिला और तेरापन्थ संस्कृत भाषा का केन्द्र बन गया।

आचार्य तुलसी-प्रदत्त प्रेरणा-रसायन से अनेक श्रमण, आचार्य कुन्दकुन्द और हेमचन्द्र की परम्परा में संस्कृत-नुरागी बने। संस्कृत भारत की प्राचीनतम उपलब्ध, लिखित-भाषा है। वेदों के समय से लेकर आज तक भारत का उन्मुक्त आकाश, इसकी दिव्य स्वर-लहरी से गुंजायमान होता रहा है। संस्कृत-भाषा ही अकेली ऐसी भाषा है जो वैदिक, जैन, बौद्ध—तीनों परम्पराओं द्वारा समादृत हुई। जैन और बौद्ध-परम्पराएँ (श्रमण-श्रमशील परम्पराएँ होने के कारण) इसे छोड़ कर भी नहीं छोड़ पायीं। यही कारण है कि संस्कृत-भाषा असाधारण रूप से भारतीय संस्कृति के स्वरूप और भावना को अपने कलेवर-कवच के भीतर सुरक्षित रख सकी। उत्तरवर्ती जैनाचार्यों ने संस्कृत-साहित्य की बहुत श्रीवृद्धि की। उनको संस्कृत और प्राकृत में, समान-रूप से ऋषि माना गया। अनेक जैन-मुनियों की रचनाएँ संस्कृत में उपलब्ध हैं। इनमें प्रमुख हैं—सिद्धसेन, समन्तभद्र, अकलंक, हेमचन्द्र, हरिभद्र, यशोविजय आदि। कालिदास के ग्रन्थों पर "संजीवनी"-टीका लिखने वाले आचार्य मल्लिनाथ भी जैनसूरि थे।

आचार्य हेमचन्द्र का व्याकरण और शब्द-सम्पदा (शब्द-कोष) पर असाधारण अधिकार था । राजधानी में अहिमा-भवन की संस्कृत-पाठशाला अपने-आप में विश्रुत है । इसी प्रकार की पाठशालाएँ अनेकों अन्य केन्द्रों में हैं ।

संस्कृत रचना के एरावत मुनि नयमल 'महाप्रज्ञ' की रचनाओं से परिचित होने से पूर्व मैं अन्य मुनियों की संस्कृत-रचनाएँ पढ़ चुकी थी । आचार्य तुलसी के नेतृत्व में सैकड़ों भ्रमणशील युवा साधु आज संस्कृत को अपनी मातृभाषा के स्थान पर धारण कर रहे हैं । इस देश का यह दुर्भाग्य है कि प्रचलित शिक्षाप्रणाली, संस्कृत से सर्वथा उदासीन है और अपनी अमूल्य सम्पदा को धीरे-धीरे विस्मृति के गर्त में जाते देख रही है ।

महाप्रज्ञ जी आचार्य तुलसी के सर्वाधिक प्रतिभाशाली और संवेदनशील शिष्य हैं । मात्र दस वर्ष की अवस्था में आपने अपनी माता के साथ दीक्षा ग्रहण की । दीक्षा देने वाले गुरु श्रीमद् कालूगणि ने इन्हें अध्ययन के लिए आचार्य तुलसी को मौप दिया । "अध्ययन-स्मृति"-शीर्षक से आठ श्लोको में मुनिवर ने अपने गुरु की उम्र स्मृति को 'अतुला-तुला' नामक ग्रंथ में संकलित किया है .—

तद् व्यायामि दिन सजीवनधनं धन्यं महोमंगलम् ।
दीक्षां स्वीकृतवान् विरक्तहृदयो मात्रा समं पपेदि ॥
तस्मिन्नेवऽदिनेऽथ काञ्चनमयी सा कापि वेला लसद्

मणि-काचन से भरी वह वेला थी जिस दिन मैंने माता के साथ वैराग्य ग्रहण किया और तुलसी-मा गुरु पाया । इन पक्तियों से ही बालक महाप्रज्ञ की अध्ययन और वैराग्य के प्रति रुचि का पता चलता है, और उम्र महान् विद्या-राशि का—जिसे आचार्य तुलसी ने उन्हें प्रदान की ।

महाप्रज्ञजी के अब तक लगभग १०० ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं, सभी गंभीर आध्यात्मिक विषयों पर हैं । ये हिन्दी, प्राकृत और संस्कृत-भाषाओं में लिखे गये हैं । तीन भाषाओं पर मुनिश्री का समान अधिकार है, परन्तु प्रत्येक की शैली और भावना भिन्न है । "भ्रमण महावीर" महाप्रज्ञ की महती उपलब्धि है । हिन्दी में लिखी महावीर की यह जीवनी अत्यन्त रोचक और सुग्राह्य है । क्या कहने का ढंग निराला है । धीरे-धीरे छोटे-छोटे टुकड़ों में अन्तिम तीर्थंकर से हमारा परिचय बढ़ता चलता है । जैन-दर्शन के द्वार हमारे लिये खुलते जाते हैं । चिर-मापेक्ष अनेकान्त दृष्टि का वैभव प्रकट होने लगता है और हम स्वयं महावीर की एक अपेक्षा बन जाते हैं । जैसे बूढ़-बूढ़ एकत्र होकर समुद्र बन रही हो और समुद्र की एक लहर-सम, हम महावीर के विराट् से साक्षात्कार कर रहे हो । इस कृति में लेखक अपने अध्येता, शोधकर्ता और विद्वद्रूप में हमारे सामने आया है । भक्ति की धारा उनकी प्राकृत-भाषा में बहती है । जहाँ कहीं ज्ञान और श्रम के स्थान पर भक्ति और श्रद्धा का उद्रेक हुआ है, वहाँ-वहाँ कवि प्राकृत-भाषा में बोला है । 'आत्म-निवेदन' शीर्षक कविता में मुनि ने कहा—“मैंने भ्रमण-धर्म स्वीकार किया, क्यों किया यह नहीं जानता, 'किमदुमेय गहियं न जाणे'—कितने सरल और मीठे शब्द हैं, कितनी सरल और निश्छल उक्ति है । मानो बालक कह रहा है—“यह मेरी माँ है । मुझे अच्छी लगती है । क्यों अच्छी लगती है ? नहीं मालूम ।” यह—“नहीं मालूम”—की उक्ति ही मन्वी कविता को जन्म देती है । प्राकृत की कई रचनाएँ "अतुला-तुला" में संकलित हैं । प्रारम्भ, 'आत्मनिवेदन' से हुआ है । भक्ति का अतिशय प्रवाह है, इसलिए वहाँ

असंस्कृत-जैसा कुछ भी नहीं है— ऐसा स्वयं आचार्य तुलसी ने कहा है । श्रद्धा की चरम परिणति, भगवान् महावीर के प्रति निवेदित इन पंक्तियों में हुई है —

पसारो उपदेशाण

आयतुलपसाहिओ ।

भवे सो दिवसो धन्नो

भविस्सइ भविस्सई ॥

प्रसारो उपदेशाना

आत्मतुलाप्रसाधितो ।

भवेत् स दिवसो धन्यः

भविष्यति भविष्यति ॥

(संस्कृत-रूपान्तर लेखिका द्वारा)

भगवान् महावीर के उपदेशों का प्रसार जिस दिन आत्मतुला की तोल में खरा उतर कर फैलेगा, वह दिन धन्य होगा । होगा ॥ होगा ॥ । लोक पट कर लगता है मानो मातृस्नेह में मग्न बालक अपनी माता के चारों ओर, ताली बजा कर नाच रहा हो । गंगा-जल की धारा के समान शुभ्र, पवित्र और वेगवती भक्ति है मुनिश्री की ।

ज्ञान, श्रम और भक्ति को छोड़ कर काव्य की स्फूर्जना एक तीसरी वस्तु से भी होती है—वह है कवि की स्वतः-प्रसूत कल्पना, प्रतिभा, भावों का बाहुल्य, शब्द गढ़ने की चातुरी, भीतर से उत्पन्न हुआ कोई अव्यक्त संगीत, जिसकी लय में झूमता कवि गाता रहे । मुनिश्री की यह तीसरी विशेषता निश्चय ही उनके संस्कृत काव्यों में प्रकट हुई है । अन्य भाषाओं में, जहाँ मुनि देश और काल की सीमाओं से सापेक्ष होकर चले हैं, वहाँ संस्कृत में उनके सब बन्धन खुल गये हैं और वे समूचे भारत के देश और काल से एकात्म होकर निकल पड़े हैं । यहाँ सब विषय उनके विषय हैं, समस्त जीवन उनका जीवन है, स्वयं मातरिश्वा उनकी प्रेरणा बनने को नीचे उतर आया है । मुनिवृत्ति यहाँ उनको किसी दायरे में बाँध कर नहीं रख सकी है । किया भी क्या जाय, संस्कृत-भाषा की प्रवृत्ति ही ऐसी है, वह विराट् और विश्व को साथ लिये बिना एक पग भी नहीं चलती ।

संस्कृत का अगाध पाण्डित्य होते हुए भी मुनिश्री की केवल चार कृतियाँ संस्कृत में उपलब्ध हैं । इनमें से तीन का यथास्थान उल्लेख इस निबन्ध में होगा, चौथी 'सबोधि' मेरे देखने में नहीं आयी है । अनुमानतः यह ग्रन्थ ज्ञान की उस परा-दशा का वर्णन करता होगा जिसका कम्पन, अस्तित्व के तारों द्वारा ही जाना जा सकता है, जिसकी किरणें अन्तरात्मा की आँखें ही ग्रहण करने में समर्थ हैं ।

जैन-आगम अनेक कथाओं, उपकथाओं का भण्डार हैं । इनमें से एक कथा साध्वी चन्दन-बाला को लेकर है । कौशाम्बी के राजा शतानीक ने चम्पा पर आक्रमण किया । उसके सैनिकों ने पराजित नगर को लूटना आरम्भ किया । काकमुख नामक रथिक न रानी धारिणी और राजकुमारी वसुमती का अपहरण कर लिया । धारिणी के स्वयंवर में काकमुख पराजित हुआ था, अतएव मौका पाकर उसने अपनी वासनापूर्ति करनी चाही । यह देख कर धारिणी ने अपनी जीभ खींच कर आत्महत्या कर ली ।^१ धारिणी को मरा हुआ देख कर काकमुख भयभीत हुआ ।

१—१९७४ में प्रकाशित 'श्रमण महावीर' में मुनिश्री ने लिखा है कि काकमुख की बातें सुनते ही धारिणी मुर्च्छित हो गयी और उसके प्राण-पखेरू उड़ गये । (पृ० ८३)

उसने वसुमती से कहा—मुझे तुम्हें भ्रष्ट करने की कोई इच्छा नहीं है। मुझे धन चाहिये। मैं तुम्हें बेच कर धन प्राप्त करूँगा। वसुमती एक सेठ के हाथ विक गयी। एक दिन सेठ की पत्नी मूला को वसुमती से ईर्ष्या हुई। उसने उसके बाल काट कर उसके हाथ पैर लोहे की जंजीर से बाँध कर कोठरी में डाल दिया और स्वयं घर से बाहर चली गयी। तीन दिन और रात वसुमती भूखी-प्यासी रही। चौथे दिन जब सेठ बाहर से आया तो उसने वसुमती की दुर्दशा देखी। एक सूप के कोने में थोड़े से उबले उड्ड पड़े थे। सेठ ने उसे वह उड्ड खाने को दिये और स्वयं उसकी जंजीरों काटने के लिए लोहार को बुलाने चला गया।

इधर भगवान् महावीर ने अभिग्रह किया था। अभिग्रह पूर्ण होने की १३ शतें थीं। वे जब पूरी होगी तभी भगवान् भिक्षा ग्रहण करेंगे। ज्यों ही सेठ घर से बाहर निकला, भगवान् भिक्षा माँगने द्वार पर आये। वसुमती वे उड्ड लेकर सामने आयी। अभिग्रह की सभी शतें पूरी थीं, केवल अन्तिम शत भिक्षा देने वाली की आँखों से आँसुओं की धार नहीं बह रही थी। महावीर पाँच महीने और २५ दिन से भूखे थे, फिर भी वे भिक्षा लिये बिना लौट गये। वसुमती की आँखें भर आयी। आँसुओं की धारा बहकर प्रभु को लौटा लाने के लिये विकल हो उठीं। जैसे क्रोड्ध-वच को देखकर आदिकवि की करुणा उमड़ पड़ी थी, मेघ के आलोक से कविकुलगुरु की काव्यधारा बह चली थी, उसी प्रकार इस कथा को पढ़कर मुनिश्री को करुणा विगलित हो उठी। भूल गये वे श्रमण-भाव जो सुख-दुःख में ऊपर रहता है, भूल गये वे उम शूद्र आत्म-तन्त्र को जिमके ऊपर संपत्ति और विपत्ति की कोई छाया नहीं पड़ती। और देववाणी में छन्दोवद्व उनकी काव्य-कलञ्जोलिनो अपनी स्वाभाविक गति से प्रवाहित होने लगी। कविता का यही प्रवाह ‘अश्रुवीणा’ है, आसुओं का वह श्रवणातीत छन्द जिसे केवल महावीर के अन्तश्चक्षु सुन सके और जिमकी पुकार से वे वापस लौटे और उन्होंने वसुमती की भिक्षा ग्रहण की।

संस्कृत-साहित्य का कोई भी अच्छा अध्येता, वाल्मीकि और कालिदास, भर्तृहरि और भवभूति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इन पूर्व-विभूतियों की वाणी, प्रेरणा और छाया बनकर उनकी कृतियों में उतर आती है—जैसे वाक्क के अंग-प्रत्यंगों में उनके जननी-जनक की छवि। ‘अश्रुवीणा’ का प्रेरणा-स्रोत कालिदास का ‘मेघदूत’ काव्य है। वही भाषा, वही छन्द, शब्दों के वही टुकड़े। ‘अत्राणानां त्वमसि शरण’ ‘निर्गन्थानामधिपति-रम्भौ’ ‘प्रकृतिरूपणा’, ‘पेलवो’, ‘चित्रं-चित्रं’, ‘अन्त सारा’, ‘यूयं सहाया’, ‘प्रापणीय’ आदि पग-पग पर ऐसे प्रयोग हैं, जो कालिदास की कविता की याद दिलाते हैं। यहाँ तक कि पढ़ते-पढ़ते यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि पाठक मुनिश्री को पढ़ रहा है अथवा कालिदास-कविता-सरिता में डूब-उतरा रहा है। ‘अश्रुवीणा’ के माध्यम से मुनिश्री ने अपने संस्कृत पाठकों को वह आनन्द दिया है जिमसे उनके अन्य पाठक तब तक वंचित रहेंगे, जब तक वे संस्कृत सीख नहीं लेते।

‘अश्रुवीणा’ का प्रकाशन १९५६ में मुनि मिट्ठालाल के हिन्दी-अनुवाद सहित हुआ। इसकी प्रस्तावना कलकत्ता-विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभागाध्यक्ष श्री सातकोडि मुखर्जी ने संस्कृत में लिखी, जिन्हें मुनिश्री ने अपना काव्य पढ़कर सुनाया था। मुखर्जी महोदय ने लिखा, “इस काव्य से मेरे अन्तःकरण को अपरिमित आनन्द मिला” तथा “इसके गुणों को सम्यक्तया प्रकट करने की मेरी क्षमता नहीं है।” मुनिश्री की सरस, सरल भाषा के सामने प्रस्तावना लेखक की भाषा अत्यन्त दुरुह और कण्टकाकीर्ण है। उनके खुरदरे हाथों से कविता का यह सौम्य-सुमन

कहीं क्षत-विक्षत न हो जाय, इसी भय से उन्होंने इसकी विशद व्याख्या नहीं की। संस्कृत-काव्य की परम्परा के अनुसार यह काव्य 'खण्डकाव्य' की श्रेणी में आता है। महाकाव्य किसी घटना के सम्पूर्ण इतिहास को कहता है, जबकि खण्डकाव्य बड़े इतिवृत्त की किसी प्रभावी-घटना को लेकर चलता है। इस प्रकार खण्डकाव्य का कलेवर छोटा परन्तु अत्यन्त संवेदनयुक्त और भाव-प्रवण होता है। क्षणिक मूसलाधार वृष्टि के समान उसमें से रस की धारा फूट निकलती है। यही कारण है कि कालिदास के जिस काव्य का विषय में सर्वाधिक अनुकरण हुआ है, वह 'मेघदूत' ही है।

आँसुओं को सन्देशवाहक बनाने के लिए मुनिश्री ने 'वाष्प' शब्द का सहारा लिया है। हृदय से निकले गहनतम भावों को 'वाष्प' कहते हैं। शकुन्तला की बिदाई के समय बाहर न निकलते हुए शोक के कारण कण्ठ का गला रुँध गया है। "कण्ठ. स्तम्भितवाष्पवृत्तिकलुष" ऐसा कालिदास ने कहा है। वाष्प की वृत्ति है कि वह बाहर निकले, गतिमान हो। मन की यह भाव बाहर निकलते ही आँसु बर जाते हैं। मेघ भी उसी प्रकार "वाष्प" का बना है, आगे बढ़ते ही वह भी बरस कर पानी हो जाता है, अपने अस्तित्व का विसर्जन कर देता है। वसुमती ने भी यही किया। 'वाष्पा । आशु व्रजत'। भाव । तुम शीघ्र जाओ और भगवान् के चरणों में गिर कर आँसु बर जाओ। काव्य की सार्थकता यही तक है, उसके आगे नहीं। कालिदास का मेघ जहाँ सर्वत्र गतिमान है, विश्व का समस्त आकाश उसका क्रीडा-क्षेत्र है, वहाँ वसुमती के आँसुओं की गति सीमित है। आँसु शीघ्र ही अपने सीमित अस्तित्व के कारण सूख जाएँगे, इसलिए आगे चलकर लेखक को सिसकियों से काम चलाना पड़ा है। फलस्वरूप सौन्दर्य की परिकल्पना, तर्क और अव्यात्म की पथरीली भूमि पर पहुँच कर सूखने लगती है। मेघदूत जहाँ शुद्ध हृदय का काव्य है, मुनिश्री का काव्य एक सीमा के बाद तर्क और बुद्धि का काव्य हो जाता है।

साहित्य-शास्त्रके अनुसार गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ का दोषरहित सामंजस्य ही काव्य है—“तद्दीपौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृती पुन. क्वापि।” जैसे आभूषण न पहनने पर भी सुन्दर स्त्री का स्वाभाविक सौन्दर्य प्रस्फुटित होता रहता है, उसी प्रकार परम्परागत अलंकारों से हीन कविता भी अपनी स्वभावोक्ति-मूलक विम्बात्मकता से प्रभावित करती है। 'अश्रुवीणा' में विम्ब और अलंकार नहीं हैं, अलंकार जो कालिदास को उक्तियों में स्वभावतः चले आते हैं। केवल अर्थान्तरन्यास सात-आठ जगहों पर दिखाई देता है जो कालिदास का अनुसरण करने के कारण स्वतः आ गया है, और अन्ततोगत्वा जो अलंकार न होकर एक बौद्धिक प्रयोग है। कुछ शाब्दिक प्रयोग भी बहुत खलने वाले हैं जैसे "वाष्पाम्बुमण्या" इस काव्य को मैंने आँसुओं की स्याही से लिखा है। "स्फुटित नयन" (कालिदास के "स्फुटितकमला मोदमैत्री कषाय" से प्रभावित होकर) कहाँ माँ का अन्त देखने वाली फूटी आँख और कहाँ कालिदास की शिप्रा का मादक वायु जो प्रातः काल पँखुडियाँ खोलते कमलों से बहिर्गत सुगन्ध से मिश्रता कर के कसैला हो रहा है। यह दोष मुनिश्री के अपने दोष नहीं है, कालिदास—जैसे विश्वविश्रुत कवि की लीक पर चलने की कठिनाइयाँ हैं।

कुल मिलाकर 'अश्रुवीणा' भगवान् महावीर के चले जाने और उनके लौट आने के बीच के क्षणों का मनो-वैज्ञानिक चित्रण है, जिसमें बीच-बीच में जैन-धर्म के सिद्धान्तों और उसकी स्थापनाओं का भी समावेश कर दिया गया है। पुस्तक पढ़ने के बाद प्रश्न उठता है—'महावीर ने अभिग्रह क्यों किया?' महावीर कौशाम्बी के मगध-

वर्ती गाँवों में विहार कर रहे थे। उन्हें शतानीक के दुष्कृत्य की सूचना मिली। उनके सामने अहिंसा के विकास की समस्या ज्वरित हो उठी, साथ ही नारी-जाति की दयनीयता और दास्य-कर्म भगवान् की कृपा नहीं, न्यायप्रियता प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने उसके अहिंसक प्रतिकार का निश्चय किया। साधना का १२वाँ वर्ष था, और भगवान् ने अभिग्रह किया। दासी बनी राजकुमारी से भी भिक्षा लेने का संकल्प किया। भगवान् को भिक्षा दे चुकने के बाद वसुमती चन्दन वाला वनो और साव्वा-मध के अविनेशो-पद से उसने ३६००० साव्वियों का पथ-प्रदर्शन किया। पुस्तक में कई श्लोकों द्वारा मुनिश्री की, नारी-जाति और उसके दुःखों के प्रति, गहरी चिन्ता दिखाई देती है।

“स्त्रीणां प्राणा न खलु विशदं मूल्यमाधारयन्ति”—स्त्रियों के प्राणों का कोई विशेष मूल्य नहीं है। वे पशु-बल से युक्त पुत्र को कामाग्नि का ईंधन बनी हुई हैं। एक विरक्त, सन्यासी मुनि के मुँह से निकले ये शब्द आज भी हमारे पुण्य-प्रवान-समाज में लोगों के पथ-प्रदर्शन की क्षमता रखते हैं। भारत की नारी आज उम्मी परतन्त्रता, स्वार्थ और क्रूरता के वातावरण में जी रही है, निरक्षरता और अपने अधिकारों का अज्ञान उसकी स्थिति को और भी दुर्बल बना रहे हैं। ऐसे में मुनिश्री के वाक्य उसके लिए किसी अमोघ रसायन के समान हैं।

महाप्रज्ञ जी की दूसरी पुस्तक ‘मुकुलम्’ तैरापंथ की स्थापना की दूसरी शताब्दी पूरी होने के उपलक्ष में १९६० में प्रकाशित हुई। संलग्न हिन्दी-अनुवाद मुनि दुलहराज का है जिन्होंने उनकी अन्य पुस्तकों का सम्पादन-कार्य भी किया है। विभिन्न विषयों पर छोटे-छोटे निबंधों के रूप में संकलित मुनिश्री की यह गद्य-रचना है। मस्कृत-मध्य की अपनी एक गरिमा है, जिसका वैभव दण्डी और वाणभट्ट जैसों की रचनाओं में देखने को मिलता है। समकालीन लेखकों ने आज उस स्तर को बहुत नीचे गिरा दिया है। अविकांग आधुनिक संस्कृत-गद्य को यदि विभक्तियों से जुड़ी हुई हिन्दी कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। उस दोष से मुनिश्री अवगत थे, अतः उन्होंने आज के गद्य-प्रणेताओं के मार्ग-दर्शन के लिए इन निबंधों की रचना की। संस्कृत में गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है—“गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति।” पद्य में तो छन्द और मात्रा की वैमाखी के सहारे बहुत कुछ सिद्ध हो जाता है परन्तु गद्य में भावों के उतार-चढ़ाव और तद्रूप शब्दों की लहर के अभाव में सब कुछ रेत के मैदान जैसा सीधा और सपाट हो जाता है, आनन्द नहीं देता। इसीलिए पुस्तक की भूमिका में मुनिश्री ने लिखा—“पश्चिम की भाषाओं से प्रभावित आज के साहित्यिक युग में संस्कृत के विद्वानों के लिए भी अपनी काव्य-शैली का परिमार्जन करना आवश्यक हो गया है।” सरलता, यथार्थ और संक्षेप राज की शैली के मुख्य गुण हैं। इन्हीं को ध्यान में रखकर मुनिश्री ने ४६ विषयों पर अपने विचार प्रकट किये हैं जो किशोरवय वालकों के लिए भी रोचक और लाभप्रद सिद्ध होंगे। अनुग्रामन, ब्रह्मचर्य, अमरत्व, नीराग बनों, धर्म, अन्वेपण, शत्रु से मन्त्रि मत करो, वन का मद आदि विषयों पर कहीं कथा के रूप में, कहीं सीधी-सादी शैली में जैन-पुस्तियों के प्रकाश में विचार किया गया है। यद्यपि कुछ दार्शनिक विचार विद्यार्थियों के लिए दुर्बोध हो गये हैं, जैसे ‘ग्रन्थि’ शीर्षक निबंध में। फिर भी एकाग्र स्थल पर पुस्तक की गद्यात्मकता, कविता के समान आनन्द देती है। “मैंने घड़े की रिकता देखी। जल की बूँदें घड़े के वन्धन से मुक्त होकर रेत द्वारा सोख ली गयी। पर डम न होने में ही उन्होंने अपने को सिद्ध कर लिया। वे मुक्त हो गयीं।”

मुनिजी की अन्तिम यात्रा पुस्तक 'अनुशा-नुशा' है। मुनि दुलहराज के अनुवाद-सहित यह १९७६ में प्रकाशित हुई। 'श्रमग महावीर' तथा अन्य सिन्धी की गम्भीर रचनाएँ, जहाँ मुनिश्री की ज्ञान-सरस्वती का प्रतीक है, वहीं उनका प्राग्जन्त-तत्त्व उसी साहित्य सिन्धी की भक्ति-गंगा है, वहाँ उनका संस्कृत-भाषानिबद्ध-काव्य, यमुना की नीची तरंगों के समान, विविध-रंगों का समुद्र है मुनिजित है। ज्ञान, धन और चरित्र की धाराधना में समर्पित महाप्रज्ञ की ३४ वर्षों की रचनाएँ का कला में संकलित है। पश्चात्तना में मुनिश्री ने सम्पूर्ण आत्म-निवेदन किया है। वे ईश्वर की कृपा में मुनि बने और सब में ही पर्याप्ति। जीवनयात्रा बाहर और भीतर दोनों का गम करती है। वे मुनि हैं, साधक में काव्य-समय में अमृष्ट रहने का प्रयत्न किया है, परन्तु धम्मु-जगत् में जीने वाला साधक भी देखाने वाला था साधक सिद्धि प्राप्त नहीं करता। मैं स्वीकार करता हूँ कि वास्तव-जगत् में घटित होने वाली घटनाओं में वे समाहित हैं। वे हैं — पश्चात्तनाम्यन्त वाणी का जो गीत भगद्गुणा, वही मेरा काव्य है।" मुनिश्री अपनी ३४ वर्षों की जीने की एक दिन काव्य बनाने लगे। कुछ समय बाद उन्हें पर पौँव टिका कर पंख फड़फड़ाने लगे। पुस्तक कविता का नाम है —

पल्लव तो अमृत आकाश का भ्रमण
 और सब तरों में हवा का आश्रय
 फिर और सब में किन्ना भट होना है
 केवल ज्यों ही उसे जानते हैं, दूसरे नहीं।

कितने सुन्दर गीत हैं। संसार में तो जोर भी सुन्दर, मानो पुत्र आकाश में मोर-पक्ष डोल रहे हों। काश हिन्दी-अनुवाद में भी कवि की प्रतिभा उभर पाती।

पुस्तक पात्र भागों में विभक्त है। पहले में विविध विषयों पर कविताएँ संकलित हैं। दूसरे और तीसरे में आत्म-कवित्व और गम्भीर-प्रतिपाद हैं। कुछ विभागों में आश्चर्य-भाव, कुछ ने चमत्कार-भाव और कुछ ने परोक्षा देने की गरज से वे समस्त महाप्रज्ञ का रंग भी। नीचे और पानवें विभागों में उन्मेष और स्तुतियों का संग्रह है।

पुस्तक की पन्नी कविता प्राग्जन्त में 'आत्मनिवेदन' है। श्रद्धा और तर्क के बारे में महाप्रज्ञ ने 'अश्रुवीणा' में भी विचार किया था। परन्तु यहाँ वे पूरी निश्चिन्तता और आत्मविश्वास में कहते हैं — "श्रद्धा सदा मेरी अनुचालिनी रही है, ज्ञान ने मुझे धारण दिया है।" कारण श्रद्धा का प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश से अधिक महत्त्वपूर्ण है। 'अनुशा-नुशा' में कवि का समुद्र आत्मनिवेदन, श्रद्धा का प्रतिफल है। 'रात्रि में भी वैसा अन्धकार नहीं होता, जैसा संदेशोक्त मनुष्य के मन में दिन में भी होता है।' श्रद्धा का अर्थ है मन की विपुलता। यह मन की विपुलता अपनी आत्मा की तुला में ही तारी जा सकती है। दूसरे की तुला से तोला जाना, दूसरे के माप से मापा जाना, उस प्रक्रिया में स्वयं का अस्तित्व-भाव भी नहीं रह जाता। और समूचा जैन-दर्शन अस्तित्व की ही बात पर टिका है। 'आत्मतुला' नामक कविता में उन्होंने कहा —

१ — महावीर अस्तित्ववादी हैं। उनकी सम्पूर्ण यात्रा व्यक्तित्व में अस्तित्व की ओर है। धर्म का क्षेत्र अस्तित्व का क्षेत्र है।
 ('श्रमग महावीर'—पृ० २१६, २२१)

तोलयत स्वतुल्या, मिमीध्वं निजमानतः

मा भवथ क्रीडनकं, परहस्तप्रताडितम्

स्वयं को अपनी तुला से तोलो, अपनी माप से स्वयं को मापो । दूसरे के हाथ की चोट से ऊपर-नीचे उछलने वाला कन्दुक मत बनो । आत्मा ही तुला है, आत्मा ही अतुला-तुला है । आगे चल कर मनु ने भी कहा—
“जब सन्देह उपस्थित हो तो आत्मा की आवाज पर चलो ।” परन्तु महाप्रज्ञजी इससे बहुत अधिक कह गये हैं । केवल आचरण ही नहीं, अपने समूचे अस्तित्व को आत्मा की तुला में तोलो । हर समय चौराहे पर बैठे रहो, प्रकाश में । आने-जाने वालों को अपना जायजा लेने दो, हर समय परीक्षा के लिए तैयार रहो ।

महाप्रज्ञजी आचार्य तुलसी के अनन्य शिष्य हैं । “विनयपत्रम्” में कालिदास की शैली में उनका आत्म-निवेदन द्रष्टव्य है—

यस्योच्चैस्त्वं शिखरिशिखरं लंघयित्वाभियाति

यस्य प्रेम स्पृशति हृदयं नाचृतं मानवानाम्

भावना के सर्वोच्च शिखर पर चढ़े हुए शिष्य का यह अपने गुरु को सच्चा प्रणाम है ।

मेघ भारतीय कवियों का प्रिय विषय रहा है । फिर महाप्रज्ञजी तो राजस्थान में जन्मे, मत्स्यल के अम्यस्त हैं । वे क्यों नहीं वादलो से आकृष्ट होंगे ? प्रस्तुत संकलन में अनेकों कविताएँ मेघ को सम्बोधित हैं । एक मति सुन्दर चित्र देखिये .—

धान्यं येम्यो नयति कृपको जघीनं सर्वलोकः

शैत्यं वातो नवरसमगः स्नेहमुर्वी प्रकर्षम्

जातो नूनं जलधरसुहृत् केलं यन्मयूरः

गम्यं तस्माद् हृदयमितरद् भिन्नमावश्यकत्वम्

किसान जिसस धान्य पाते हैं,

वायु वृक्ष और उर्वी, टडक रस और स्निग्धता,

जो सर्वलोक का जीवन है,

आश्चर्य है अकेला मोर ही कैसे उसका प्रेमी बना ?

सचमुच आवश्यकता हृदय से भिन्न होती है ।

संस्कृत-काव्य की विषय और शैलीगत अपनी विशेषताएँ हैं । मेघ, जल, समुद्र, भौरा, चातक, कमल—इन सब पर संस्कृत-कवि को लिखना ही चाहिए । महाप्रज्ञजी ने इन सब पर और चन्द्रमा, सत्संग आदि विषयों पर परम्परागत दृष्टिकोण को नये में परिवर्तित कर लिखा है । अणुत्व, अणुव्रत, अहिंसा, समन्वय आदि जैन-धर्म के दार्शनिक विचार भी उनके काव्य में गुंथ गये हैं । संस्कृत-कवियों की परम्परा में वक्रोक्ति लिखते हुए वे कहते हैं .—

“हे कमल ! सूर्य से तुम्हारी मैत्री प्रसिद्ध है, परन्तु यह कैसी मित्रता, जो मित्र । तुम्हारी उत्पत्ति के कारण जल को ही चुखा दे ।” “अरे भौरे ! मत सोच कि यह कमल तेरे लिये खिला है । यह तो सूर्य-दर्शन की

गानगा से मुन्मुगा नरा है ।" प्रमोद-मन्द गरुन-कवियों का प्रिय विनोद रहा है । महाप्रज्ञ की प्रतिभा उनमें भी आगे है । (निरुप-रेखा, नं० ३१)

मन्त्र में स्वाभाविकी की अपनी ही सटा है । यहाँ अद्भुत-रस में सूची स्वभावोक्ति देखिए—

गुह्यमन्त्रं कण्ठे प्रविष्टं, लघुत्वमापादयते जनानाम्
लघुत्वमन्त्रं कण्ठे प्रविष्टं, गुरुत्वमापादयते जनेषु

यन में यदि गरता पैठ जाय तो आरमी हल्का पड जाता है । लघुता (विनम्रता) यदि हृदय में हो तो मनुष्य मजान् हो जाता है । मैं मन्त्र का भाव अत्यन्त दुर्लभ अनुवाद कर नहीं हूँ । संस्कृत-भाषा की शक्ति ही ऐसी है कि उसका अनुवाद नहीं हो सकता—मेरा मैंने नहीं, गिटिश-विद्वान् कीच से कहा है ।

'सुन-सुन' में जापुनिता गिराते पर भी कविता हुई है । स्वतन्त्र-भारत का गीत, जयपुर-यात्रा, गंगा-मार्ग, ताजमहल, चोरी, राष्ट्रगान, मैसूर-गा-गाना—उन सब पर उनकी आत्मानुभव से भरी सटीक उत्प्रेक्षाएँ हैं । "ताजमहल" कविता स्पष्ट है —

महाराजे पाणिदवाणिगदने नि स्वासनातेन कलिन्दकन्या
स्याना दभूवेति तद्वयगाने गतेन नोरं दधताव्यलोकि

महाप्रज्ञी ताजमहल देखते गए हुए थे । ऊपर चढ़ कर नीचे जो दृष्टि पाली तो कलिन्दकन्या की काली जाती दिखाई दी । वह बोले उठे—"ताजमहल ने ताज के शिरियों के हाथ फाट डाले थे । उनकी दुखभरी आँहों में नदी का जल नीला पड़ गया ।" ऐसी ही एक कहानी उन्होंने समस्यापूर्ति के समय की । रात हो गयी है, फिर भी सुखती गीत नहीं गाती । क्यों ? वह चित्तमग्न हुआ, बोले - सुखती गीत रही है कि जब मैं गीत गाऊँगी तो चन्द्रमा में बैठा रत्न मेरा गीत सुनें दृष्टी पर आ पायेगा और चन्द्रमा निष्कलंक होकर अपनी तुलना मेरे चन्द्रमुख से करने लगेगा ।" है न शक्ति का वातकार — उल्लास, गरजे अलग हट कर वस्तु को देखना ।

एक बार महाप्रज्ञी नर्मद-विहार-गिरा पादवेनाथ के मन्दिर में गये । देखा पर्वत को लपेटते हुए टेढ़े-मेढ़े चक्कर घाते मार्गों से ही वे ऊपर तक पहुँच गये हैं । सुन्त बोले उठे—"ठीक है, ऋजुता की तुम प्रशंसा करते हो, परन्तु गली-बली ऋजुता ने काम नहीं करता—वर्तुल मार्गव्ययमत्र याता." । वैसे भी देखा गया है कि परम अभीष्ट की प्राप्ति यत्र मार्ग में ही होती है । कादिसन का "यत्र पन्था" प्रसिद्ध है । कहीं-कहीं महाप्रज्ञ की कविता में प्राचीन कवियों के घेहरे झोंकने दिखाई देने हैं—

लोका न वक्ताः स्थितिरप्यवका
काले नुकृत् सुखितो जनोऽपि

और भर्तृहरि का —

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता
तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः

१९५८ में वाराणसेय संस्कृत-विश्वविद्यालय में प्रवचन करते हुए महाप्रज्ञ ने 'राष्ट्र-संघ' की अपनी आलोचना का विषय बनाया । कहा—"राष्ट्र-संघ, सब राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बना है परन्तु यहाँ की स्थिति ही

विचित्र है। चीन जैसा महान् राष्ट्र भी, पिछले १० वर्षों से, उसका मदस्य नहीं बन सका। राष्ट्र-बंध का कर्तव्य घृणा बढ़ाना है अथवा मकराष्ट्रों की साम्यधारा बहाना है ?” दिल्ली-कान्स्टीट्यूशन-क्लब में ‘लोकतन्त्र’ की ग्लोकवद्ध व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा—“सब लोगों को समान अवसर और आदर अगर यहाँ नहीं होगा तो लोकतन्त्र का विच्छेद निश्चित है।” आजकल की अनैतिकता को देख कर कहा—“राज्य-तन्त्र जहाँ कर्तव्य-विमुख है, वणिक्-व्यापारी छल्युक्त है, नैतिकता वहाँ कहाँ रहेगी ?”

अमेरिका के प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ डॉ० नार्मन ब्राउन ने एक चोर की पूरी कथा ही महाप्रज्ञजी को आशु-कवित्व के लिए दे दी। “मणिशेखर चोर” शीर्षक से मात सुन्दर श्लोको में महाप्रज्ञजी ने उसे पूरा कर दिया।

गंगाप्रवाह, यमुना, मगम, चिदम्बर-क्षेत्र-मन्दिर, मैसूर-राजमहल, आख्यार का कलाक्षेत्र, भूकम्प आदि विषयो पर लिखते समय महाप्रज्ञ जी अपनी जन्मदात्री-भूमि भारतवर्ष से नितान्त ऐकात्म्य हो गये हैं। महाप्रज्ञजी पैदल चल कर त्रिवेन्द्रम पहुँचे थे, ट्रावनकोर के महाराजा उस समय महल के ऊर्ध्व भाग में भूमि-स्पर्श से दूर थे। उसी समय वहाँ विमान से यात्रा करता हुआ एक व्यक्ति आ पहुँचा। आधार, मग्य और ऊर्ध्व एक हो गये, त्रिवेन्द्रम में तीनों का संगम हो गया। एक बार आचार्य विनोबा ने कहा—‘वाक्-संयम’ पर कविता सुनाओ। कविता बिना वाक् के हो ही नहीं सकती और विषय ‘वाक्-संयम’, अच्छा विरोधाभास था। महाप्रज्ञजी ने तुरन्त कहा—‘प्रायः विरोध समुपस्थित होने पर ही नया मार्ग मिलता है। ‘वच्मीति न वापि वच्मि’—बोलकर भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। वाक्य का समाधान ग्लोक की पहली तीन पक्तियाँ करती है।

इस प्रकार ‘हरि अनन्त हरि कथा अज्ञन्ता’ के समान महाप्रज्ञजी की काव्य-स्फूर्जना और उनका काव्य दोनों अनन्त है। इतनी प्रतिभा के धनी होकर अपने गुरु के प्रति महाप्रज्ञ जी पूर्ण आत्म-ममर्पित और श्रद्धावन्त हैं। नारियो के प्रति विरोध मवेदनशील है। ‘अश्रुवीणा’ में उन्होंने कहा था, स्त्री का वैभव क्या है—

श्रद्धाश्रूणि प्रकृतिमृदुता मानसोद्घाटनानि

और परिणाम में उसे क्या मिलता है, केवल निश्वास। संस्कृत-सम्मेलन में कालिदास-नगरी उज्जयिनी में एक पण्डित ने उनकी परीक्षा लेने के लिए विषय दे दिया—‘सूर्य पश्चिम में उदय होता है।’ और क्षण भर में महाप्रज्ञजी की कविता तैयार थी—“हाँ सूर्य पश्चिम में उदय होगा जब भारतीय स्त्री अपने पति को त्याग देगी।” कविता के शब्द यह नहीं हैं परन्तु उनका भाव यही है।

‘अतुला-तुला’ के काव्य की शब्द-परीक्षा के लिए यहाँ न अवसर है न आवश्यकता। इतना कहना पर्याप्त है कि इस ग्रन्थ में महाप्रज्ञजी की भाषा पर अपूर्व पकड़, व्याकरण का अद्भुत प्रयोग और संस्कृत-शब्दराशि का गीतलयात्मक प्रयोग दर्शनीय है। ‘अस्ति स्त सन्ति कल्पना’, “किं तथा किं तथा किं तथा किं तथा” और ‘समुद्राण्डकम्’ में द्रुतविलम्बित छन्द में यमक अलंकार द्रष्टव्य—

विपुलता फलिता ललिता ततः

किमिति हा महिमा महताममौ

है जिसको, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संस्कृत की आराधना, ऊपर में गुलाब उगाने के समान प्रतीत होगी। परन्तु उपजाऊ भूमि में फल तो सभी उगा सकते हैं, हाँ ऊपर में जो गुलाब खिलाए महत्ता उसी की है। महाप्रज्ञजी की संस्कृत-

साधना उनके आद्य-कवित्व को देखते हुए संस्कृतानुगणियों के प्रश्नों का कारण बनी। पूना में एक संस्कृत-प्रोफ़ेसर ने कहा—‘संस्कृत-भाषा का जो विरोध कहीं-कहीं दिखाई दे रहा है, उसी पर कविता सुनाइए।’ महाप्रज्ञजी ने कहा—जिसमें महान् तत्त्व छिपा है, जिससे स्वाध्याय की गति बढ़ती है, विकास का मार्ग विशद होता है, अज्ञ लोग उसी का विरोध करते हैं।’ विरोध का कारण बताते हुए उन्होंने कहा—

(१) संस्कृतज्ञा हि पुराणचित्ता

(२) जैसे प्राचीन में सार है, वैसे नवीन में भी सार है। दोनों को ग्रहण करना चाहिये।

(३) और यदि विरोध है तो इससे मनीषियों को प्रसन्न ही होना चाहिए, क्योंकि तब वे विरोध का सामना करने के लिए नये विचारों का सामने लेकर आयेंगे। भय खाकर घर नहीं बैठे रहेंगे।

१९५४ में पूना की ही ‘वाग्धर्षिनी-मभा’ ने महाप्रज्ञजी को चुनौती देते हुए कहा—

भाषा मृतेति प्रवदन्ति केचिद्

गीर्वाणवाणी गुणभृपिताऽपि

मुनीन्द्र ! तत्त्वं कथयस्व नृनं

कथं पुनर्वैभवशालिनी स्यात् ?

महाप्रज्ञजी ने उत्तर दिया—‘भाषा कभी मृत या अमृत नहीं होती। उसके बोलने वाले ही मरते-जीते रहते हैं। लोग भाषा को लेकर चल्ते हैं, तो उनके चलने, उनकी गति की ही समीक्षा होनी चाहिए। भाषा बोलने वाले जब जट और मुमूर्षु हो जाते हैं, तो उनकी भाषा भी विलीन हो जाती है। भाषा को यदि वैभवशालिनी बनाना है तो उनके बोलने वालों को अपना काया-कल्प करना होगा।’ ये बातें कितनी सच्ची हैं और वर्तमान में हिन्दी की दुर्गति पर कितनी मटीक बैठती है।

एक स्थान पर तुलना के परमार्थ की व्याख्या करते हुए महाप्रज्ञजी ने कहा था ‘तुलाऽतुला वा न च वर्णनीया—काव्य के स्रोत का जहाँ आदि और अन्त न मिल सके, वहाँ तुलना और अतुलना दोनों सीमा से परे हो जाती है। ‘अतुला-तुला’ की समीक्षा भी मैं इन्हीं शब्दों में समाप्त करती हूँ। महाप्रज्ञजी के उद्गारों की समीक्षा करने योग्य, मैं नहीं हूँ, परन्तु उनके सम्प्रक्-दर्शन (सम्प्रक्-ईक्षा) से मुझे अवश्य रस और हृदय की विशदता का लाभ हुआ है। पुस्तक का हिन्दी-अनुवाद कहीं-कहीं सदर्भ जानने में सहायक हुआ है, परन्तु वह सब स्थानों पर सही नहीं है। मूल से तो खैर उसकी तुलना ही नहीं है।

युवाचार्य की सम्पादन-कला

—प्रो० दलसुख मालवाणिया

निदेशक ला० द० भा० संस्कृति-विद्यामन्दिर

अहमदाबाद

पूज्य युवाचार्य महाप्रज्ञ की सम्पादन-कला के विषय में लिखना हो तो कहाँ से प्रारम्भ किया जाय, यह एक प्रश्न है। केवल संस्कृत-प्राकृत या हिन्दी के सम्पादन का ही प्रश्न नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार *पूज्य आचार्य श्री सुलसी जी मारवाडी-भापा में व्याख्यान देते होंगे और मारवाडी में उनकी कविता लिखी जाती रही है। ऐसी स्थिति में आचार्य श्री के व्याख्यानो का सार 'जैन-भारती' में सुदीर्घ काल से विशुद्ध हिन्दी में जो छपता है क्या उसमें युवाचार्य की कलम ने कुछ नहीं किया ? मेरे विचार में सम्पादन-कला का प्रारंभ युवाचार्य ने इसी कार्य से किया है। संभव है, मेरी कल्पना भ्रान्त हो, किन्तु यह तो श्री युवाचार्य ही बता सकते हैं। मैंने तो अपनी कल्पना यहाँ रखी है।

जब आचार्य श्री ने आगमों के सम्पादन की सोची तो उसका मुख्य भार युवाचार्य जी ने ही उठाया है। यह तो तथ्य है, इसमें सन्देह की गुजाइश ही नहीं है।

आगमों के सम्पादन के विषय में जो योजना बनी, वह भी एक आदर्श योजना है, इसमें सन्देह नहीं। आगमों के सम्पादन में यथा-संभव प्राचीन प्रतों का उपयोग करना, और उन्हीं के आधार से पाठ का निर्णय कर, मूल को शुद्ध रूप से मुद्रित करना, अपने सम्प्रदायों को बीच में न लाकर, प्रतों के आधार से ही पाठ का निर्णय करना, यह नीति अपनायी गई है। इस कार्य में बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है, अतएव यह तो संभव रहेगा ही कि दो विद्वानों के बीच, पाठ के विषय में मतभेद रहे ही। अतएव इसमें कोई बुराई नहीं। कहीं-कहीं प्रतों के पाठ से विपरीत ही पाठ अपनी बुद्धि से सोचकर भी देना पड़ता है। ऐसे स्थलों में यह सावधानी रखनी पड़ती है कि जहाँ भी ऐसा किया गया हो, उसको सूचना टिप्पण में दी जाय, इसमें भी विद्वानों के बीच विवाद की गुजाइश है। किन्तु यह भी सम्पादक की त्रुटि नहीं गिनी जाती। अपने-अपने विचार को प्रामाणिक रूप से दोनों रखें, इसमें कोई बुराई नहीं।

सम्पादन में, खासकर आगमों के सम्पादन में यह नीति, योजना रूप में अपनायी गई है—यह आगमों के सम्पादनों को देखकर कहा जा सकता है और इस विषय में कोई आपत्ति नहीं कर सकता कि युवाचार्य जी ने इन विषयों में साम्प्रदायिक दृष्टि को रखकर ऐसा किया है। अतएव जहाँ तक मूल के सम्पादन का प्रश्न है, आगम का सम्पादन असाम्प्रदायिक दृष्टि से ही युवाचार्य जी ने किया है—यह कहा जा सकता है। यह स्पष्टीकरण इसलिए जरूरी है कि मेरे कई मित्र यह पूछते हैं कि तेरापंथ द्वारा किया गया आगमों का सम्पादन, साम्प्रदायिक दृष्टि से तो नहीं किया गया ?

मूल के सम्पादन के अलावा, विवरण के साथ अनुवाद भी देना आगम-सम्पादन-योजना में शामिल है। मैं यह कह सकता हूँ कि इस योजना में प्रकाशित अनुवाद मूलानुगामी है और उसमें भी कोई सम्प्रदायवाद लाया नहीं गया। मैंने देखा है कि युवाचार्य द्वारा किया गया, विवरण के साथ अनुवाद श्रावक और साधुओं के लिए बहुमूल्य सिद्ध हुआ है, क्योंकि इन अनुवादों में युवाचार्य जी की बहुश्रुतता स्पष्ट रूप से वाचक के समक्ष आती है। जिन प्रकार मूल-सम्पादन में विवाद हो सकता है उगी प्रकार अनुवाद में भी यत्र-तत्र विवाद हो सकता है, किन्तु यहाँ भी कोई सम्प्रदायवाद नहीं है। केवल अपनी-अपनी समझ का प्रश्न है और इसमें भी मतभेद को गुजाऊ है और यह प्रामाणिक है—उनमें भी सम्प्रदायवाद की कोई बात नहीं।

आगम-प्रकाशन योजना की तीसरी बात भी अत्यधिक महत्व की है और वह है सनत आगमों का विशेष अध्ययन। जो भी अध्ययन प्रस्तुत किया गया है वह भी आदरणीय हुआ है, इसमें संदेह नहीं है और इसका यग भी युवाचार्य जी को है।

इस योजना का पूरा रूप आचार्य श्री की निगरानी में है और अन्य मुनिराजों का भी पूरा सहकार है अतएव वे भी यग के भागी हैं; किन्तु 'योजकस्तत्र दुर्लभ' के नाते आचार्य श्री विशेष यश के भागी हैं और सम्पूर्ण संचालन में सक्रिय हैं युवाचार्य—यह भी कहना जरूरी है।

तेरापन्थ की इस आगम-प्रकाशन की योजना में विद्वानों ने एक त्रुटि देखी है और वह है 'जाव' के प्रश्न को लेकर। उनमें जो यह दोष दिखाई पड़ता है उनका भी कारण है। जब आचार्यश्री हमारी संस्था में रात्रिवास कर रहे थे, तब मैंने ही—'जाव' की पूर्ति करना चाहिए—उसकी चर्चा उठाई थी। किन्तु किस प्रकार की जाव उसकी पूरी चर्चा हुई नहीं थी। अतएव मूल में ही 'जाव' की पूर्ति इस योजना में देखी जाती है। अच्छा होता यदि 'जाव' की पूर्ति, टिप्पणी में की जाती और एक बार की गई पूर्ति का पुनरावर्तन न होता। जो मुद्रण हुआ है उनमें मूल आगम का फल बहुत बड़ा जाता है जिसे ढालने के लिए ही आचार्यों ने 'जाव' का मार्ग स्वीकृत किया था। नुविधा तो पूर्ति में है—उसको इन्कार नहीं किया जा सकता, किन्तु ऐसा करने से मूल के संकलन करने वालों के प्रति अन्याय होता है कि जिसे उन्होंने छोटा बनाया, हम उसे बृहत् बना देते हैं।

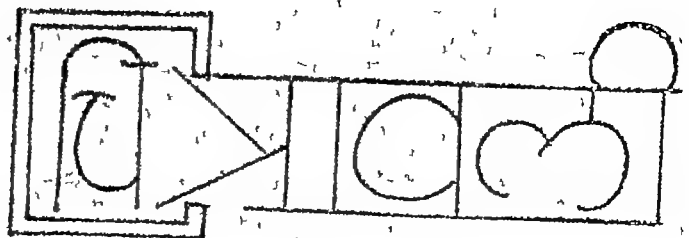
अब तक प्रकाशित अनुवाद सहित आगमों में ये हैं—आचारांग, स्थानांग, दशवैकालिक, उत्तराव्ययन। साथ ही सम्पूर्ण अंग-आगम तीन भागों में मात्र मूल प्रकाशित किया गया है। छपाई आदि के विषय में इतना ही कहना अनिवार्य है कि तेरापन्थ द्वारा जो भी माहित्य प्रकाशित होता है, वह छपाई आदि की दृष्टि से उत्तम होता है।

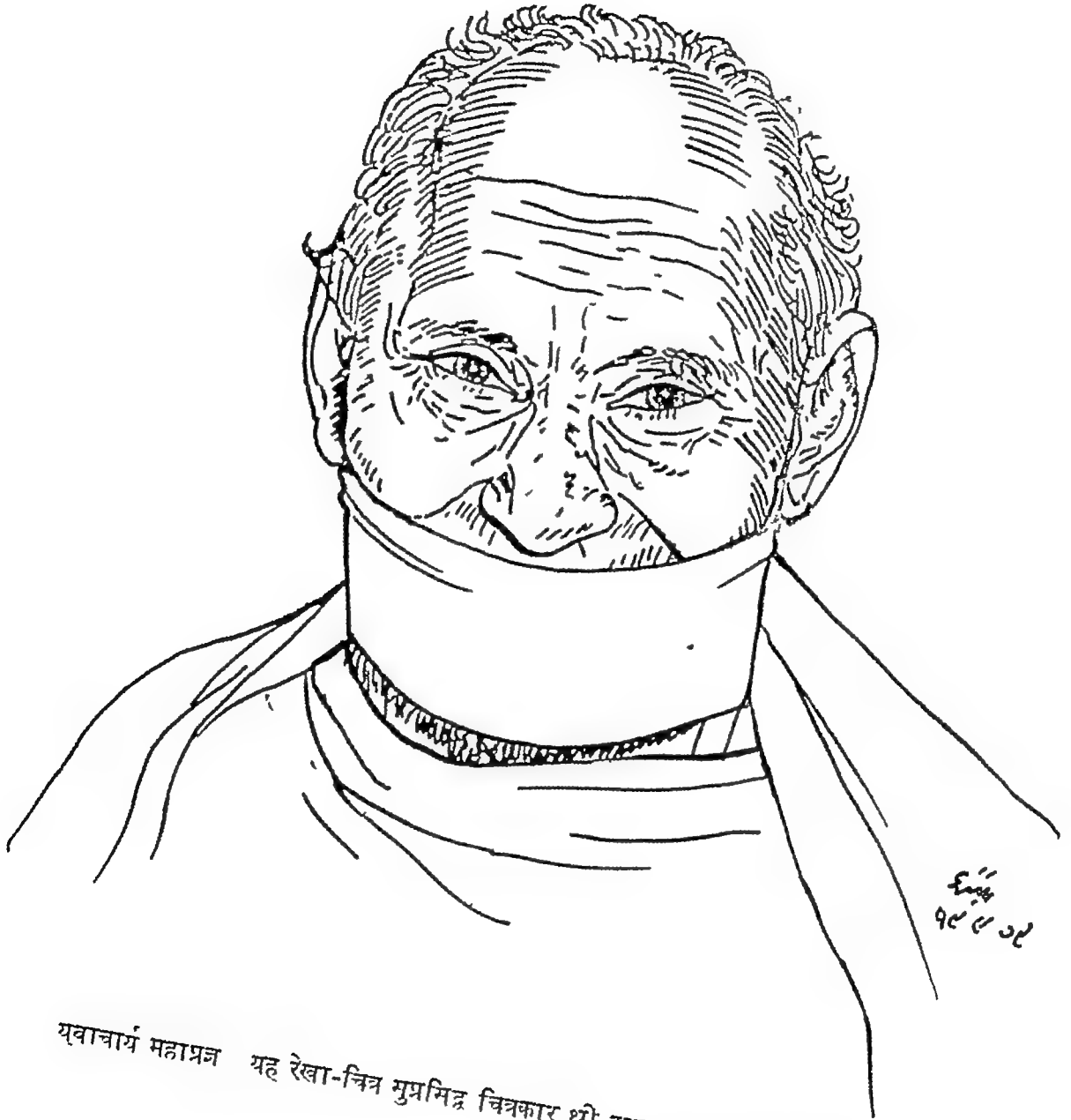
★

॥ आचार्य तुलसी, संस्कृत-प्राकृत-हिन्दी एवं राजस्थानी चारों भाषाओं के प्रकाण्ड विद्वान हैं और चारों ही भाषाओं पर समान रूप से उनका अधिकार है।

—सम्पादक

ਮਨੀਯ ਰਾਪਡ

यवाचार्य महाप्रज्ञ यह रेखा-चित्र सुप्रसिद्ध चित्रकार श्री इन्द्र दुग्ड ने तैयार किया है ।

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

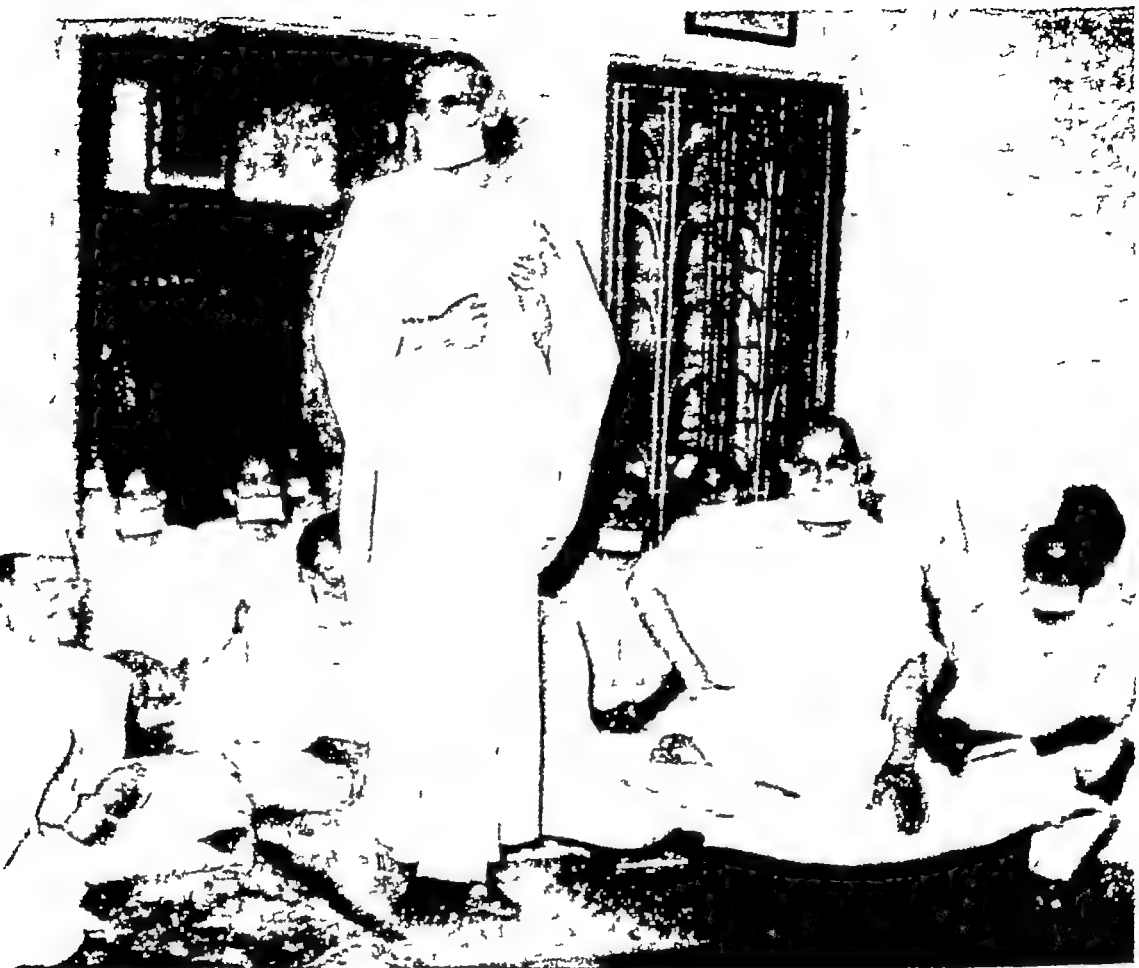
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने राष्ट्रपति भवन में स्वागत-समारोह आयोजित किया। उक्त अवसर पर
आचार्य तुरुमी, युवाचार्य महाप्रज्ञ, माधु-ममुदाय एवं विशिष्ट नागरिक।

प्रथम भारतीय गवर्नर-जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भाव-विभोर होकर आचार्य तुलसी एवं महाप्रज्ञ का स्वागत करते हुए। बीच में 'महाप्रज्ञ व्यक्तित्व एवं कृतित्व' ग्रन्थ के सम्पादक कन्हैयालाल फूलफगर ।

भारतीय नस्लुति के उपासक गुलवालकरजी आचार्य तुलसी एव महाप्रजजी से गम्भीर चर्चा करते हुए । चित्र में मुनि श्रीचन्द, मुनि मुमेरमल व अन्य मुनिगण ।

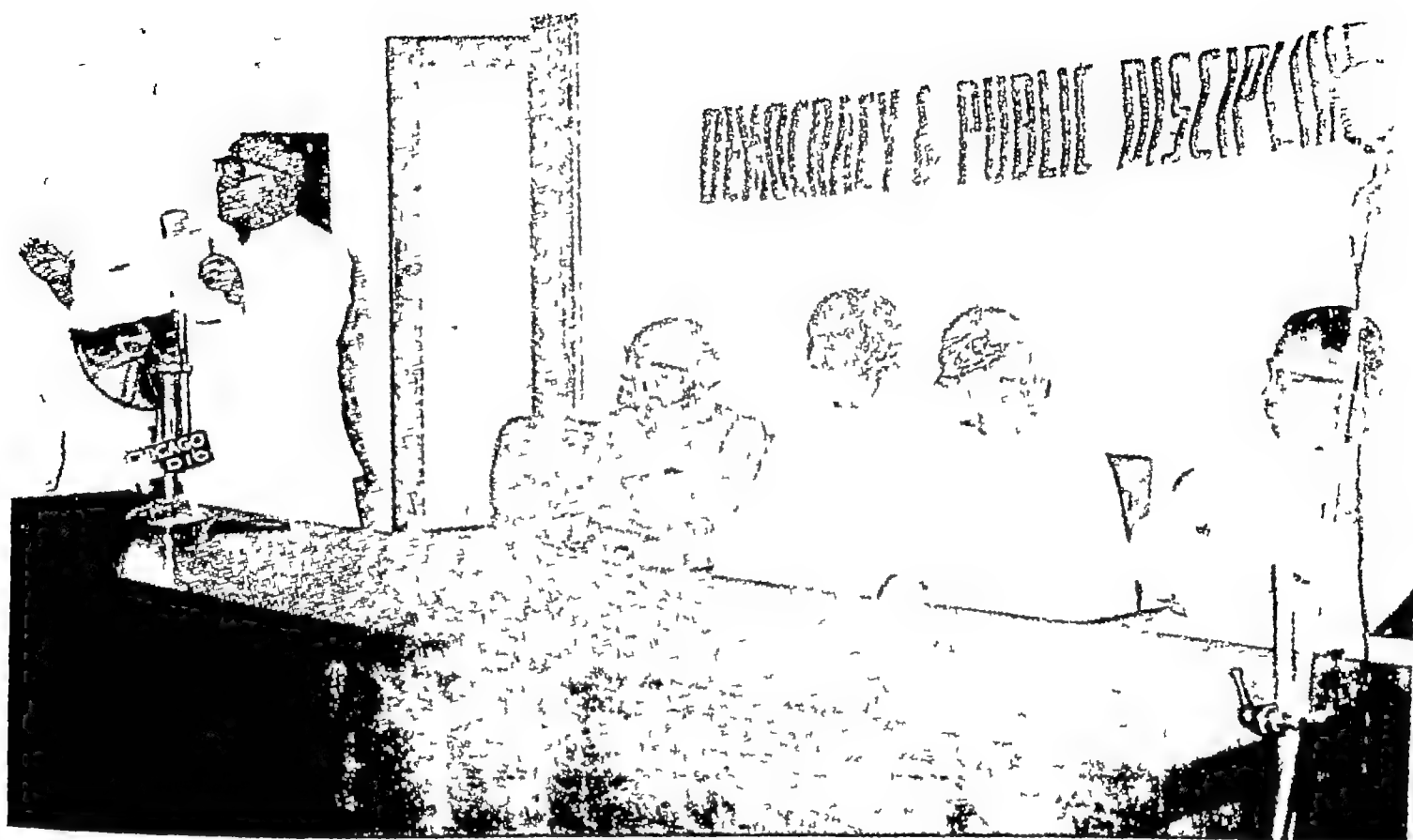

गुवाचार्य महाप्रज्ञ भाषण दे रहे हैं ।

भू० पू० केन्द्रीय गृह-मन्त्री श्री गुलजारी लाल नन्दा, आचार्य तुलसी एवं मुनिगण ।

बायें से स्व० मेवाभावी मुनि चम्पालालजी, पूज्य मुनि विद्यानन्दजी, आचार्य श्री तुलसी, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु
भदन्त आनन्द कौमन्ध्यायन एवं युवाचार्य महाप्रज्ञजी ।

भाषण देते हुए समाजवादी नेता श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, बैठे हुए सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ डॉ० ताराचन्द्र,
युवाचार्य महाप्रज्ञ, प्रोफेसर बी० के आर० वी० राव

महाप्रज्जी को ँद्वामय दन्दन करते हुए केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री प्रो० हुमायू कवीर ।

अणुव्रत-आन्दोलन पर विचार-विमर्श करते हुए चित्र में (बायें से) युवाचार्य महाप्रज, आचार्य तुलसी, अणुव्रत-आन्दोलन के स्तम्भ स्व० जयचन्दलाल दपतरी, श्री प्रमुदयाल डावडीवाल, भारतीय ज्ञानपीठ के सस्थापक स्व० माहू शान्ति प्रसाद जेन, ज्ञानपीठ-अध्यक्षा स्व० श्रीमती रमा जेन ।

अणुभ्रत आन्दोलन पर विचार व्यक्त करते हुए श्री मंगलदाम पकवाना, आचार्य तुलसी, युवाचार्य महाप्रज्ञ एवं अन्य मुनि-गण ।

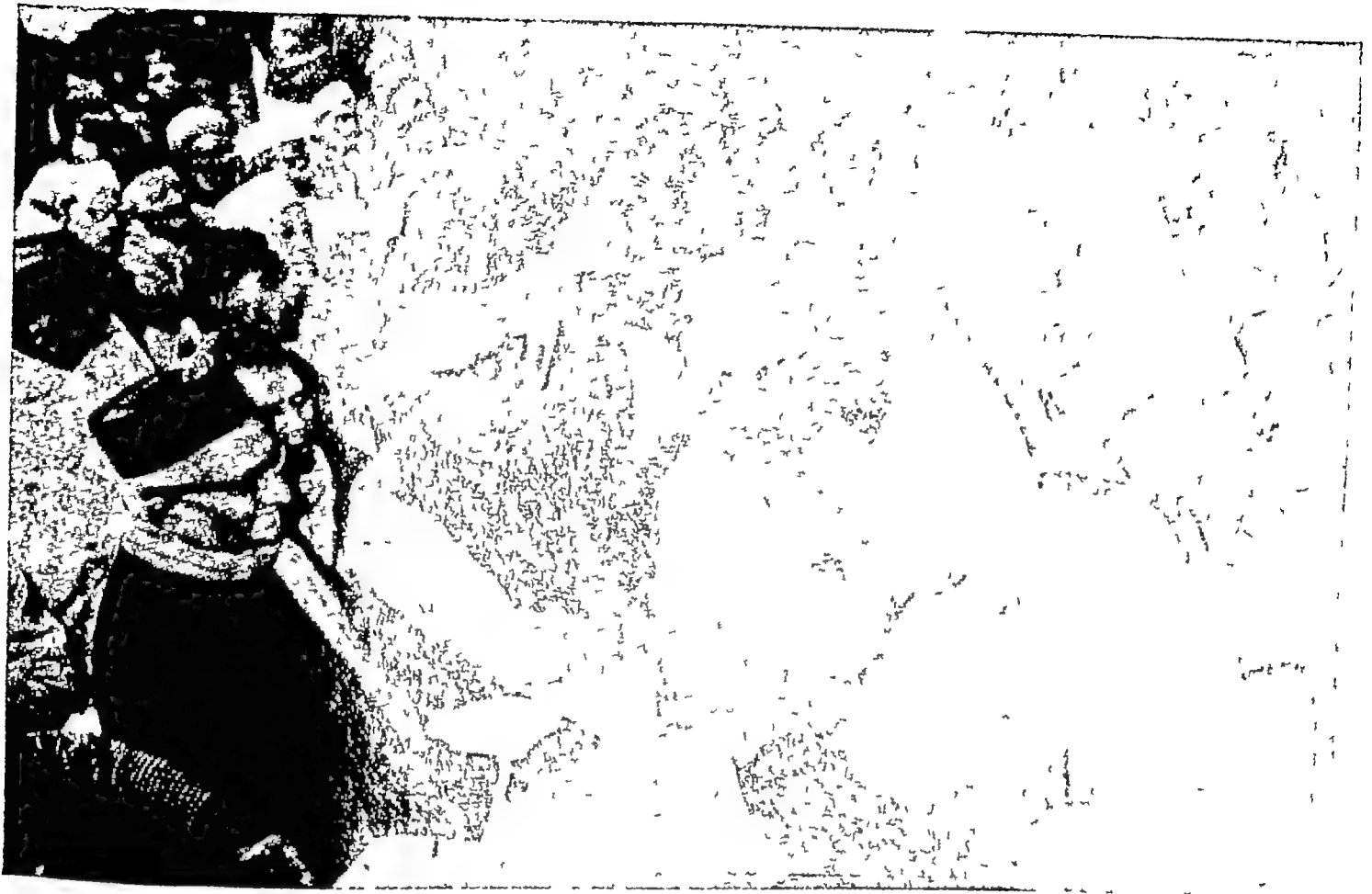
प्रो० बलराज मधोक महाप्रज्ञ का स्वागत करते हुए, मा.ग. में मुनि श्रीचन्द्र, मुनि मुखलाल ।

दो ऐतिहासिक चित्र, आम्नायों के प्रमुख आचार्य व मुनि

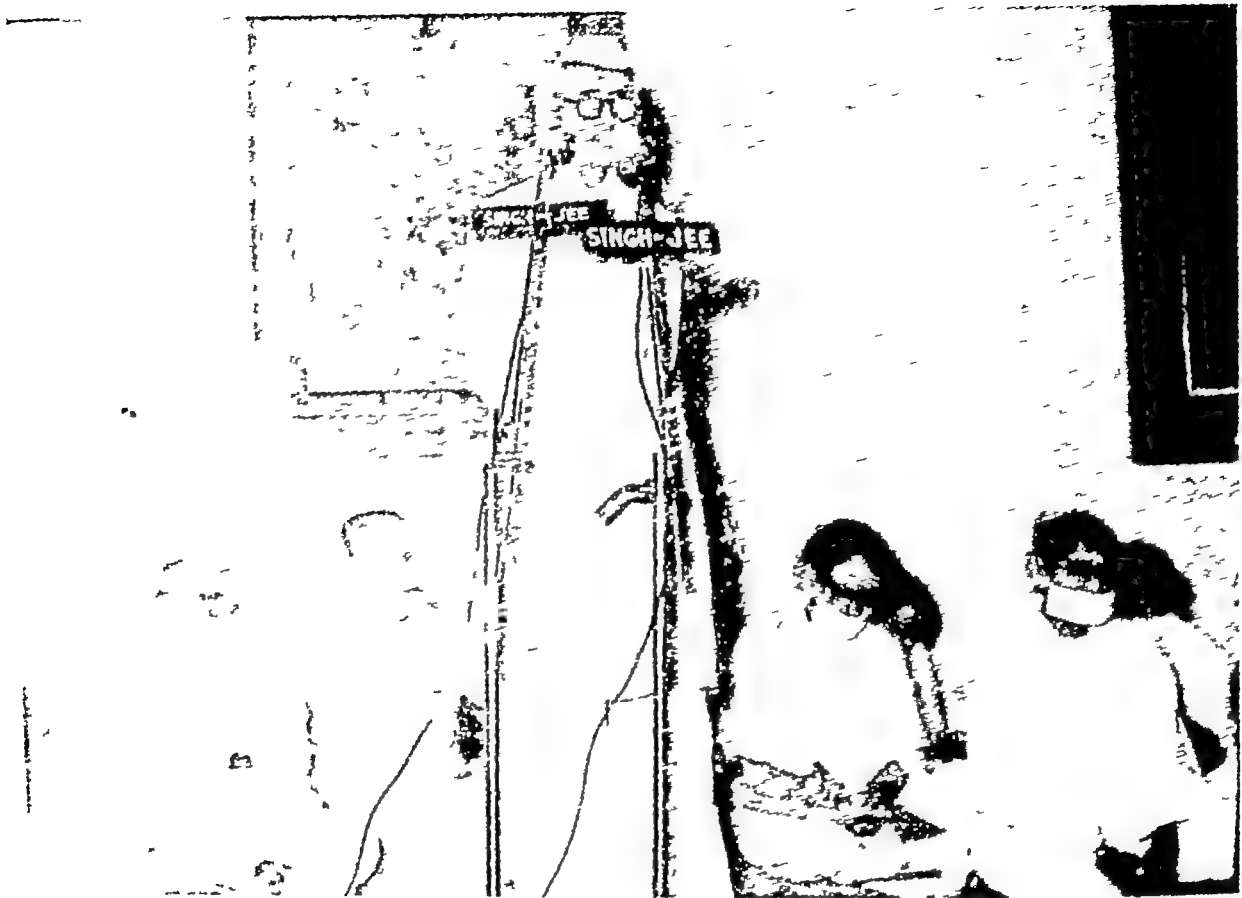

बायें से—ब्र० श्री जितेन्द्र वर्णीजी, आचार्य धर्मसागरजी उपाध्याय, पूज्य विद्यानन्दजी, मुनि सुशील कुमारजी,
युवाचार्य महाप्रज्ञ, आचार्य सुलसी, आचार्य विजयसमुद्र सूरिजी तथा अन्य मुनिगण ।

संगीति के प्रमुख पण्डित

बायें से पहली पंक्ति—सर्वश्री के० भुजबलि शारत्री, मानव मुनि, दूसरी पंक्ति स्व० डॉ० ए० एन० उपाध्ये, चमनलाल जैन, यशपाल जैन, शान्तिलाल व० सेठ, श्री राजाकृष्ण वजाज, प० कैलाशचन्द्र शास्त्री, श्री खुशालचन्द्र बोरावाला, श्री कृष्णराज मेहता । तीसरी पंक्ति—प० सुमेरचन्द्र दिवाकर, डॉ० दरबारीलाल कोठिया, श्री अगरचन्द नाहटा व विंगल जन-समुदाय ।

महाप्रज्जी का स्वागत करते हुण, माइक पर श्री गोपीनाथ 'अमन', सकेद टोपी पहने प्रसिद्ध वैज्ञानिक
ज० आत्माराम, पगडी वाले प्रसिद्ध समाजसेवी श्री मोहनलाल कठोनिया, मुनिश्री श्रीचन्द कुछ लिखते हुण।

उपर—विज्ञान भवन में मेक्सिको के राजदूत वार्तालाप करते हुए । नीचे—श्री वीम मल्लिक डाइरेक्टर कमिशन

सहाप्रज का अभिनन्दन करते हुए लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुक्कमसिंह, केन्द्रीय प्रतिरक्षा मन्त्री
स्व० वी० के० कृष्णा मेनन एवं श्री प्रभुदयाल डावडीवाल बैठे हुए हैं ।

भू० प्र० केन्द्रीय राज्य-रक्षा मन्त्री श्री राजू वार्नालाप करते हुए ।

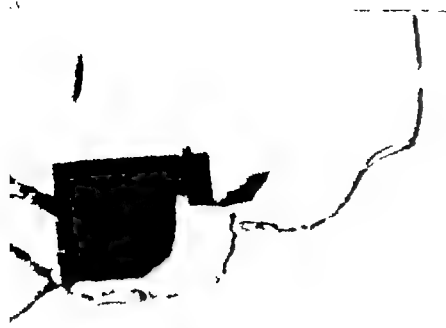
महोदय न्यायालय के न्यायाधीन मुद्रा न्यायाधीन श्री सी. पी. मिहता,
श्री चन्दनमठ न्यायालय एवं न्यायाधीन श्री के. नागिक, उद्यानार्थ
महाप्रज के साथ प्रसन्न मुद्रा ।

भारत सरकार के भू. पू. एंटी-जनरल श्री सी. के. दपतरी महाप्रजजी से विचार-विमर्श करते हुए ।

तामिऱनाडु के मुख्यमन्त्री स्व० अन्नादुरै, श्री मुन्नमण्णिम, आचार्य तुलसी एवं युवाचार्य महाप्रज ।

मध्य प्रदेश के जंगलों में आचार्य तुलसी, यशराम मठाप्रभ, गदहल जानकर कोमलप्राप्त, एवं मुनिगणों का काफिला ।

कठिन भूमि कोमल पद गापी
कवन-हेतु वन विचरहु स्वामी

ममाविमर्ण प्राप्त करने में पूर्व साध्वी बालूजी का गगाग्रहर में पुत्र महाप्रज में साक्षात्कार
(उक्त अवसर पर महाप्रज ने यह गीतिका बनायी)

देव दो हस्तावलम्बन, आत्म का साक्षात् पाऊँ !
मैं स्वयं चेतन सघन हूँ, मैं स्वयं आनन्दघन हूँ,
देह की इस मरुधरा में, चैत्य की सरिता बहाऊँ ।
कौन हूँ ? आया कहाँ से ? है कहाँ जाना यहाँ से ?
सत्य की गहराइयों में, उतर प्रभु को ढूँढ लाऊँ ।

आत्मलीन

प्रभु ! म्हारै मन-मन्दिर मे पधारो
मन चंचल है और मलिन है, ओ है धीठ धुतारो ।
मय कुछ है तब ही तो तेड़ू, सकरुण दृष्टि निहारो ॥
बीतराग हो, समदर्शी हो, समता-रस संचारो ।
'तुलसी' तारण तरण तीर्थपति, अपणो विरुद विचारो ॥

आचार्य तुलसी पण्डित पूर्ति समारोह नई दिल्ली

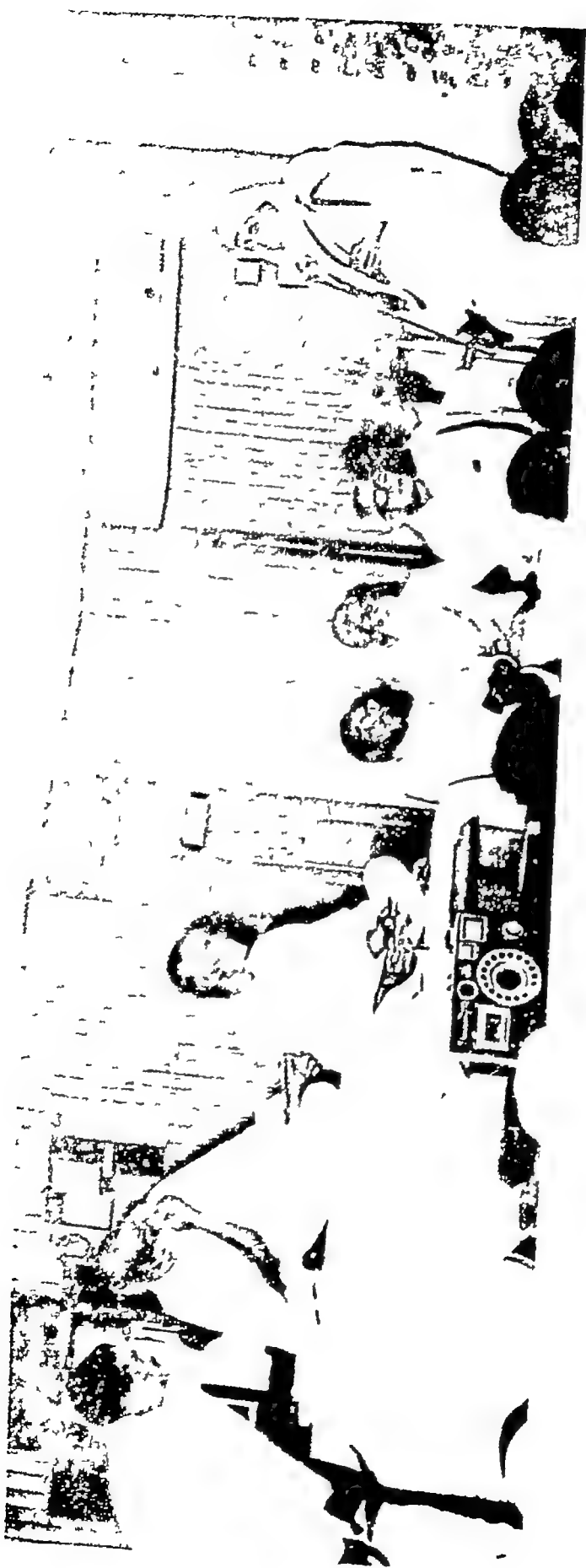
यवाचार्य महाप्रज्ञ, आचार्य तुलसी एवं भाग्य के तत्कालीन राष्ट्रपति स्व० फकरुद्दीन अली अहमद

आगम ग्रन्थ विमोचन समारोह नई दिल्ली

युवाचार्य महाप्रज भाषण देते हुए ।

आचार्य तुलसी, तत्कालीन उपगान्धपति बी० डी० जत्ती तथा भूतपूर्व रेलमंत्री पं० कमलापति त्रिपाठी

बायें में आचार्य तुलसी, युवाचार्य महाप्रज्ञ, श्री मोहनलाल कठोतिया व प्रसिद्ध माहित्यकार श्री यशपाल जैन ।
मदर टेरेंमा भाषण देती हुई ।

युवाचार्य महाप्रज्ञजी का भावविभोर होकर स्वागत करते हुए तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमोरारजी देसाई
बगल में बैठे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार श्री जैनेन्द्र कुमार ।

मैं तो आपकी कृति हूँ—'महाप्रज्ञ'

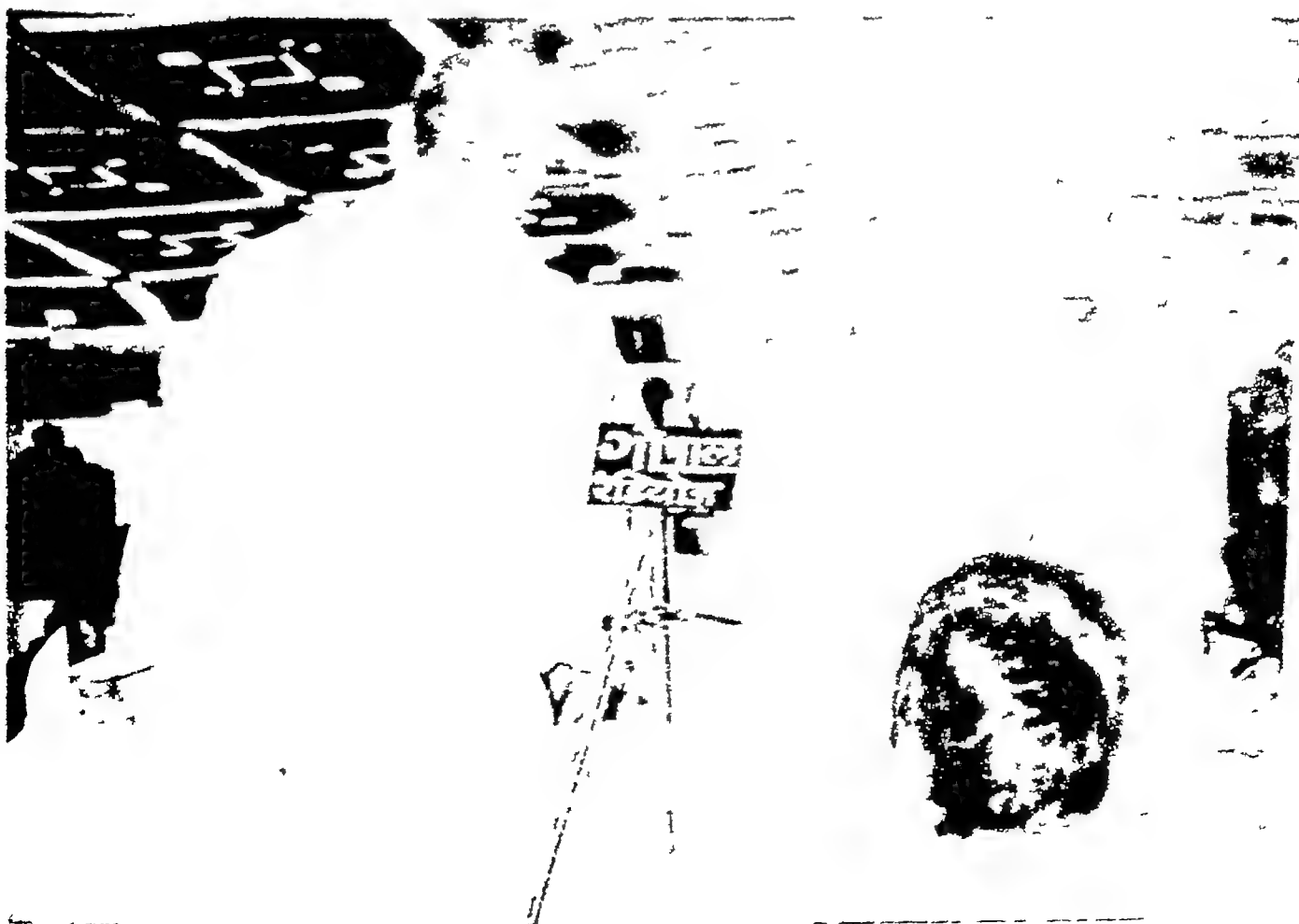
आचार्य तुलसी 'महाप्रज्ञ' नामकरण करते हुए वि० सं० २०३५ कार्तिक शुक्ला तैरस, गंगागहर ।

विल
पंथी-
५

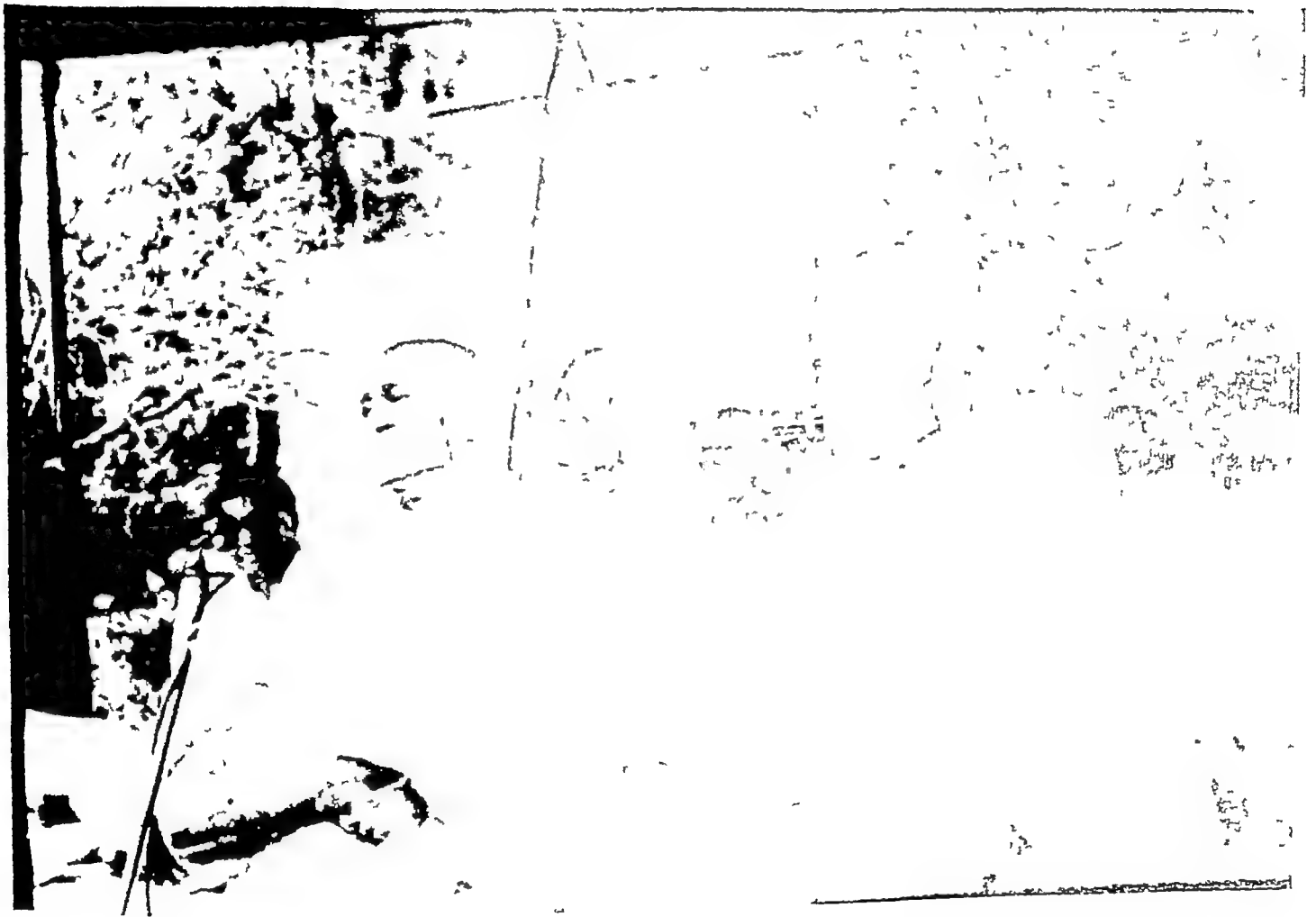
कुछ भी नहीं है, यह सब प्रमाणित करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है।
हमारे पास है, यह सब प्रमाणित करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है।

सन्की बाल गुरु के साथ

सो सब तब प्रताप रघुराई
नाथ न कछु मोरि प्रभुताई

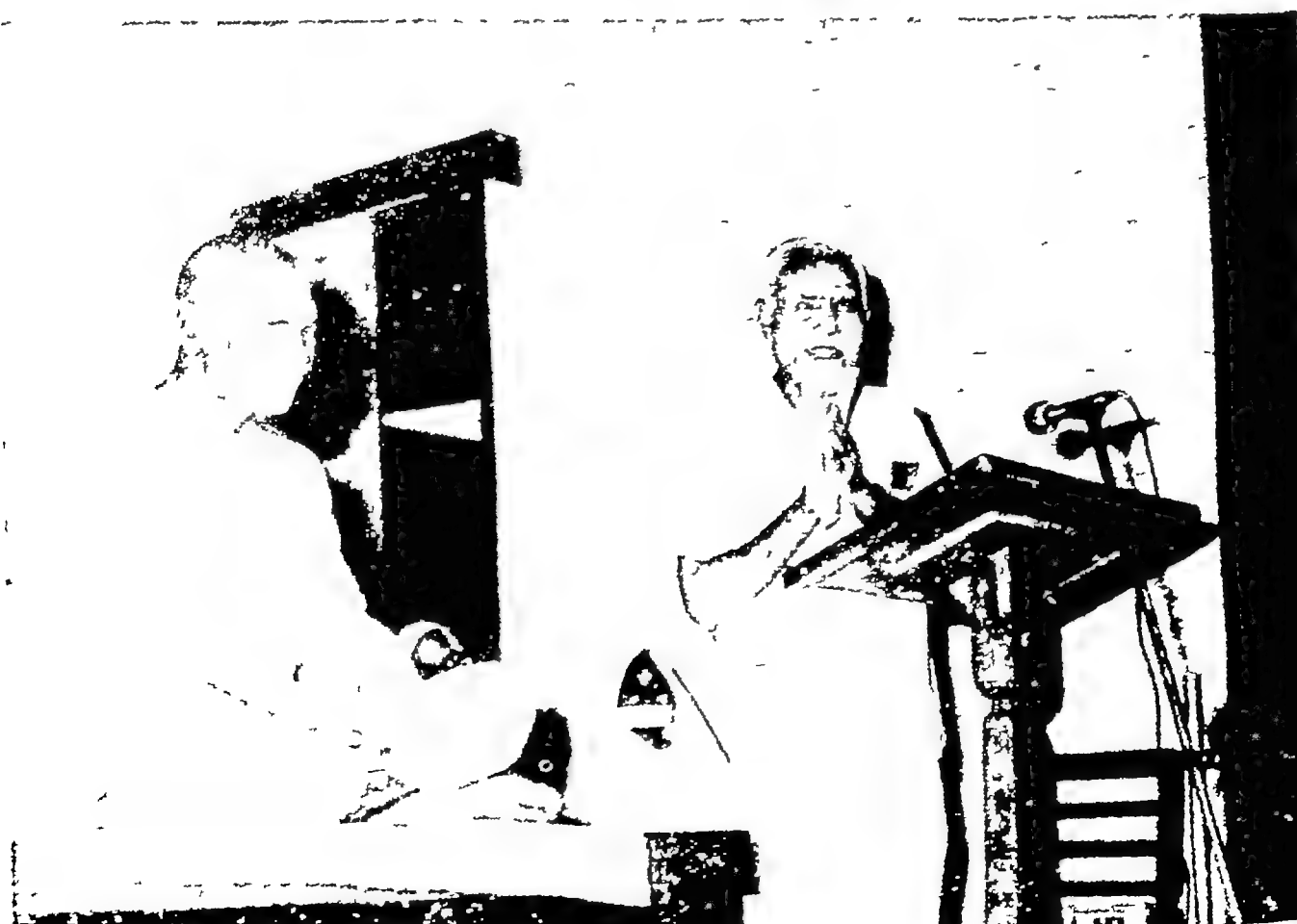
भगति हीन गुन सब सुख ऐसे
लवन बिना बहु बिजन जैसे

समय भवन के सभाकक्ष में मामलों का सम्मेलन (४ अप्रैल १९७६)

आचार्य सुल्मी, युवाचार्य महाप्रज्ञ, केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री बारिफ वेग, विदेश मंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी
आवास एवं निर्माण मंत्री श्री निवन्दर वन्तु । खडे हूण श्री लाजपत जैन, श्री फर्जन कुमार, श्री जमवन्त जैन ।

उत्तर प्रदेश के श्री आर० बी० महतोया, नीचे डा० गुरुप्र मिश्र दिल्ली विश्वविद्यालय में महाप्रज्ञ का अभिवादन
कानपुर १० अप्रैल (१९५२)

दिनकर स्मृति अंक के सम्पादक कन्हैयालाल फूलफण युवाचार्य महाप्रज्ञ को ग्रन्थ भेंट करते हुए। साथमें श्री जयवन्त जैन श्री हनुमन्तलाल शास्त्री, अप्रैल १९७६ नई दिल्ली।

IMITATION OF THE...
Under the...
IDHYATMA SADHNA KENDRA NEW
6th MAY 1979.

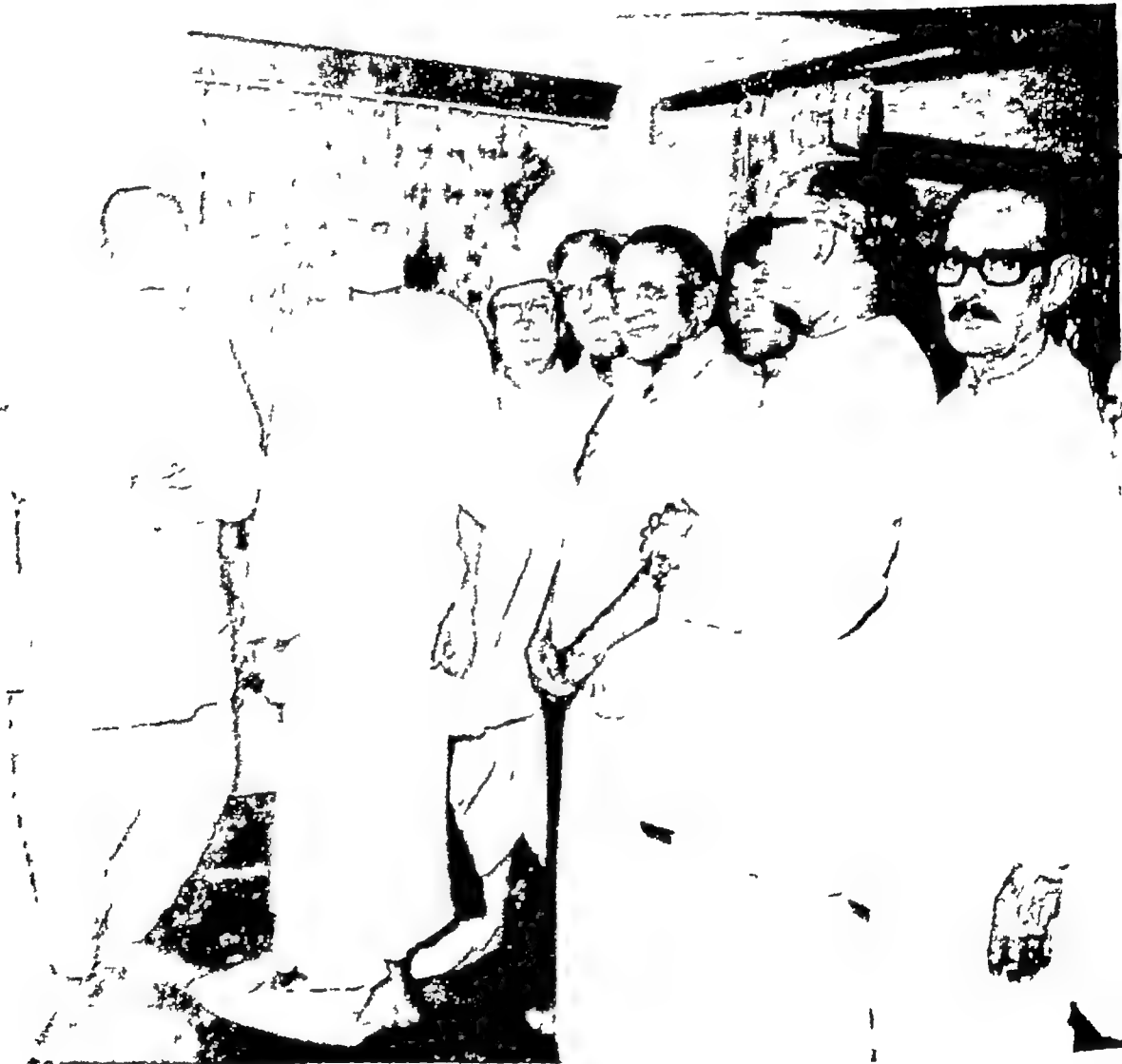

प्रोग्राम सम्मेलन का महाप्रज सरोचिन कर रहे हैं। स्वागितर ने डा० राव, प्रसिद्ध विद्वान जेनेट कुमार,
बन्धुसाराय कृष्ण, विशाल जन समुदाय।

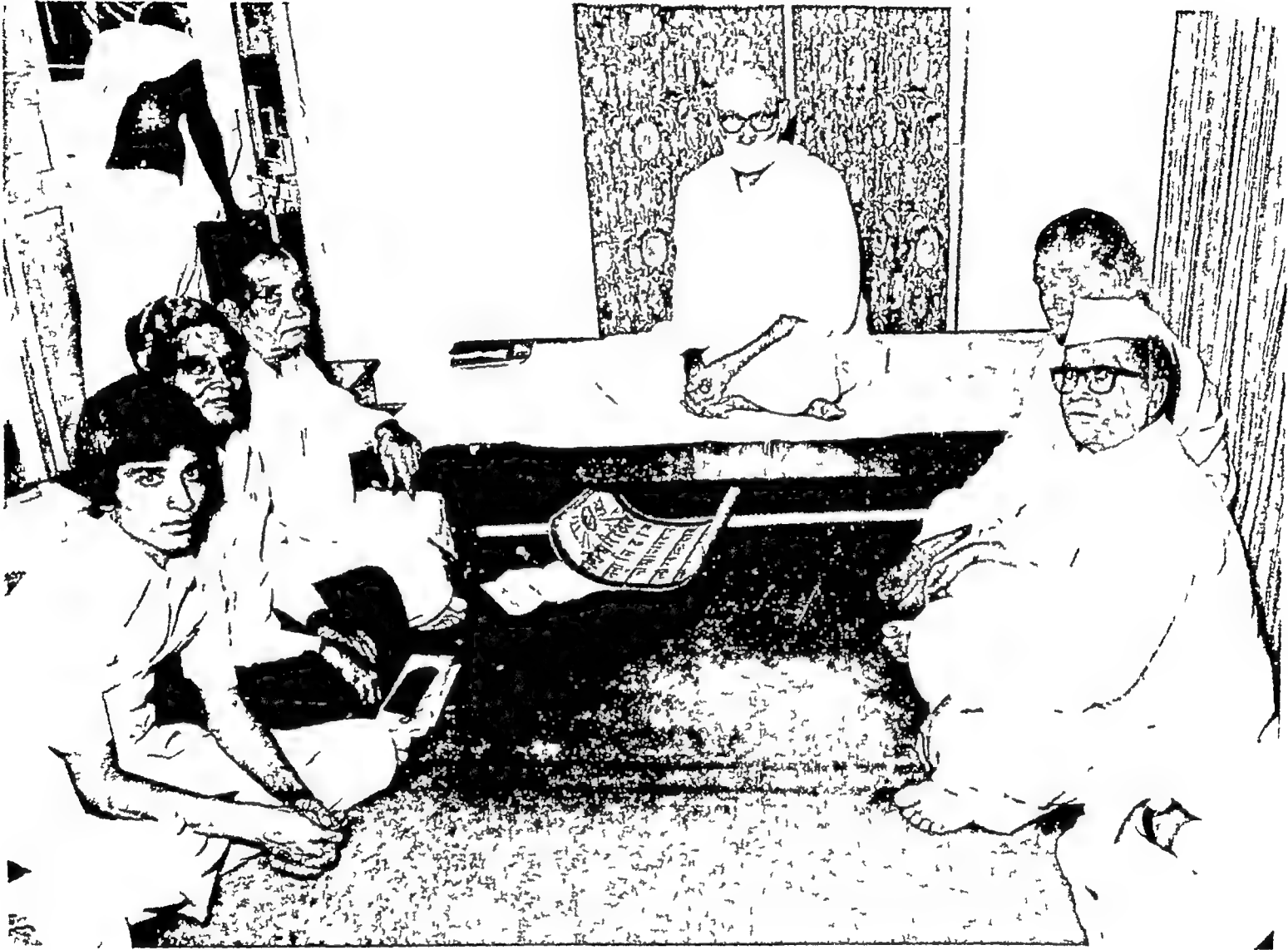
महाप्रज्ञजी से विचार-विमर्श करते हुए श्री मित्रालाल बरडिया एवं श्री मानिकचन्द नाहटा, बीच में मुनिश्री दुलहराज जी खड़े हुए हैं ।

प्रवक्तार्य महाप्रज्ञ का मित्र-परिषद् द्वारा लुविधाना में शानदार स्वागत ।

बाहे में परिषद् के अध्यक्ष श्री मानिकचन्द्र नाइडा, प्रधान कृष्णी श्री हनुमानमल वेंगानी, श्री प्रतापसिंह वैद,
प्रधान मंत्री श्री मिटालाल बगडिया, श्री मोहनलाल दूगट उपा-मंत्री श्री इन्द्रकुमार मुगना, जन-कल्याण
मंत्री श्री प्रेमचन्द चौपडा, वरिष्ठ सदस्य श्री श्रीचन्द हीरावत । ७ नवम्बर १९७६ ।

महाप्रज्ञजी से नवकार-महासत्र के चित्र पर विचार-विमर्श

बायें से श्री इन्द्रकुमार सुराना, श्री मिश्रालाल बरडिया, श्री हनुमानमल बैंगानी, श्री मानिकचन्द नाहटा, श्री प्रतापसिंह बंद ।

युवाचार्य महाप्रज्ञ प्रमत्त मुद्रा मे ।
 चित्त म श्री छत्रसिंह वैद, मुनिश्री सुमेरमल, श्री तिलोकचन्द्र डागा एवं श्री सोहनलाल दूगड ।

मित्र परिषद् कलकत्ता के उपाध्यक्ष श्री झूमरमल बरडिया एवं आत्म-साधना-केन्द्र के मंत्री श्री धर्मचन्द जैन
नोहर (राजस्थान) में ७ दिसम्बर १९७६ को महाप्रज्ञजी का स्वागत करते हुए ।

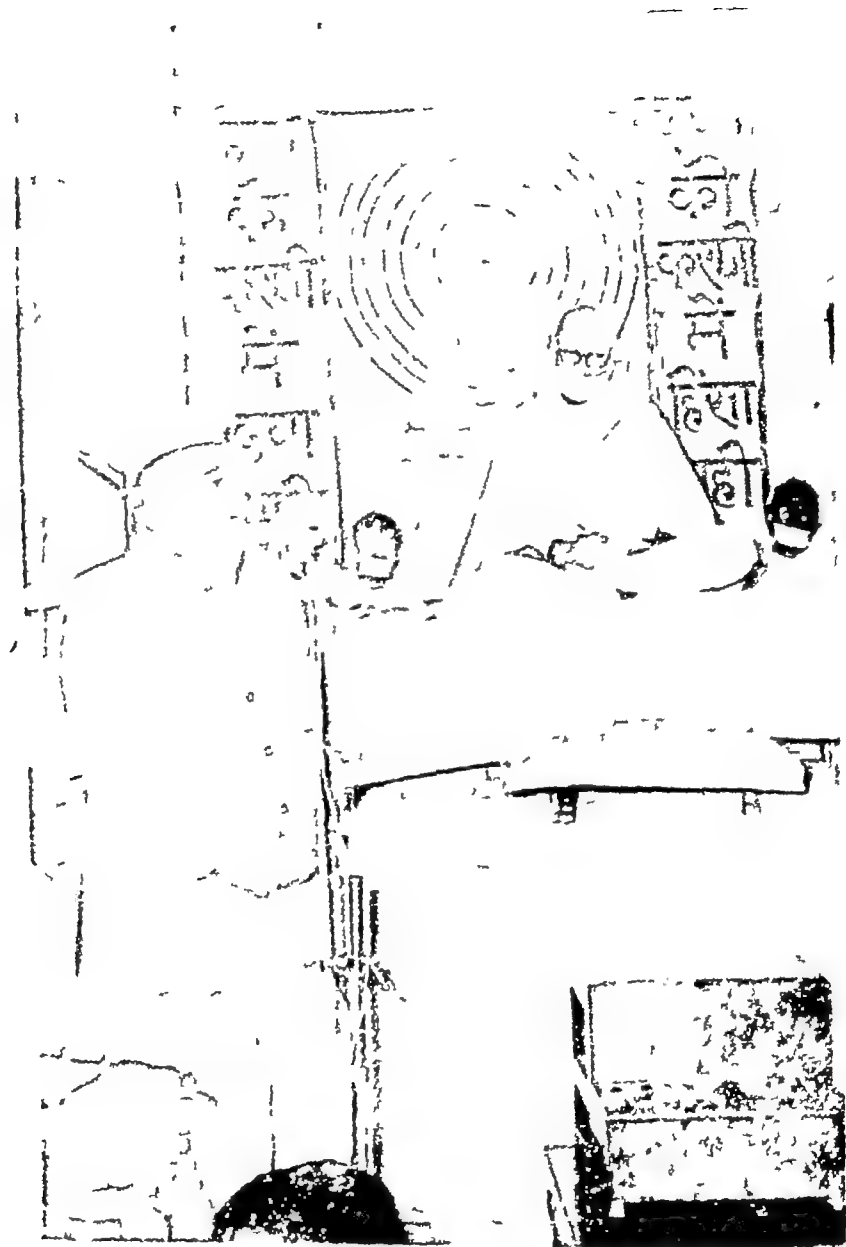
महाप्रज्ञजी की

विविध मुद्रायें

जैन-सभा कलकत्ता के अध्यक्ष, प्रसिद्ध समाजसेवी श्री श्रीचन्द नाहटा
अपनी जन्म-भूमि सरदारशहर में महाप्रजगी का सार्वजनिक अभिनन्दन
करते हुए । २४ दिसम्बर १९७६ ।

वेदों में वर्णित मन्त्रों में प्रकृत और उक्त उक्तिगत वाक्य हैं। यही है काव्य की परिभाषा। शान्त मन्त्रों में शान्ति वर्णित वाक्य हैं। अर्थात् मन्त्रों में वर्णित वाक्य ही काव्य की परिभाषा है। अर्थात् मन्त्रों में वर्णित वाक्य ही काव्य की परिभाषा है।

काव्य ही निम्न वर्णित मन्त्रों में वर्णित वाक्य ही काव्य की परिभाषा है। अर्थात् मन्त्रों में वर्णित वाक्य ही काव्य की परिभाषा है। अर्थात् मन्त्रों में वर्णित वाक्य ही काव्य की परिभाषा है।

युवाचः ॥ ५४ ॥

शान्त-रस की इन सभी कविताओं में सञ्चारी-निर्वेद के चयन में कवि की अपनी मोलित्वता है। छोटी और चिर-परिचित बात को लेकर शान्त-रस को ध्वनित किया गया है। शब्दों के चयन में प्रसाद-गुण पुष्ट है। इस युग में शान्त-रस की इन श्रेष्ठ कविताओं के लिये मुनिजी हमारी बग़ाई के पात्र हैं।

—स्व० डॉ० लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु'

ये कविताएँ नहीं, गम्भीर तपस्वी जीवन के चित्र-जनित उद्गार हैं जो मुनि नयमलजी जैसे दार्शनिक जीवन-दृष्टि ही लिख सकते हैं। पुस्तक के प्राणमय सत्य के दिवानों में मेरी कल्पना, अनुभूति को बल मिला है। कविताओं को पढ़ कर लगा वे इस युग के परम दार्शनिक हैं।

—स्व० उदयशंकर भट्ट

मुनि नयमलजी ने जिस शब्दावली का प्रयोग किया है वह सरल और प्रेम्णधर्मी है। कभी-कभी उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो पारस्परिक अर्थों से कुछ भिन्न लगते हैं। मैं जिस बात को 'सहज' समझता हूँ, कदाचित् मुनिजी उसमें भिन्न अर्थ में प्रयोग करते हैं। इसमें मैं चिन्तित नहीं हूँ। भारतीय चिन्तन-साहित्य में ऐसा भी होता रहा है। मूल-भाव पर जाना चाहिए।

—स्व० डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी

महाप्रज्ञ की हस्तलिखित कविताएँ

१

अपना ना भर्ष
अपने पैरों से चलो
अपने नेह से
अपने भाग जलो

५

तपलां नई
जपाघात पुणन
दुख रोग नमा
दुना पुरानी

२

अउरुगामना ना भर्ष
पीछे चलो
जल्ले हुए दीपस जलो

६

पैरों ने तीप्रे धरती है
ती पथ होगा
जप कमा है मग
वा सीमा है जी
शूल ही हीमन

३

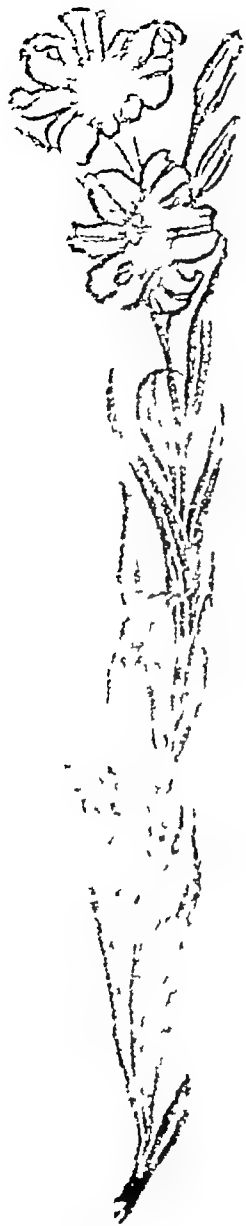
स्ववंत्रता सीमा
रूपों के भास्वित्य का बोध
नष्टले शास्त्र

अपध मोर मसीन

दिने अउरुगामन-को अउरोध

४

धरा धरा है
गगन गगन है
तहीं पथ ने भिरे गगत है
नहीं गगन ने बिरे धरातल

गीत मत तुम गुनगुनाओ, मौन होकर बोलना ही बोलना है ।

तृलिका ले ग्रीच डाली गहनतम में चाँदनी की एक रेखा ,

डर गया मैं दीप्ति-व्यलित व्यक्त में अव्यक्त का फुफकार देखा ।

पर गरल में रस-सुधा का अभय होकर बोलना ही बोलना है ।

गीत मत तुम गुनगुनाओ, मौन होकर बोलना ही बोलना है ॥

नियति के इस काव्य के अनुवाद का अनुवाद ही पर्याप्त है क्या ?

मूल की लिपि पढ़ सको वह पारदर्शी दृष्टि तुमको प्राप्त है क्या ?

कल्पना की ग्रन्थियों को मुक्त होकर खोलना ही खोलना है ।

गीत मत तुम गुनगुनाओ, मौन होकर बोलना ही बोलना है ॥

वेदना सवेदना से है प्रवंचित शून्य हँसता जा रहा है ,

अर्थ आवृत्त शब्द से है सजल जलधर व्यंग कसता आ रहा है ।

अन्तरात्मा की तुला से तुलित होकर तोलना ही तोलना है ।

गीत मत तुम गुनगुनाओ, मौन होकर बोलना ही बोलना है ॥

पुष्पाचमक महा प्रज्ञ

सखे । आज मेरे सपनों के सरधर में नव कमल खिला है ॥

भूमिगर्भ में बिन्दु गया है, इन्दु गया नभ की छाती में ।

अन्धकार अब सिमट-सिमट कर चिमट गया दीपक वाती में ।

बिन्दु-बिन्दु में हो आया हूँ नहीं कहीं भी सिन्धु मिला है ॥

अपनी उलफन समाधान भी, अपना वाकी सब सपना है ।

इम दुनिया में कौन जानता, सपना ही मेरा अपना है ।

जिसमें बोया बीज श्वास का, उससे ही विश्वास हिला है ॥

मुझे पता क्या महाशून्य ने ही सबको आधार दिया है ।

मुझे पता क्या निराकार ने ही सबको आकार दिया है ।

मुझे पता क्या मुस्कानों से क्रूर नियति का भाग्य छिला है ॥

३

सन्धि में ही लहर होती, सलिल क्या है लहर क्या है ?

समय में ही नहर होती, समय क्या है नहर क्या है ?

सलिल का ही आत्म-रूपन, दृश्य जग में लहर बनती ।

समय के अस्तित्व का ही चिर विसर्जन नहर बनती ।

बीज में विस्तार होता, बीज क्या विस्तार क्या है ?

चित्त में संसार होता, चित्त क्या संसार क्या है ?

मृत् सलिल का योग पाकर, बीज ही विस्तार बनता ।

वासना का भोग पाकर चित्त ही संसार बनता ।

नीति में प्राकार होता, नीति क्या प्राकार क्या है ?

भीति में आकार होता, भीति क्या आकार क्या है ?

तुष्टि का वरदान पाकर, नीति ही प्राकार बनती ।

दूसरों की कुचल सत्ता, भीति ही साकार बनती ।

तन्तु में प्राकार होता, तन्तु क्या प्राकार क्या है ?

व्यक्ति में आधार होता, व्यक्ति क्या आधार क्या है ?

युक्त का दायित्व लेकर, तन्तु ही प्राकार बनता ।

अहम को विस्तृत बनाकर, व्यक्ति ही आधार बनता ।

और आगे अब न पूछो वीर बनने जा रहा हूँ ;
मुक्ति क्या ? मैं मुक्ति की जंजीर बनने जा रहा हूँ ॥

हृदय मे क्या वेदना हो हृदय सूना हो रहा है
बीज नव निर्माण करने रूप अपना खो रहा है
अंत लोगो, द्रौपदी का चीर बनने जा रहा हूँ

मिमटता आया मदा से बुलबुले मे मिन्धु सारा
देख पाया कौन जग में आज तक उसका किनारा
अतुल और अनन्त का मैं तीर बनने जा रहा हूँ

कान को अवरुद्ध करने सिहरता संगीत आता
आँख पर सम्मोह का आवरण जैसा छोड़ जाता
क्या मुझे कोई पखारे नोर बनने जा रहा हूँ

वेदना उसको सुनाओ वंश वन जो घूमता है
विहग वन संवेदना के प्रति शिखर का घूमता है
नीड़ क्या ? टूटे दिलों को पीर बनने जा रहा हूँ

५

सहज मग्न जीवन की पोथी, बड़ा जटिल अनुवाद हो गया ;
पद-पद के लघु विश्रामों पर, कैसा घोर विवाद हो गया ।

यत्न भूलने का करते-करते भी वह फिर याद हो गया ,
विरस रहा इतना रस भरते भरते भी वेस्वाद हो गया ।

गोप्यं गोप्य पुनरपि गोप्यं, कहते कहते नाद हो गया ,
त्याज्यं त्याज्यं की रट भरते-भरते भी धावाद हो गया ।

आत्मा है संगुप्त और अब, वात वात का वाद हो गया ,
श्रद्धा है संगुप्त और यह, तर्क एक उन्माद हो गया ।
अन्तर्दर्शन लुप्त और यह, चंचल मन आजाद हो गया ;
घटना है अत्यल्प किन्तु यह, बहुत बड़ा सवाद हो गया ।

प्यार करो तो हार मान लूँ ।
 मधु मिश्रित मुस्कान भरों तो, काँटों को उपहार मान लूँ;
 निश्चल मन से विप भी द्रो तो, उसे सुधा की धार मान लूँ।

विषम मार्ग जब मन चुनते हैं, हार-जीत तब ही बनते हैं,
 गरल-सुधा दोनों भाई हैं, विघ्नों को आभार मान लूँ।

वक्र बनो तो और अड़ूंगा, शक्र बनो तो और लड़ूंगा,
 चक्र बनो तो रेखा को ही, जीवन का आधार मान लूँ।

जीवन की परिभाषा आशा, चातक वस वूँदों का प्यासा,
 अन्तर के इस घन्धन को भी, महामुक्ति का द्वार मान लूँ।

दीपक ऊपर से जलते हैं, फूल सदा ऊपर खिलते हैं;
 नख-शिख का पक्षत्व बनो तो, चरण-धूलि को सार मान लूँ।

चाहे भार हरो न हरो फिर, चाहे जैसे घाव करो फिर;
 आत्मा पर अधिकार करो तो, घावों को उपचार मान लूँ।

लघु कण बन जो घुल जाता है, कठिन हृदय भी खुल जाता है,
 चट्टानों के छेदों को फिर, निर्भर का सत्कार मान लूँ।

हृत्-तन्त्री का तार हिले तो, स्वप्नों को आकार मिले तो;
 भग्न हृदय के रूखे स्वर को, वीणा की झंकार मान लूँ।

स्पष्ट नहीं अनुमान चाहिए, पास नहीं व्यवधान चाहिए;
 मधुर कल्पना संजोने को, निर्गुण को साकार मान लूँ।

मैं ही होऊँ मेरा सब कुछ, मुझको सब संसार चाहिए ;
और कल्पना की कूँची से, रँगने का अधिकार चाहिए ।

मुझे प्रगति के लिए सत्य का, सतत सहज आधार चाहिए ;
और सत्य को भी तो अपना, कोई स्फुट आकार चाहिए ।

दूर भले हों क्षेत्र काल ये, जुड़ा कि मन का तार चाहिए ,
निरी सभ्यता निरा कि धोखा, अन्तर का उद्गार चाहिए ।

सूख न पाए सरिता का जल, प्रवहमान यह धार चाहिए ;
सुखद सृष्टि की नव रचना में मानस का शृङ्गार चाहिए ।

मँडराएँ मधुकर चाहे पर, नहीं चरण का भार चाहिए ,
दूर रहें उपकार सभी इस, मिट्टी का आभार चाहिए ।

अभिशापों की इस जगती में, जलधर को उपहार चाहिए ,
पर वेदों को समतामय इस, मिट्टी का ही प्यार चाहिए ।

८

बीज तुम्हीं हो और तुम्हीं फल ।

तुम ही नौका तुम ही नाविक, और तुम्हीं हो अतुल अतल जल ;
वाणी तुम ही तुम्हीं मौन हो, तुम्हीं नींद हो तुम ही हलचल ।

तुम्हीं पवन हो वादल तुम ही, तुम्हीं स्नेह हो और तुम्हीं खल ;
तुम्हीं चरण हो पथ हो तुम हो, उलफन तुम ही और तुम्हीं हल ।

तुम्हीं चिन्त्य हो चिन्तक तुम हो, तुम्हीं व्यक्त हो और तुम्हीं छल ;
तुम्हीं देव हो अर्चा तुम ही, चिर अनन्त तुम और तुम्हीं पल ।

अवगुंठन तुम और तुम्हीं मुख ! तुम्हीं अटल हो और तुम्हीं चल ;
माध्य तुम्हीं हो साधन तुम ही, तुम्हीं स्वर्ग हो तुम्हीं मरुस्थल !

तुम चलो संधान लेकर सत्य जुडता-सा लगेगा,
तुम चलो व्यवधान लेकर सत्य मुडता-सा लगेगा।

मूँद कर आँखें निहारो सत्य उजला-सा लगेगा,
खोल कर आँखें निहारो सत्य धुँधला-सा लगेगा।

चपलता को जोड़ देवो सत्य अस्थिर सा लगेगा,
चपलता को छोड़ देवो सत्य सुस्थिर सा लगेगा।

वाद लेकर तुम चलो वह डगमगाता-सा लगेगा,
हार्द लेकर तुम चलो वह जगमगाता-सा लगेगा।

दौड़ते तुम जो चला वह दूर जाता सा लगेगा,
धँसे तुम जो चलो वह पाम आता सा लगेगा।

रूढ़ होकर तुम चलो संहार जैसा वह लगेगा,
गूढ़ होकर तुम चलो आधार जैसा वह लगेगा।

१०

शूल पर चल भूल मत तू फूल ये तुझको गिराते,
कष्ट ही है सार जग जो चेतना की लौ जलाते।

पृष्ठ पढ़ इतिहास के इतिहास स्रष्टा जो बने हैं,
प्राण से खेले सदा वे और शोणित से सने हैं;
इस विलासी जिन्दगी के, क्षण तुम्हें सचमुच सताते।

जो गँवा कर मान अपना ध्यान रोटी में रमाते,
और जो हाँ की लगन में मौज मनमानो उड़ाते;
मनुज के आकार में वे, जिन्दगी पशु की बिताते।

चाह से जो राह मिलती राह वह सच्ची नहीं है,
आह से है जो निकलती वाह के लायक वही है;
दाह की चिनगारियों में, तुहिन का जो स्पर्श पाते।

कामना जो शेष है,
वह दुःख का आदेश है।
चित्त में आवेश है,
वह क्लेश का सन्देश है।

भावना में क्रोध है,
वह मौत का अनुरोध है।
वृत्तियों में मान है,
वह पाप का वरदान है।

हृदय में जो दम्भ है,
वह तुच्छता का स्तम्भ है।
उभरता जो लोभ है,
वह चेतना का क्षोभ है।

वासना का वास है,
वह स्वच्छता का नाश है।
फूल क्या यह शूल है,
यह मूल में ही भूल है।

मेरे देव !

मैं तुम्हारी पूजा इसलिए नहीं करता

कि तुम बहुत बड़े हो

किन्तु इसलिए करता हूँ

कि तुम मुझ तक पहुँचते हो

मैं उस हिमालय की पूजा करता हूँ

जो गंगा के आकार में

प्रवाहित होता है

और मुझ तक पहुँचता है

मेरे मन में कोई उत्साह नहीं है

उस 'सुमेरु' की पूजा करने के लिए

भले फिर वह सबसे ऊँचा हो

मोने का हो।

धूप और छाँह की भाँति

मेरी और उसकी दूरी

कभी नहीं पटेगी

मैं उस सूरज की पूजा करता हूँ

जो प्रकाश का देवता बन

प्रवाहित होता है

और मुझ तक पहुँचता है

मेरे मन में कोई उत्साह नहीं है

उस स्वर्ग की पूजा करने के लिए

भले फिर वह

हजारों सूर्यों से

अधिक तेजस्वी हो

समानान्तर रेखा की भाँति

मैं और वह

कभी नहीं मिलेंगे

मैं उस खारे समुद्र की पूजा करता हूँ

जो जल का देवता बन

आकाश में भूमता है

और मुझ तक पहुँचता है

मेरे मन में कोई उत्साह नहीं है

उस 'क्षीर समुद्र' की पूजा करने के लिए

भले फिर वह

दूध से भरा हो

मीठा हो।

तीन और छ की भाँति

मेरी और उसकी दिशा

कभी एक नहीं होगी

मैं उस 'नीम' की पूजा करता हूँ

जो हवा के रथ पर

बैठ घूमता है

और मुझ तक पहुँचता है

मेरे मन में कोई उत्साह नहीं है

उस कल्पवृक्ष की पूजा करने के लिए

भले फिर वह

सब कुछ देने वाला हो

जीवन और मौत की भाँति

मेरी और उसकी दूरी

कभी नहीं पटेगी

मेरे देव ।

मैं तुम्हारी पूजा इसलिए नहीं करता

कि तुम बहुत बड़े हो

किन्तु इसलिए करता हूँ कि

तुम मुझ तक पहुँचते हो ।

आज का आदमी
 प्रताप से इतना घबराता है
 कि उसके मकान की
 मारी खिड़कियाँ और
 सारे दरवाजे बन्द हैं
 वह कोरा प्रकाश चाहता है
 प्रताप बिलकुल नहीं
 इसीलिए
 बिजली के प्रकाश में
 घंटा-घंटा
 वह लिख रहा है
 मध्यकालीन
 सामन्तशाही का इतिहास
 वह प्रमाणित करना चाहता है
 कि उस युग की जनता को
 मिला था
 कोरा प्रताप
 प्रकाश बिलकुल नहीं
 और वह
 प्रस्थापित करना चाहता है
 कि सारी खिड़कियाँ
 और सारे दरवाजे बन्द कर
 बिजली जला लेना ही
 हम समस्या का
 समाधान है

कलाकार !
 तुम्हारी कला में कोई चमत्कार नहीं है
 क्योंकि तुम बाँधना नहीं जानते
 कितना चतुर है वह कलाकार
 जो अपने चारों ओर डोरियाँ डालता है
 और मानता है कि यह कारा नहीं है
 और वह दुनिया को यह समझाना जानता है कि
 जो आकाश में चमकता है वह तारा नहीं है

कलाकार !
 तुम्हारी कला में कोई चमत्कार नहीं है
 क्योंकि तुम परछाइयाँ डालना नहीं जानते
 कितना चतुर है वह कलाकार
 जो पहले क्षण परछाइयाँ डालता है
 और दूसरे क्षण भूल जाता है कि यह मूल नहीं है
 और वह दुनिया को यह समझाना भी जानता है कि
 यह मूल नहीं है
 असली फूल भीत पर है
 जो पेड़ पर है, वह फूल नहीं है।

१५

तुम्हारे अस्तित्व के प्रति
मेरे मन में बहुत श्रद्धा का भाव है
• क्योंकि मैंसे मिला है मुझे
प्रकाश
विश्वास
श्रवान ।

मैं श्रवान का पुजारी हूँ
वह विश्वास देता है
उससे निकलता है प्रकाश
इस प्रकाश ने मुझे विश्रवान दिया है
कि 'मैं हूँ'
और केवल 'हूँ' ।

१६

आदमी आदमी को इसलिए नहीं पहचानता कि
वह उससे कभी मिला ही नहीं

उन दोनों के बीच
वर्ण, जाति और सम्प्रदाय की दीवारें
इतनी बड़ी खड़ी हैं कि
पत्थर पर फूल कभी खिला ही नहीं

यह दीवारों की श्रृंखला
उसके विकास का मानदण्ड है
इसीलिए वह हाथ में तलवार लिए खड़ा है
उसकी सुरक्षा के लिए
वस्त्र फटता जा रहा है, कभी सिला ही नहीं

दीवार को तोड़ कोई
इस ओर आ नहीं जाए
उसकी सभ्यता और संस्कृति पर
कोई छा नहीं जाए
उसी दर से वह
तलवार को आकाश में उछाल रहा है
सूखा ठूँठ कभी छिला ही नहीं ।

यदि ये दीवारें टूट जातीं तो
आदमी की दृष्टि अपने आप फिर जाती
यदि ये दीवारें टूट जातीं तो
आदमी के हाथ से तलवार
अपने आप गिर जाती
पर मुसीबत है कि
उनकी नौव का पत्थर कभी हिला ही नहीं ।

१७

मैं जब-जब इन गगनचुम्बी किलों को देखता हूँ
तब मेरी आँखों के सामने
यह ध्रुव सत्य नाचने लग जाता है कि
वर्तमान हर अतीत को निरर्थक साबित कर देता है
चार शताब्दी पूर्व
इन किलों का कितना बड़ा अर्थ था
किन्तु इस हवाई जहाज के जमाने में
वे वैसे ही निरर्थक हो गए हैं
जैसे जनतंत्र के जमाने में राजा ।

'तुम महाप्रथ हो
 मैंने तुम्हारे कई अर्थ लगाए
 पर वह अर्थ नहीं लगा
 जो मूल है
 इसीलिए यह अनुभव किया
 'शब्द-जाल में फँसना
 बहुत बड़ी भूल है।'

१९

पुराने वस्त्र को
 सम्मान दिया जा सकता है
 पर ओढ़ा नहीं जा सकता
 ओढ़ा वही जाएगा
 जो बचा सकता है
 सही से
 धूप से
 वर्षा से
 आँधी से

फूल को चाहिए कि
 वह कली को
 स्थान दे
 कली को चाहिए कि
 वह फूल को सम्मान दे
 पतझड़ को रोका नहीं जा सकता
 कोपल को टोका नहीं जा सकता।

२०

अग्नि जलती है,
 पर इसलिए नहीं कि
 पतंगा उसमें गिर
 जल जाए
 वह जलती है
 इसलिए कि
 उसे देख
 हर कोई सम्हल जाए

अग्नि जलती है
 पर इसलिए नहीं कि
 नवनीत
 उसके पास आ
 पिघल जाए
 वह जलती है
 इसलिए कि
 सुकुमार को
 जड़ता न
 छल जाए।

अग्नि जलती है
 पर इसलिए नहीं कि
 वह सब कुछ निगल जाए
 वह जलतो है
 इसलिए कि
 चैतन्य में से
 धुआँ निकल जाए

अग्नि जलती है
पर इसलिए नहीं कि
पानी भी उबल जाए
वह जलती है
इसलिए कि
जल
जलन घन
आँखों में से
ढल जाए ।

२१

गंगा, यमुना, सिन्धु, मत्तलज
और भी बहुत सारी नदियाँ
सबको शिकायत है—
“आज का वैज्ञानिक
हमारी परम्पराएँ तोड़ रहा है,
हमारे पुराने प्रवाह को बाँध
अन्य दिशा में मोड़ रहा है”
वैज्ञानिक ने इसे नकारा
और बड़ी विनम्रता के साथ
सिर्फ इतना ही कहा कि
वह उन्हीं के हित में दौड़ रहा है
उन्हें सही दिशा में मोड़ रहा है
कौन सही है और कौन गलत
इसका निर्णय अगली पीढ़ी पर छोड़
प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़ रहा है
हज़ारों-हज़ारों मजदूर लगे

बाँध बन गया
वर्षा हुई
जल बह चला
नदी का जल बाँध में गिरा,
भयंकर तुमुल
भयंकर प्रतिरोध
भयंकर प्रतिक्रिया
और भयंकर उछल-कूद
वातावरण की शान्ति भंग हो उठी
आस-पास खड़े शान्तिप्रिय लोग चिल्ला उठे
यह सब क्यों ?
नई सीमाओं पर होने लगे
आघात-प्रतिघात
तट पर खड़ा वैज्ञानिक भी
एक क्षण के लिए काँप उठा
किन्तु उसे विश्वास था
अपने दूरगामी प्रकाश पर
और चिर अर्जित हस्त-कौशल पर
इसीलिए वह विश्वास के साथ
तट पर खड़ा रहा
अगले वर्ष
नदी का नया प्रवाह आया
उसने देखा
लहलहाते खेतों को
और
जगमगाते घरों को
तो वह बोल उठा—
'वैज्ञानिक । शाबाश ।'

मेरे भगवान् ।

हजारों वर्ष बीत गए

हाँ और ना के बीच में भूलता हुआ तुम्हारा अस्तित्व

आज भी प्रश्नचिह्न बना हुआ है

मेरे भगवान् !

तर्क और अनुमान की संधि से मुक्त होकर

क्या मैं कह सकता हूँ कि तुम हो ?

तर्क और अनुमान के धरातल से ऊपर उठकर

क्या मैं कह सकता हूँ कि तुम नहीं हो ?

मेरे भगवान् ।

दीनता और दरिद्रता के सागर में डूबी हुई

तुम्हारी भक्त-मण्डली को देख

क्या मैं कह सकता हूँ कि तुम दयालु हो ?

तुम्हारी सृष्टि की दुर्व्यवस्था देख

मैं नहीं कह सकता कि तुम कुशल कारीगर हो ?

मेरे भगवान् ।

मैं सच कहता हूँ

यदि मैं भगवान् होता

तो उस धरती पर एक भी आदमी दुःखी नहीं होता

क्या सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् प्रभु

सृष्टि इसलिए रचता है कि

उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति

गरीबी की आँच में तिल-तिल कर जलती रहे ?

मेरे भगवान् ।

मैं सच कहता हूँ

यदि मैं भगवान् होता

तो उस धरती पर एक भी आदमी बुद्धिमान् नहीं होता

क्या सर्वव्यापी प्रभु

सृष्टि इसलिए रचता है कि

बुद्धिमान् बुद्धिहीन का शोषण करता रहे ?

मेरे भगवान् ।

मैं सच कहता हूँ

यदि मैं भगवान् होता

तो किसी को पेट नहीं देता

क्या अन्तर्यामी प्रभु

सृष्टि इसलिए रचता है कि

उमको आकार देने वाला आदमी

पेट के गड्डे को भरने के लिए

सब कुछ सहता रहे ?

मेरे भगवान् ।

क्या तुम्हें दया नहीं आती ?

गोरा आदमी काले को सता रहा है

आदमी आदमी को अछूत मान

उसे छूने से घबरा रहा है

घृणा और विपाद से भरी हुई सृष्टि

यदि न रची जाती

तो क्या नुकसान होता ?

ये नाम और रूप नहीं रचे जाते,

यही रोग का सही निदान होता ।

मेरे भगवान् ।

पुरुषार्थ ने पैर आगे बढ़ाए

उसका श्रेय तुम्हारे चरणों में अर्पित करूँ

और मेरी विफलता का कम्बल

मेरी अल्पता को ओढ़ाए फिर

क्या यह तुम्हारे तर्कसिद्ध अस्तित्व पर

तर्क का तीखा व्यंग्य नहीं होगा ?

मेरे भगवान् ।

मैं तुम्हारी पूजा इसलिए नहीं करता हूँ कि
तुम मेरे भाग्य के लिपिकार हो

किन्तु इसलिए करता हूँ कि

तुम मेरी परिभाषा की ज़रूरत के बन्दी हो

मेरे भगवान् ।

जो न हो वह अच्छी बात है

पर होकर अच्छा न हो

वह बहुत बुरी बात है

तेरी सृष्टि में मैंने देखा

जहाँ पूरा का पूरा दिन

और वहीं पूरी की पूरी रात है ।

२३

‘मुझे और कुछ नहीं चाहिए

मेरे देव । मुझे केवल यही चाहिए कि

मेरी सारी धरती सोने की हो जाए

देवता ने मधुर मुस्कान भरते हुए कहा —

‘यह किसलिए ?’

‘इसलिए मेरे देव । कि

प्रजा सुखी हो जाए

किसान का बीज बोना न पड़े

मजदूर को भार ढोना न पड़े

सबको आराम हो जाए

मेरे देव । मुझे केवल यही चाहिए कि

मेरी सारी धरती सोने की हो जाए’

देवता आखिर देवता ही था

वह मनुष्य की समस्या को क्या जाने ?

उसने वर दे दिया

और सारी धरती सोने की हो गई

राजा नाच उठा अपनी सफलता पर

गली-गली और चप्पे-चप्पे में

जहाँ देखो वहीं सोना-ही-सोना ।

सोना इतना सस्ता हो गया कि

अब सोना, सोना ही नहीं रहा ।

बरसात हुई

और किसान गए बीज बोने

पर कहाँ वोएँ,

चारा आर सोने की धरती थी ।

अन्न-भण्डार पूरा हो गया,

हाहाकार होने लगा ।

लोग भूख से तड़पने लगे ।

सूख नहीं रहा था कि अब वे क्या करें ?

सोने के लिए मरें

या जीने के लिए सोने से डरें ।

राजा की आँखें खुलीं

उसने यथार्थ की आँखा से देखा

‘सोना ही सब कुछ नहीं है ।’

वह ढोंडा और अपने देवता के द्वार पर पहुँचा,

सिर झुका, प्रार्थना करने लगा ।

‘मेरे देव । मुझे और कुछ नहीं चाहिए

मुझे केवल यही चाहिए कि

मेरी सारी धरती मिट्टी की हो जाए ।’

देवता ने फिर मधुर मुस्कान भरी

और पूछा — ‘यह किसलिए ?’

‘इसलिए मेरे देव ।

प्रजा सुखी हो जाए

किसान बीज बोए

मजदूर भार ढोए

सब काम करें

और अपना पेट भरें

आराम कोई न करे ।

मेरे देव । मुझे यही चाहिए कि

मेरी सारी धरती मिट्टी की हो जाए ।’

कोई जमाना था

जब भक्त भगवान् के सहारे

चलते थे

कोई जमाना था

जब भक्त भगवान् के सहारे

पलते थे

यह कोई विचित्र ही जमाना है

जब भगवान् भक्त के सहारे चलते हैं

यह कोई विचित्र ही जमाना है

जब भगवान् भक्त के सहारे पलते हैं

कोई जमाना था

जब भक्तों को भगवान् नहीं मिलते थे

कोई जमाना था

जब भक्त भगवान् का नाम सुन खिलते थे

यह कोई विचित्र ही जमाना है

जब भगवान् को भक्त नहीं मिल रहे हैं

जब भगवान् भक्त का नाम सुन खिल रहे हैं

कोई जमाना था

जब फूलों को पौधे नहीं मिल रहे थे ।

यह कोई विचित्र ही जमाना है

जब पौधे बहून हैं

पर फूल नहीं खिल रहे हैं

कोई जमाना था

जब दिल बहुत पर पैसे कम थे

यह कोई विचित्र ही जमाना है

जब पैसे बहुत हैं

पर दिल नहीं मिल रहे हैं ।

२५

एक था तपस्वी

वरसों तक तप तपा ।

जटा बढ़ गई,

तप पूरा हुआ ।

कंधी लेकर बैठा

वालों को सुलझाने ।

कंधी टूट गई

वाल नहीं सुलझे ।

कई कंधियाँ जीवन-लीला समाप्त कर चुकी

पर वाल नहीं सुलझे ।

पास में खड़ा भक्त बोल उठा—

महाराज !

यह जीवन की जटा है,

कंधी से नहीं सुलझेगी

यह सुलझेगी उतरे से ।

२६

चौरास्ते मर खड़े हो कर देखो,
इस दुनियाँ के आँचल में
एक-जैसा कौन रह पाता है ?

हर नए मोड़ पर
दीप जलता है
और हर नए मोड़ पर
दीप बुझता है ।

जलाने को अपेक्षा मान
दीप क्यों रुष्ट हो ?
बुझाने को अपेक्षा मान
दीप क्यों रुष्ट हो ?

प्रकाश देने वाला
केवल जलाया ही नहीं जाता,
बुझाया भी जाता है ।

२७

हर समय भगवान को
जगाया ही नहीं जाता
सुलाया भी जाता है ।

शरद की पूनम का चाँद
अमृत ही नहीं बरसाता
जहर भी उगलता है ।

क्रोध के सिर पर पैर रख
मनुष्य ही नहीं उछलता,
अग्नि पर चढ़कर
जल भी उबलता है ।
जीवन-सुधा का निर्मर है
और हलाहल जहर का प्याला भी ।

मिट्टी के खिलौने को
केवल बनाया ही नहीं जाता
मिट्टाया भी जाता है ।

२८

गिरगिट ।

तुम्हारी बूढ़ी राजनीति
आज फिर जवान हो गई
दलबदलू राजनीतिज्ञों के सहारे
फिर अपने पैरों पर खड़ी हो गई ।

तुम पराजित हो चुके हो
रंग बदलने की प्रतियोगिता में ।
नियति ने वाँध दिया है
विजय का सेहरा
दलबदलू-राजनीतिक के सिर पर ।

२९

अतीत के सागर में,
एक छोटा सा द्वीप ।
भविष्य की तमिस्रा में
एक छोटा-सा दीप ।
अतीत और भविष्य की
अन्तहीन पगडण्डियों के बीच
एक इश्र का राजपथ ।
स्मृति और कल्पना के
विशाल परों से
यथार्थ के आकाश में
उड़ने वाला
छोटा-सा पंखी ।

आश्वासन के
पत्तों से भरे घड़ा में
बुलबुलाते राजनीति के स्वर
जेठ की लू में
विकते जा रहे हैं
सदर बाजार में ।

हर वर्ष आता है जेठ
और चलती है लू
और हर वर्ष विकते हैं
आश्वासन के पन्ने ।

उससे आगे का रास्ता
या तो किसी को ज्ञात नहीं है
या सब है दिग्भ्रान्त ।

क्या यह नहीं हो सकता कि
जेठ नहीं आए
वह आए भी तो
लू न चले ।
और वह चरने लगे तो
तत्काल
श्रम की बूँदें
ममेट ले उसे
अपनी बांहों में ।

३१

बहुत से क्या ?
एक चिनगारी चाहिए,
फिर कोयले स्वयं जगमगा उठेंगे ।

बहुत से क्या ?
एक बीज चाहिए,
शाखाएँ स्वयं निकल आएँगी,
फूल स्वयं रस से भर जायेंगे ।

बहुत से क्या ?
पवन की एक हिलोर चाहिए,
फिर अन्धकार स्वयं प्रकाश बन जाएगा

बहुत से क्या ?
एक मनुष्य चाहिए,
फिर मनुष्यता स्वयं निखर उठेगी ।

आशुकवित्त्वम्

युवाच ॥ महाश्व

१ : आवर्त

आवर्त एकः पयसा विभाति,
भ्राम्यन् स्वयं भ्रामयतेऽप्यशेषान् ।
स्वसीम्नि यातान्नयतेऽपि निम्नं,
यच्चञ्चलानां रचितं विचित्रम् ॥१॥

एक आवर्त पानी का होता है । वह स्वयं घूमते हुए सभी को घुमाता है । वह अपनी सीमा में आए हुए पदार्थ को नीचे ले जाता है । चञ्चल पदार्थ की प्रवृत्ति विचित्र होती है ।

आवर्तमाना नयते तथोर्ध्वं,
सोपानवोथी मनुजान् क्रमेण ।
लक्ष्य स्थिरं प्राप्य जनस्तदन्त,
गच्छेद् गति यः कुरुते तदर्हम् ॥२॥

दूसरा आवर्त घूमती हुई सोपान-वीथिका है । वह मनुष्यों को ऊपर ले जाती है । जो मनुष्य उसके साथ-साथ घूमता है वह अपने स्थिर लक्ष्य को पाकर, उससे छुटकारा पा लेता है ।

तृतीय एषोस्ति च भावनाया,
ऊर्ध्वगतः कर्षति लोकमुच्चैः ।
स्वभाव ऊर्ध्वगमिनामसौ हि,
निम्नान् जनानुन्नयते स्वतोऽपि ॥३॥

तीसरा आवर्त होता है भावना का । ऊंची भावना का आवर्त मनुष्यों को ऊंचा ले जाता है । ऊपर जाने वालों का यही स्वभाव होता है कि वे स्वयं ऊपर जाते हुए दूसरे मनुष्यों को भी ऊपर ले जाते हैं ।

[वि० सं० २०११ बम्बई चातुर्मास - अमेरिकन लेखक बुडलैण्ड केलर द्वारा प्रदत्त विषय Revolving Stairs (आवर्त)]

२ : विद्वत्सभा

डॉ० के० एन० वाटवे, एम० ए०, पी-एच डी०, संस्कृत-विभागाध्यक्ष, एस० पी० कॉलेज, पुणे, ने आशु-कवित्व के लिए विषय देते हुए यह श्लोक कहा—

मिलिताः पण्डिता सर्वे,
काव्यस्य श्रवणेच्छया ।
अतो हि काव्यमाश्रित्य
वर्ण्यतां विदुषा सभा ॥

सभी पंडित काव्य सुनने को इच्छा से यहाँ एकत्रित हुए हैं । इसलिए आप (मुनिश्री) 'विद्वत्सभा' इस विषय पर आशुकवित्व करें ।

विषयपूर्ति—

स्वातन्त्र्यं यज्जन्मसिद्धोऽधिकारः,
येषां नादः सर्वथा श्रूयमाणः ।
तेषां नाम्ना मंदिरं विद्यमानं,
विद्वद्भ्यां अत्र सर्वे प्रभूता ॥१॥

जिस महामनीषि ने यह नारा दिया था कि 'स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' और जो नाद आज सर्वत्र गूँज रहा है, उनकी नाम-स्मृति में यह 'तिलक-विद्यापीठ' बना है । आज सभी पंडित यहाँ उपस्थित हैं ।

विलोक्य सर्वान् विदुषः प्रमोदे,
विराजमाना गुरवो ममोत्त ।
इतो विराजन्ति मुमुक्षवोऽमी,
साहित्यपाण्डित्यकलाप्रपूर्णाः ॥२॥

मैं विद्वानों को देखकर परम प्रमत्तता का अनुभव कर रहा हूँ । एक ओर मेरे गुरुदेव आचार्य तुलसी विराजमान हैं और इधर साहित्य के विद्वान और कला में निपुण ये मुमुक्षु बैठे हुए हैं ।

ये ये विचारा मनसोद्भवन्ति,
ज्ञातास्तथा ज्ञाततमा लसन्ति ।
आविष्करोमि प्रमनाश्च ताँस्तान्,
जेयं ससीमः समयो समास्ति ॥३॥

जो विचारों में मैं उत्पन्न हो रहे हैं, वे ज्ञात और मुज्ञात हैं । फिर भी मैं प्रसन्न-मन से उन्हें अभिव्यक्त करता हूँ । मेरे बोलने का समय सही है, यह नव जान लें ।

नाहं क्वचित् काश्चन वेद्मि विद्वान्,
न तेऽपि जानन्तितमां च मां च ।
पूर्वोऽयमेवास्ति समागमोऽत्र,
परं प्रमोदोस्ति महान् समन्तात् ॥४॥

, यहाँ उपस्थित किसी विद्वान् को मैं नहीं जानता और न कोई विद्वान् मुझे पहचानता है । यह हमारा पहला ही समागम है, फिर भी चारों ओर हर्ष का वातावरण है ।

येषा विचाराः प्रकृतिप्रसन्नाः,
सद्भावना स्फूर्तिमती विभाति ।
श्रोतुं विचारान् यतिनां वरेण्यान्,
समागतांस्तान् विदन् प्रवेक्षि ॥५॥

जिनके विचार स्वभावतः निर्मल और स्पष्ट हैं, जिनकी सद्भावना स्फूर्तिमती है, जो मुनियों के वरेण्य विचार सुनने के लिए समागत हैं, उन्हें न जानता हुआ भी अच्छी तरह से जानता हूँ ।

प्रमोदराशिर्नयने निमग्नो,
विलोक्यते तत्त्वमिदं महत्तत् ।
अप्रेम्णि ये प्रेम सभाजयन्ति,
ते पण्डिता एव न संशयोऽत्र ॥६॥

सब की आँखों में प्रमोद भरा हुआ दीखता है, यह यहाँ की मुख्य बात है । जो व्यक्ति अप्रेम में भी प्रेम का प्रभुत्व स्थापित करते हैं, वे सब पंडित होते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है ।

नाहोषु शान्तिः स्थिरताप्रसक्ति,
शान्ता स्थिराः सन्ति समे यदेते ।
विद्वत्सभेयं लसतेऽत्र रम्या,
सर्वेऽपि विद्वांस इति ब्रवीमि । ७॥

अज्ञ व्यक्तियों में शान्ति और स्थिरता नहीं होती । यहाँ शांति और स्थिरता दोनों हैं, अतः यह विद्वत्-सभा अत्यंत रमणीय है और यहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति विद्वान् हैं, ऐसा मैं कहता हूँ ।

(तिलक-विद्यापीठ, पूना, २६-२-५५)

३ : घटीयन्त्रम्

वाग्वर्धिनी ममा पूता—वि० नं० २०११ फाल्गुन शुद्धा ६ (२६-२-५५) डॉ० के० एन० वाटवे, एम० ए०,
पी० एच० टी० ने आनुकूलित्व के लिए विषय देते हुए निम्न श्लोक कहा—

समयज्ञापकं नित्यं,
नव्यानां हस्तभूषणम् ।
स्रग्धरावृत्तमालम्ब्य,
घटीयन्त्रं हिवर्ण्यताम् ॥

‘जो मरा समय बताती है, जो नौजवानों के हाथ का आभूषण बनी हुई है, उस घड़ी का स्रग्धरा छद्म में
वांन करें ।’

विषयपूर्ति—

यद्वा ज्ञातं पुराणैर्निखिलऋषिर्वैख्योमवीक्ष्यापि कालं,
ज्ञातास्तज्जायते वा प्रकृतिविवशता साम्प्रतं वर्धमाना ।
न्वातन्त्यन्य प्रणादो बहुजनमुखग किन्तु नो कारुरूपे,
हस्ते बध्वा घटीस्ता भवति च मनुजश्चित्रमासामधीनः ॥१॥

प्राचीन ऋषि-मुनियों ने आकाश को देखकर काल का ज्ञान किया था । किन्तु आज बढ़ती हुई प्रकृति की
विवशता न्यत्र ज्ञात है या ज्ञात हो सकती है । वर्तमान में न्वतन्त्रता का स्वर जन-जन के मुख पर है, किन्तु वह कार्यरूप
में परिणत नहीं है । आश्चर्य है कि मनुष्य हाथ पर घड़ी बाँध कर, उसके अधीन हो रहा है ।

चक्षुर्यद् वान्तरालं स्फुरितमपि भवेत्तन्न यंत्रम्य चेष्टा,
विज्ञा पश्यन्तु सर्वे बहमिह मुनयः कस्य हस्तेऽस्ति यंत्रम् ?
चक्षुष्मानत्र बुद्धो भरतजनपदे स्वात्मना स्वं प्रपश्येत्,
बाह्ये दृष्टिं वितन्वन् बहिरपि सुदृशः स्यात्पराधीनचेता ॥२॥

अन्तराल का चक्षुः पश्यता है, वह कोई यन्त्र की चेष्टा नहीं मानी जाती । सारे विद्वान् यह देखें कि हम
मुनियोग में कौन-सा यन्त्र है ? अन्त में उसे ही चक्षुमान् माना है जो अपनी आत्मा से अपने-आप को देखता
है । चक्षुमान् विद्वान् । बाह्य की ओर नौकने बाधे का चित्त बाह्य वस्तुओं के अधीन हो जाता है ।

लोकोऽयं नाम चित्रो भवति च मततं नात्र सन्देहलेश,
शृङ्गारार्थं प्रयत्नो भवति नवनवो ज्ञानमेतत् प्रसिद्धम् ।
स्त्रीणां हस्ते हि दृष्टा भवति च मनुजैः साप्यलंकाररीतिः,
यस्या व्याजेन लब्धा व्रजनि च किमसौ साम्प्रतं स्त्रित्वमेतुम् ॥३॥

नारायण : व्यक्तित्व एवं कृतित्व

इसमें कोई सन्देह का अंश भी नहीं है कि यह मनुष्य बहुत विचित्र है। यहाँ शृंगार के लिए नए-नए प्रयत्न होते हैं—यह सब को ज्ञात है। स्त्रियों के हाथ शृंगारित होते हैं, किन्तु मनुष्यों ने भी घड़ी के मिष से हाथ को अलंकृत किया है। इससे यह आशंका होती है कि क्या पुरुष स्त्रीत्व की ओर जा रहा है ?

लोकोऽयं जायमानो नहि नहि विदुषा विस्मयः कोऽपि कार्यः,
स्त्रीत्वे पुस्त्वं कदाचिद् भवति दृशिगतं पुंस्त्वमेवापि तत्त्वे ।
कालोऽसीमो विभाति प्रकृतिविलसितो यद्गुचिश्चापि चित्रा,
बुद्धेर्भेदोऽपि जातस्तदघटितघटा मन्यतामत्र सत्या ॥४॥

‘स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बनना’—यह होता है। इसमें किसी विद्वान् को विस्मित नहीं होना चाहिए। काल असीम है। यह प्राकृतिक है। लोगो की रुचि भी भिन्न-भिन्न है। बुद्धि का तारतम्य भी है, इसलिए किसी भी अघटित घटना को सत्य माना जा सकता है।

४ : संस्कृतभाषाया विरोधः

डॉ० के० एन० वाटवे, एम० ए०, पी-एच० डी०, संस्कृत-विभागाध्यक्ष, एस० पी० कालेज, पूना ने आधुनिक कवित्व के लिए विषय देते हुए यह श्लोक कहा—

यच्च संस्कृतभाषाया, विरोधो दृश्यते क्वचित् ।
तमेवाश्रित्य विषयं, काव्यमत्र विरच्यताम् ॥

‘कहीं-कहीं संस्कृत भाषा का विरोध किया जाता है।’ मुने। आप इसी विषय को आधार बनाकर काव्य-रचना करें।

विषयपूर्ति

यस्या महत्तत्त्वमहो विभाति,
स्वाध्यात्मिकी येन गतिः प्रवृद्धा ।
विकासमार्गो विशदो यतः स्यात्,
तथापि लोकैः क्रियते विरोधः ॥१॥

जिस भाषा के साहित्य में महान् तत्त्व है, जिसने अपनी आध्यात्मिक गति को वेग दिया है, जिसके आश्रयण से विकास-मार्ग विशद हो जाता है, फिर भी लोग उसका विरोध करते हैं।

तत्रापि तथ्यं वरिवर्ति किञ्चित्,
न संस्कृतस्यास्ति मुधा विरोधः ।
यत् संस्कृतज्ञा हि पुराणचित्ताः,
तद् यत्र तत्राग्रहमाश्रयन्ति ॥२॥

उनके विरोध में भी कुछ तथ्य है । वे संस्कृत का व्यर्थ ही विरोध नहीं करते । संस्कृतज्ञ व्यक्ति पुराने विचारों के होते हैं । वे यत्र-तत्र आग्रह कर बैठते हैं ।

सारं यथा नाम पुरातनेषु,
तथा नवीनेष्वपि गृह्यते चेत् ।
भाषाविरोधः स्वमेव नाशं,
नूतं नयेन्नात्र विमर्शणीयम् ॥३॥

जिन प्रकार प्राचीनता में सार-तत्त्व है वैसे ही यदि नवीनता में सार-तत्त्व मान लिया जाए तो भाषा का विरोध स्वयं नष्ट हो जाता है । इसमें कुछ भी विचारणीय नहीं है ।

सर्वत्र तत्त्वस्य भवेद् विरोधः,
तत्र प्रमोदो विदुषां हि मान्य ।
विरोधतस्तत्त्वमुपासनीयं,
न नाम भीतिश्च ततो विधेया ॥४॥

जहाँ सत्-तत्त्व का विरोध होता है, वहाँ विद्वान् व्यक्ति प्रमुदित होते हैं । क्योंकि विरोध से तत्त्व के प्रति उपासना बढ़ती है । वहाँ भय नहीं खाना चाहिए ।

(तिलक-विद्यापीठ, पूना — २६-२-५५)

५ : मृतभाषा

वाग्वर्धिनी मभा, पूना—वि० सं० २०११ फाल्गुन शुक्ला ६, आर० एम० घर्माधिकारी द्वारा प्रदत्त विषय—

भाषा मृतेति प्रवदन्ति केचिद्,
गिर्वाणवाणी गुणभूषिताऽपि ।
मुनीन्द्र ! तत्त्वं कथयस्व नूनं,
कथं पुनर्वैभवशालिनी स्यात् ॥

“गिर्वाणवाणी (नस्कृत-भाषा) गुणों से भूषित है । फिर भी कुछेक व्यक्ति उसे मृत भाषा मानते हैं । मुनीन्द्र ! आप यह बताएं कि यह भाषा पुनः वैभवशालिनी कैसे हो ?”

विषयपूर्ति—

भाषा कदाचिन्न मृताऽमृता स्वाद्,
भाषाह एवापि मृतोऽमृत स्यात् ।
भाषामुपादाय जनाश्चलन्ति,
तेषां गतिः स्याच्च समीक्षणीया ॥१॥

भाषा कभी भी मृत या अ-मृत नहीं होती । भाषाविद् ही मृत या अ-मृत होता है । लोग भाषा को लेकर चलते हैं । उनकी गति ही समीक्षणीय है ।

भाषाविदां जीवनमस्ति नव्यं,
भाषा स्वयं स्फूर्तिमियति नव्याम् ।
भाषाविदां चेज्जडता प्रसूता,
भाषाऽपि मृत्युं लभते तदत्र ॥२॥

भाषाविदों का जीवन यदि नया होता है तो भाषा भी नई स्फूर्ति को प्राप्त होती है । यदि भाषाविदों का जीवन जट होता है तो भाषा मर जाती है ।

भाषाविकासं सृह्यन्ति ये ये,
ते ते सचेष्टाः सरसा भवन्तु ।
भाषाविदां वृद्धिगते महिम्नि,
भाषा स्वयं गौरवशालिनी स्यात् ॥३॥

जो-जो व्यक्ति भाषा का विकास चाहते हैं, वे सरस और सचेष्ट हों । भाषाविदों की महिमा बढ़ने पर भाषा स्वयं गौरवशालिनी हो जाएगी ।

६ : हिंसा-अहिंसा

हिंसाप्लुतं मानसमस्ति सर्वं,
कीटो मृतस्तत्र मनःप्रहर्षः ।
वीरत्व बुद्धिर्लभते प्रवृत्तिः,
न नाम कष्टानुभवोऽस्ति किञ्चित् ॥१॥

सारा मन हिंसा से व्याप्त है । कोई कीट मरता है तो मन में हर्ष होता है, और अपने आप में वीरता की बुद्धि पैदा होती है । कष्ट का तनिक भी अनुभव नहीं होता ।

मनोऽप्यर्हिसाविहितं पवित्रं,
कीटो मृतस्तत्र भवेत्स्ववृद्धिः ।
नान्योऽप्युमान्कोऽपि मृतोऽस्ति किन्तु,
ममैव कश्चिद् निजकोस्ति ह्यप्रः ॥२॥

मन यदि बहिष्सा से पवित्र है, तो कोई कीट मरने पर उसके प्रति 'स्व' की बुद्धि पैदा होती है। वह सोचता है—जोड़े अन्य प्राणी नहीं मरा है किन्तु मेरा ही कोई स्वजन मरा है।

(हिन्दो-विद्यापीठ — प्रयाग)

७ : अणुत्वं कथं स्यात् ?

स्वाभाविकी स्यादणुता जनानां,
वैभाविकीयं गुरुता विभाति ।
बन्धो जनाना विगतो यदा स्यान्,
मुक्तं स्वयं स्यादणुरेव आत्मा ॥१॥

प्राणियों के लिए अणुता स्वाभाविक है और गुत्ता वैभाविक । जब प्राणी बन्धन-मुक्त हो जाता है, तब अणु-
आत्मा मुक्त हो जाती है ।

लघुः सदा स्यादगुरुश्च लोके,
विनम्र एवापि लघुर्भवेच्च ।
विनम्र एव प्रविशेद् मनस्सु,
न वा गुरोः स्यात् सुलभोऽवकाशः ॥२॥

युष्म लघु होता है और जो विनम्र होता है वह भी लघु होता है । जो विनम्र होता है वही मन में प्रवेश पा सकता है । गुरु (भारी) वहाँ स्थान नहीं पा सकता ।

गुरुत्वमेवाणुगतं निसर्गो,
यद् वा गुरौ वाप्यणुता निविष्टा ।
न सर्वथा कोऽपि गुरुर्न वास्ति,
म्यात् सर्वथा सूक्ष्म इति प्रतीतम् ॥३॥

स्वानाक्षिप्य मय मे अणुता मे गुरुत्व है और गुरुत्व मे अणुता है । कोई सर्वथा गुरु अथवा सर्वथा अणु (द्रव्य) नहीं होगा ।

(वि० नं० २०१५, मृद० नु० २—सर्वो-आयुष्य के अधिष्ठाता प्रमुक्त गृहवारी द्वारा प्रदत्त विषय)

८ : राष्ट्रसंघ

एको बहुस्यामिति भावनाद्या,
संघप्रवृत्तिर्मनुजेषु जाता ।
बहुप्रकाराः प्रचलन्ति संघाः,
स्याद् राष्ट्रसंघोऽपि महांश्च तत्र ॥१॥

‘मैं अकेला हूँ, बहुत हो जाऊँ—यह भावना आदिकाल से रही । इसी भावना ने संवद्धता को जन्म दिया । आज अनेक प्रकार के संघ विद्यमान हैं । उनमें ‘राष्ट्रसंघ’ एक महान् संघ है ।

राष्ट्राणि सर्वाणि च तत्र काञ्चित्,
प्राप्य स्थितिं वादमुदीरयन्ति ।
रक्षा निजस्याधिकृतेर्विधातुं,
त्वातन्त्र्यमर्हन्ति गतावकाशाः ॥२॥

सारे राष्ट्र वहाँ प्रतिनिधित्व प्राप्त कर कोई-न-कोई धितन करते रहते हैं । अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं और उसके लिए मन्त्रको उचित अवसर प्राप्त है ।

परन्तु तत्र स्थितिरस्ति चित्रा,
चीनस्य तुल्यं सुमहच्च राष्ट्रम् ।
सदस्यतां न व्रजति प्रतीतं,
किं राष्ट्रसंघोऽस्ति विडम्बना वा ॥३॥

किन्तु वहाँ की एक विचित्र स्थिति है । चीन-जैसा विशाल राष्ट्र उसका सदस्य नहीं बन सका है । क्या यह राष्ट्रसंघ है या कोई विडम्बना ?

यस्मिन् मनुष्या अपरैर्मनुष्यै-
घृणां विरोधं च मिथो वहन्ते ।
स राष्ट्रसंघो यदि साम्यधारा,
प्रवाहयेत् सार्थकतामुपेयात् ॥४॥

जहाँ मनुष्य दूसरे मनुष्यों के साथ घृणा और विरोध रखते हैं, वह राष्ट्रसंघ यदि समता की धारा को प्रवाहित करे तो उसके नाम की सार्थकता सिद्ध होगी ।

(वि० स० २०१५ भृग० शु०, बनारस संस्कृत-महाविद्यालय)

९ : मणिशेखर चोर

सत्यं गुणानामिह मातृभूमि-

रसत्यमाधारशिलाऽगुणानाम् ।

सत्यस्य पूजा परमात्मपूजा,

मत्यात् परो नो परमेश्वरोऽस्ति ॥१॥

मुनि ने मणिशेखर से कहा—‘सत्य गुणों की मातृभूमि है और असत्य अवगुणों की आधार-शिला । सत्य की पूजा परमात्मा की पूजा है । सत्य में बढ़कर कोई परम ईश्वर नहीं है ।’

चौर्यं करिष्यामि मुने । नितान्तं,

वक्ष्यामि सत्यं मनसापि वाचा ।

त्यक्तुं न चौर्यं प्रभवामि साधो ।

वक्तुं परं सत्यमहं समर्थः ॥२॥

मणिशेखर ने मुनि से कहा—‘मैं चोरी अवश्य करूँगा किन्तु मन और वाणी से सदा सत्य बोलूँगा । प्रभो मैं चोरी छोड़ नहीं सकता किन्तु सत्य बोलने में समर्थ हूँ ।’

घोरा तमिस्रा सघनं तमिस्रं,

वन्धो । कथं भ्रान्त्यसि रात्रिमध्ये ?

पृष्ठो नृपेणाह स चोरमुख्यः,

चौर्यं विधातुं नृपसदृशं यामि ॥३॥

एक दिन मणिशेखर चोरी करने निकला । रास्ते में परिवर्तित वेग में राजा मिला । राजा ने पूछा—‘भाई । रात अंधेरी है और अन्धकार भी सघन है । ऐसी रात में क्यों घूम रहे हो ?’ चोर-सम्राट् मणिशेखर बोला—‘मैं राजा के महल में चोरी करने जा रहा हूँ ।’

चोरोऽपि सत्यं वदतीति राज्ञो,

न कल्पना चेतसि संभवूव ।

विधाय चौर्यं पुनरागतस्य,

प्रश्नस्तथैवोत्तरमत्र जातम् ॥४॥

चौर्यं कृतं क्वेति जगाद् राजा,

प्रामादमध्ये नृपतेः स चाह ।

भ्रान्ताशयोऽसौ प्रथिलोऽथवा स्यात्,

संचिन्त्य राजा स्वगृहं जगाम ॥५॥

चोर भी सत्य बोलता है—राजा को ऐसी कल्पना भी नहीं थी । चोर चोरी कर आ रहा था । राजा पुन मिला । चोर से पूछा—‘तुम क्यों गए थे ?’ चोर ने कहा - ‘चोरी करने गया था ।’ राजा ने फिर पूछा—‘तुमने कौन कौन की ?’ चोर ने कहा—‘राजा के महल में ।’ राजा ने यह सोचा—यह व्यक्ति या तो पागल है या चिपल है । रात भरने ध्यान पर आ गया ।

जग्राह पेढायुगलं मणीना,
मेका च मंत्री स्वगतं चकार ।
चोरो गृहीतः समुवाच सत्यं,
न सत्यमुक्तं सचिवेन किञ्चित् ॥६॥

मणिशेखर ने राजा के खजाने से रत्नों की दो डिवियों चुराई थी । प्रातः काल चोरी की बात सुन, मन्त्री खजाने में गया और वहाँ पर वचो एक डिविया को न्वर्य घर ले गया । दूसरे दिन चोर पकड़ लिया गया । उसने राजा के समक्ष चोरी स्वीकार करते हुए कहा—“मैंने रत्नों की दो डिवियाँ चुराई है ।” राजा ने कहा—“वहाँ तीन डिवियाँ थीं ।” चोर ने कहा—“दो मैंने ली थीं और तीसरी वहाँ रख दी थी ।” राजा ने मन्त्री से पूछा । मन्त्री ने सच नहीं कहा । राजा के मन में मन्देह हुआ । खोज करने पर एक डिविया मन्त्री के घर मिली ।

चोरोऽपि सत्यं वदतीति राज्ञा,
व्यधायि सोऽमात्यवरः स्वराज्ये ।
अमात्यवर्योऽपि वदन्नसत्यं,
कारागृहे वासमलचकार ॥७॥

‘चोर भी सत्य बोलता है’—ऐसा सोचकर राजा ने मणिशेखर को अपने राज्य का सचिव बना दिया और ‘मंत्री होकर झूठ बोलता है’—ऐसा सोचकर उस मन्त्री को जेल में डाल दिया ।

(वि० सं० २०२३ माघ, बम्बई—डॉ० नार्मन ब्राउन, संस्कृत-विभागाध्यक्ष, पेनसिलवानिया-यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा प्रदत्त विषय)

१० : नयवाद

विरोधियुगं कथमत्र भूयात्,
प्रतीतिरेपाऽस्ति पुरातनानाम् ।
वैज्ञानिकेऽस्मिन् समये मनुष्यै-
भिन्नत्वमाप्तं बहुधा प्रवृत्तैः ॥१॥

एक ही वस्तु में विरोधी युगल कैसे रह सकता है—यह प्रतीति पुराने व्यक्तियों की है । आज के इस वैज्ञानिक समय में बहुधा-प्रवृत्त मनुष्यों ने भिन्नता प्राप्त की है ।

अस्तित्वमाधाय यदस्ति नित्यं,
नास्तित्वहीनं न तदस्ति नूनम् ।
सतोऽसतश्चापि न कोऽपि भेदः,
सर्वत्र युगं लभते प्रवृत्तिम् ॥२॥

जो पदार्थ अस्तित्व धर्म की अपेक्षा से नित्य है वह निश्चय ही नास्तित्व से विहीन नहीं है । यदि ऐसा न हो तो सत् और असत् में कोई अन्तर नहीं हो सकता, इसलिए सर्वत्र विरोधी-युग्म मिलते हैं ।

यावज्जगत्यामिह वर्तमानं,
तदेव भूतं च तदेव भावि ।
न चाणुमात्रं लभतेऽत्र हानि,
नोत्पत्तिमन्यां लभते नवीनम् ॥३॥

जो इन जगत् में वर्तमान है, वही रहा है और वही होगा । न अणुमात्र कम होता है और न अणुमात्र नए रूप में उत्पन्न होता है ।

शब्दस्य नूतं विकला प्रवृत्तिः,
नैकक्षणे वाच्यमशेषित स्यात् ।
स्याच्छब्दयुक्ता भवति प्रवृत्तिः,
वस्तु क्षमा वस्तुसमग्ररूपम् ॥४॥

शब्द की प्रवृत्ति विकल होती है । एक क्षण में वह वाच्य को अशेष रूप में कह नहीं पाता । जब वह शब्द 'स्यात्' युक्त होता है, तभी वह वस्तु के समग्र-रूप का वाचक बनता है ।

वाच्यो न वाच्यः सकलः पदार्थः,
स्याच्छब्दयुक्तो भवतीह वाच्यः ।
एकेन धर्मेण च वाच्यमानं,
समग्रवस्तु स्थिरतामुपैति ॥५॥

पदार्थ, वाच्य होने पर भी अनन्तधर्मी होने के कारण वाच्य नहीं है । वह 'स्यात्' शब्द से युक्त होकर ही वाच्य बनता है । समग्र वस्तु यदि एक धर्म के द्वारा वाच्य होती है तो वह वर्तमान पर्याय में ही स्थिर हो जाती है, गतिशील नहीं रहती और नए-नए पर्यायों के उत्पन्न होने की क्षमता को खो बैठती है ।

भङ्गत्रयीयं विबुधं प्रबुद्धा,
चतुष्टयं भङ्गमितो विकल्पम् ।
विकल्पमात्रेण भवेत्प्रवृत्तिः,
सापेक्षभावान् प्रति सत्यलब्धान् ॥६॥

विद्वानों ने तीन भंगों (विधियों) का कथन किया है—स्याद् अस्ति, स्याद् नास्ति, स्याद् अवक्तव्य ।
ये नार भंग—स्याद् अग्नि-नाग्नि, स्याद् अस्ति-अवक्तव्य, स्याद् नास्ति-अवक्तव्य और स्याद् अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य—
इन्हीं के द्वारा विचारनीय है । नत्व के द्वारा स्वयं नापेक्ष भावा के प्रति विकल्पमात्र से ही प्रवृत्ति होती है ।

स्यात्सप्तभङ्गी विशदा विबोधे,
 भेदानशेषान् परिकल्पयन्ती ।
 अनन्तभेदा अपि संगृहीताः,
 समस्यमानाश्च विविच्यमाना ॥७॥

समग्र भेदों की परिकल्पना करने वाली यह सप्तभङ्गी ज्ञान के लिए विशद उपाय है । इसके द्वारा वस्तु के समन्वयमान और विविच्यमान अनन्त धर्म संगृहीत हो जाते हैं ।

(२४-४-६८ डेक्कन कालेज, पूना मे श्री श्रीनिवास शास्त्री द्वारा प्रदत्त विषय)

११ : त्रिनेत्र

दृष्टिर्यस्यास्ति निद्रामपि च गतवती द्रष्टुमर्हन् सत्य-
 मेकं नेत्रं विनिद्रं भवति परिचितं किञ्चिदालोकतां तत् ।
 नेत्रे द्वे स्ते विनिद्रे प्रतिपलकमसौ मज्जतात्सत्यसिन्धौ,
 सप्तः सप्तार्कनुन्नारुणकिरणनिभ पातु बिभ्रन् त्रिनेत्रः ॥१॥

जिसकी दृष्टि सुप्त है, वह सत्य को नहीं देख पाता । जिसकी एक आँख खुली है, वह कुछ परिचित पदार्थों को देख सकता है । जिसकी दो आँखें खुली हैं, वह प्रतिपल सत्य के समुद्र में डुबकियाँ लेता रहता है । किन्तु त्रिनेत्र, जो सात घोंडों से प्रेरित सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी है, वह सत्य का पारगामी होता है, 'वह हमारी रक्षा करे ।'

(१७-११-६८ मद्रास-संस्कृत-कालेज)

१२ : कलश

मांगल्यधाम परमः कलशो विभाति,
 सर्वत्र पूजितजनैः विहितो मतश्च ।
 पूर्णत्वभावगरिमां वृणुते तदैव,
 यद् व्यापृतो जलभृतश्चलितो न किञ्चित् ॥१॥

कलश परम मंगल है । यह सर्वत्र पूजित-जनो (पूर्वजो) द्वारा सम्मत और विहित है, क्योंकि यह पूर्णता का द्योतक है । पूर्णता और गरिमा उसी को प्राप्त होती है, जो व्यापृत होने पर भी कभी नहीं छलकता ।

कल्याणमेतत् किल धातुपात्रं,
पात्रं पवित्रं हृदयं भवितु ।
आचार्यवर्या हृदयानुभूति-
प्रपूतचित्ता परमाः पवित्राः ॥२॥

यह धातु-पात्र कल्याण मंगल माना जाता है । हृदय-पात्र तो सबसे बड़ा मंगल है । हृदय की अनुभूति से पवित्र चित्तवाले आचार्यवर्य परम पवित्र हैं ।

(त्रिवेन्द्रम् केरल, राजप्रसाद मे महारानी सेतुपार्वती द्वारा प्रदत्त विषय, १८-३-६६)

१३ : मैसूर राजप्रसाद

आचारवन्तः स्वयमुद्वहन्ति,
सदा प्रचारं प्रथयन्ति तभ्य ।
आचारनिष्ठानपरान् सृजन्ति,
आचार्यसज्जामुपयान्ति ते हि ॥१॥

जो स्वयं आचारवान् है, सदा आचार का प्रचार करते हैं और दूसरों को आचारवान् बनाते हैं, वे ही 'आचार्य' कहलाते हैं ।

आचारनिष्ठा प्रबला यदा स्यात्,
तदा मनुष्या इह सत्यनिष्ठाः ।
आधारशून्यं न गृहं गृहं स्या-
न्नाचारशून्यो मनुजोऽपि तद्वान् ॥२॥

जब आचार-निष्ठा प्रबल होती है तब मनुष्य सत्यनिष्ठ होते हैं । जिस प्रकार आधार-शून्य गृह, गृह नहीं होता, उसी प्रकार आचार-शून्य मनुष्य, मनुष्य नहीं होता ।

आचार्यवर्याश्च विराजमाना,
यत्तन्मुखीनो नरनायकोऽपि ।
स लौकिकश्चापि तथेतरोऽपि,
संयोग एव प्रकृतः प्रकृष्टः ॥३॥

एक ओर आचार्य सुखी विराजमान हैं और उनके सम्मुख महाराजा (मैसूर) बैठे हुए हैं । ये महाराजा लौकिक और आचार्य सुखी पारलौकिक विद्याओं में निपुण हैं । यह एक उत्कृष्ट संयोग मिला है ।

इतश्च संघो यमिनां विभाति,
वनस्पतेः साक्ष्यमिदं च मध्ये ।
स्वामि स्थितः सम्मुख एष पुण्यः,
सर्वोऽपि योगः सहजोऽस्ति लब्धः ॥४॥

• इसमें साधु-माध्वियों का समूह है। बीच में फल-फूलों से भरे हुए थाल है। सामने राजपुरोहित बैठे हुए हैं। यह नाग योग सहज रूप में प्राप्त हुआ है।

(मैसूर के महाराजा ने आचार्यश्री को भेंट देने के लिए फल-फूलों से भरे थाल वहाँ सजा रखे थे।)

(२-५-६६ मैसूर-राजप्रासाद)

१४ : वाक्-संयम

पश्यामि साक्षाद् विषये विरोधं,
करोमि किं वा किमिदं विचित्रम्।
वक्तुं प्रदत्तो विषयो ममाऽसौ,
वाक्संयमस्याऽत्र महत्त्वमस्ति ॥ १ ॥

मुझे आशुक्विता में बोलने के लिए विषय दिया गया है—‘वाक्-संयम का महत्त्व’। मैं इस विषय में नाक्षात् विरोध देख रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ ?

वदाम्यहं तन्नहि वाग् यथा स्याद्,
वदामि नाहं विषयस्य पूर्तिम्।
प्रायो विरोधे समुपस्थिते हि,
मार्गो नवः स्याच्च पुरस्कृतोऽपि ॥२॥

यदि बोलता हूँ तो वाक्-संयम नहीं रहता और यदि नहीं बोलता हूँ तो विषय की पूर्ति नहीं होती। प्रायः विरोध उपस्थित होने पर ही नया मार्ग निकल आता है।

आकाशमेतत् सकलं समग्रं
तत्रापि निर्माणमभूद् गृहाणाम्।
गृहं न चाकाशमपेतरन्न,
तथैव वच्मीति न वापि वच्मि ॥३॥

यह सम्पूर्ण आकाश एक है, अखण्डित है, तो भी घरों का निर्माण हुआ है। घर न पूर्ण आकाश है और न आकाश से भिन्न है। उसी प्रकार मैं बोल भी रहा हूँ और नहीं भी बोल रहा हूँ।

आचार्यप्रोक्त मुखवस्त्रिकेयं,
वाक्संयमस्याति प्रतीकमच्छम् ।
उच्छृङ्खला वाग् बहुवर्ततेऽत्र,
ग्रामेऽप्यरण्येऽपि च संसदीह ॥४॥

आचार्यश्री ने कहा है—मुखवस्त्रिका वाक्संयम का प्रतीक है । गाव में, जंगल में और संसद में—सर्वत्र आज वाणी की उच्छृङ्खलता दीख रही है ।

‘ नात्मश्लाघा पंडितेनात्र कार्या,
दोषा वाच्या नो परेषा कदाचित् ।
एतत् स्पष्टं साम्प्रतं जायमानं,
वैचित्र्यं तद् व्यत्ययो नाम जातः ॥५॥

अपनी प्रशंसा और दूसरों का दोषाख्यान, पंडित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए । लेकिन आज स्पष्टरूप में इसका व्यत्यय हो रहा है । यह आश्चर्य की बात है ।

(२-५-७० गोपुरी में विनोबा भावे द्वारा प्रदत्त विषय)

MARCH TO VICTORY

By
YUVACHARYA MAHAPRAJNA
Translated by
Prof M. KRISHNAMURTI

1

THE FLAME IMMORTAL

This is the flame Immortal
It has burned of old, it burneth now,
 and it shall burn hereafter
But wherefore are the windows kept open ?
Outside there is but darkness and more darkness.
The light is inside—within the room
Why is the wind's heavy screen thrown all around ?
The light is ahead !
Who has placed this obscuring cover ?
The light is still ahead.

THE ILLUMINATION

The lord said • “O Gautama, the spirit lives through the past, the present and the future. It is eternal. The senses cannot apprehend it for it is formless, and the senses can apprehend only that which has a form. Because of the mind's disturbing and changeful nature the individual fails to see his own light—to be aware of his own self. The self, which is eternal and full of light, is beyond the apprehension of the body, the senses and the mind.”

THE PRISON HOUSE

Ah ! this cage is made of iron and that of gold.
 Our bird has known both—that as well as this
 How small is this cage and how large that !
 Our bird has taken the measure of both the cages
 How unending is the binding string !
 Interminable series of the cages are tied to this string.
 These cages are being pulled about this way and that.
 Countless turnings have come and gone
 Where is the shore ?

THE ILLUMINATION

The Lord said "O Gautama, this soul has been wandering from time without beginning Sometimes it is given to wear small and ugly bodies and some other times great and beautiful ones The cause in every case is desire and aversion Until these two are extinguished, this masquerade will not come to an end, nor will the soul obtain release—final disembodiment "

THE INWARD STRIFE

Who calls this a magic show ?
 How can a dream float in open eyes ?
 What ! shall ever this question mark fade away ?
 How has the other side of the wall sprung into view ?
 Oh ! the riven heart !
 The flow of the blood begins to recede
 That which was not in the beginning and will not be
 in the end—how can it come to be in between ?
 What answer is this ?
 The feet have become entangled

THE ILLUMINATION

The question which had lain deep hidden in the heart of Gautama, having been thus brought out by the Lord, the wonderment of the disciple knew no bounds Is there knowledge—illumination—beyond the dominion of the senses and the mind ? Gautama was tossed about in the waves of this new-won amazement—now in the trough of doubt, now on the crest of discovery Finally his inner being sought release from this struggle by bowing to the superlative understanding of Lord Mahavira.

THE TRIUMPH OF HUMANITY

His garments were dyed but not in indigo* ,
 The wind stretched forth its hand
 And the cloud could not hold back its moisture
 The saffron ran down in streaks,
 Making him look like the risen Sun
 The spirit of man rose triumphant
 It spoke out in the joy of its destiny
 O thou self-enlightened Victor !
 The celestials of the highest regions, the Car-borne gods,
 Who, as ordained from of old,
 Played out their part of summoning you to your high mission
 With the words,
 O perfect one ! awake, arise, for the good of all
 promulgate the law !
 Do they not even now feel the inadequacy of their rôle ?
 For, look, thou hast set out and won the Victory
 While they, the celestial monitors, are still
 captive in the prison house

THE ILLUMINATION

The Lord, after he had attained the highest illumination, delivered his first sermon in the assembly of the celestial beings who flocked to listen to him Human beings were not present on this occasion The gods, being excessively given to pleasure, would not—and could not by their nature—submit themselves to any discipline or self-restraint

The second sermon of the Lord took place in the assembly of men It was in this assembly that Gautama and the rest 4,400 disciples entered the Order

On the path of the spiritual pursuit it is the human being that is most adequately endowed It is only from the human body that the soul obtains final release

*That is, not indebility

ON THE MARCH TO VICTORY

O thou purer than the Moon !
 O thou brighter than the sun !
 O thou deeper than the Ocean ! O thou Conqueror !
 Take me to the other shore of the world, which is bright
 without the brightness of the sun and the moon . which,

without wealth and the accessoriss of wealth, is full of
joy and which, in the embrace of the Infinite, has
transcended duality

Take me to Truth and Good !
Take me into Immortality and Infinity !
Take me there whence no one returns !
Take me to the highest pinnacle of the universe !
Take me into the Abode of Freedom !
O conqueror, my march to victory will end only there

THE ILLUMINATION

Gautama said "Lord, towards that changeless truth beyond the reach of reason,
I wish to march Do thou, O Lord, direct my steps Conduct me towards the desired
goal "

6

DEDICATION

O Conqueror, thou hast said, "Rise and gird your lions".
To thy message, I have hearkened
Look, I go out—a votary of Victory
Henceforth will I not do that which
I used to do in the realm of defeat !
O Victor, I have come drawn by your sign
Now, do thou take me
From self-indulgence towards self-restraint,
from the non-self towards the self,
from dereliction towards duty,
from inaction towards action,
from ignorance towards understanding,
from delusion towards right outlook,
from non-wisdom towards wisdom,
from the wilderness towards the path,
and from unbelief into faith

THE ILLUMINATION

Having been led to the path by the Lord, Gautama said—"Lord, self-indulgence,
in-continnence, wrong action, ignorance, inaction, wrong belief, non-wisdom, aimlessness—

these constitute the path of de-secraton; the path of con-secraton is opposed to them I have made up my will to leave the path of de-secraton and follow the path of con-secraton."

7

PETITION

- O Giver of health, to one who, lying in the hospice of the alien, kept emptying phials of potions, give thou health !
- O Giver of wisdom, to one who, in the school-house of the alien, pored over every text but learnt nothing, give thou wisdom
- O Giver of salvation, to one who, having won all the titles and orders of the alien, has never known satisfaction, give thou peace of mind

THE ILLUMINATION

Gauatama said 'Lord, having listened to your teaching I have known that it is the inflow of the Alien that constitutes disease, the greed for this inflow of the Alien is non-wisdom, the tendency to maintain this inflow of the Alien is suffering Lord, moving away from transcient health, transcient wisdom, and transcient peace, I want to go towards abiding health, abiding wisdom and abiding peace "

8

SALUTATION

- O Victor, I bow to thee !
- O Ford-maker, I bow to thee !
- O Self-Enlightened one, I bow to thee !
- O Enlightener of the World, I bow to thee !
- O Giver of Fearlessness, I bow to thee !
- O Giver of Sight, I bow to thee !
- O path-Maker, I bow to thee !
- O Giver of Refuge, I bow to thee !
- O Giver of Salvation, I bow to thee

THE ILLUMINATION

“Lord, I have known that on the path of con-secration he alone is to be revered who has obtained the victory, who is the promoter of the universal good, who is awake himself, who is himself the source of light, who is the very embodiment of fearlessness, light, and the way of freedom and who is the one refuge”

9

THE TAKING OF REFUGE

O Conqueror, four bid me god speed on my march to
victory these four are the Perfect ones, the liberated,
the Aspirants, and the law of the Perfect Ones !

O Conqueror, four guide me on my victory-March these
four are, again, the Perfect Ones, the Liberated, the
Aspirants and the law of the Perfect Ones !

O perfect one ! give me your leave for the commencement
of my Victory-March

May the Perfect Ones, the Libarated, the Aspirants and the
law of the Perfect ones take me under their protection

I wish to embark on my march to Victory

THE ILLUMINATION

O Lord, thou hast said—the Perfect Ones (Arhats) are the supreme Commanders on the path to Permanent Peace, the Liberated are the great beacon—lights and the Aspirants the soldiers on the march and the Law is the unassailable path on which they move On all these four my faith has grown firm I wish to come under the protection of these four’

10

THE MANIFESTATION OF CONFIDENCE

This is the royal road of the conquerors
O Faith, stand established here, for here is truth,
here my welfare and here the light
This is your abiding refuge

This is the path-way that is pure, enlightened,
unbroken and consistent with reason.
This is the balm that will heal all wounds
This is the path to fulfilment, the path to salvation,
the path to peace, and the path to Victory
This it is which is
Beyond all doubt
And which allays all sufferings !
O Love, turn to this !
O inclination, attach thyself to this !
This is the royal road of the Conquerors

THE ILLUMINATION

(The triad of Truth, Good and Beauty)

Gautama said—"O Lord, that alone is true, that alone is indubitable, which the conqueror has seen and has declared O Lord, thou hast said—that which is untruth is non-restraint and that which is non-restraint is untruth And again thou hast said—that which is truth is restraint and restraint is truth

He who practises restraint becomes in himself the Good and the Beautiful that is, by ridding himself of all the alien dross in him he becomes his true self, his own pure nature This is the essence of the teaching of those who have untied all knots "

"I have faith in this teaching of the 'Knotless Ones' My reason and my inclination follow it I shall grow intimate with this teaching and shall translate into my life its injunction I am indeed blessed, for I have found my feet on the path of the Desireless Ones,"

11

THE QUALIFICATIONS OF THE ASPIRANT

Violence is the root of defeat
He alone who understands Non-Violence can walk on the
path of Victory
Untruth is the root of unbelief
He alone who understands truth can tread the path of
Victory
Misappropriation (that is, the usurpation of other people's
rights) is the root of fear and of war

He alone who understands Non-appropriation (that is,
contentment with one's own rights) can follow the
path of Victory
Sex-Indulgence is the root of transgression from the law.
He alone who understands Continence can pursue the path
of Victory
Acquisition is the root of all hostility and hatred
He alone who understands Non-Acquisition can march on
the path to Victory

THE ILLUMINATION

Non-violence, truth, mis-appropriation, continence and non-acquisition are the five great vows. He who accepts these restraints becomes the aspirant. The Lord, in his teaching to Gautam, initiated the disciple into these five great vows.

12

THE SOUNDS OF THE VICTORY DRUMS

"Burn away the old house, Where there is darkness !
Leave the old companions, who keep to the beaten paths !
Bow not to the old leaders, who are traitors to that new
realm,
Which you want to establish "
Where are these war-drums beaten ?
These surely are the sounds,
Which evoked the revolutionary in me !

THE ILLUMINATION

The Lord said—"O Gautama, the subtle material particles, obstructing the soul's innate knowledge and the other powers are the timeless resort of the spirits in bondage. The companions of these bound spirits are the sense-objects (sound, colour, taste, smell and touch) and their enjoyment. Those who are in the thrall of these sense-enjoyments—the ill disposed ones—are the leaders, the guides of the spirits that live here in bondage. They achieve their base ends by keeping the simple-minded mass of people for ever hugging the chains that bind them—the sense-pleasures. This is the wheel of samsara, of unrest and discontent. Tranquility and peace are on the other side of desire and aversion. He, who moving away from material wants and attachments, withdraws himself into the bliss of his own soul enters the realm of peace.

CALL FOR AWAKENING

“The night that is past will not return”

Whose burden of song was this !

“Rise ! Why are you not awake yet ?”

Who sounded this call on his conch, proclaiming the
final battle ?

“Victory is poised on the other side of the Horizon”
who uttered this incantation ?

“The light you see is not here ?”—who spoke out this ?

Oh ! the valuation of moments is now worrying me !

Sleep has fled my eyes for ever !

On all sides I see but sights of defeat and more defeat !

In front of my eyes there looms the curtain of mist unending

O Singer, take charge of me ! It is thy conch-notes that
have excited my disease I can breathe in comfort
only when I have rid myself of this alien thing that
afflicts me.

O Herald, now do I see the breaking of the light

THE ILLUMINATION

The Lord said—“O Gautama, that man is asleep who does not know the worth of time ! that man is asleep who does not know the defeat under which he is prostrate, That man is asleep who does not grope for the light, That man is asleep who is not animated by right faith, knowledge and conduct

The sleep of the body is no sleep it is but the sleep of the shell—the outward cover The true sleep is the inward vacuity born of the absence of right faith, right knowledge and right conduct ” There are four types of people !

(1) There are those who are awake in the body but are asleep in their inward being : these are known as the unrestrained

(2) There are those who are asleep both in the body and in the spirit : these are known as both unrestrained and unregenerate

(3) There are some who are asleep in the body awake in the spirit , these are known as the restrained

(4) There are some who are awake both in body and in the spirit these are the very vigilant ones who are also restrained ”

The Lord said — “O Gautama, this is the matinsong of spiritual awakening Rise from the soul s sleep—the true sleep and get-up ”

DEFEAT

O prisoner, you ask—where is defeat ?
 Listen, it is but your self-surrender before the alien power,
 that is your defeat There is no other defeat
 The alien forces are constantly infiltrating into your realm •
 that is the cause of your overthrow
 These your two hands are feeding with their life-blood the
 tree of alien power this is your subjection and servitude
 Your effort to pose and preen yourself before the mirror of
 the alien attributes you have derived, is the cause of
 your discomfiture
 This alien army has kept your prisoner in a fortress,
 Whose five gateways are enclosed with barbed wire

THE ILLUMINATION

Spirit, matter, merit, demerit, alien inflow, the stoppage of inflow, the burning up of the inflow that has taken place, bondage, and liberation these are the nine categories
 Liberation is the name for the condition of the spirit fully restored to its true nature

The stoppage of further alien inflow and the exhausting of the inflow that has already taken place, known as Samvara and Nirjara respectively, are the two-fold means for this liberation

The continued inflow of the alien element into the soul, known as Agrava is what prevents liberation

The opposite of the spirit is matter Merit, demerit and bondage are the several conditions which matter assumes The bound spirit, the bondage, and the cause of bondage have thus been set forth here

BENEDICTION

The source of Victory is Faith
 There is no peace for one who is in the grip of doubt
 That faith which brought you under the protection of the
 Conqueror —increase it further
 The torrent of doubt is in full flood— keep clear of it

You, who are the wayfarer on the path to Victory.
keep going with care and caution
Keep going by repulsing the forces of the enemy :
by treading them down, keep going
Look to your armour, see that it is in place.
Keep going
The way of liberty is full glorious.
O thou traveller to the further bourne I cross over to the
other shore of the ocean, where all that you survey is
your own domain

THE ILLUMINATION

The Lord said—"O Gautama I

Samvara and nirjara—these two are the means, liberation is the end, right knowledge, faith, conduct and austerity—these four constitute the path. Causing the seedling of faith to shoot up and put forth leaf, the Lord said—"O Gautama, Listen to the parable of the son of Sagaradatta and the son of Jinadatta, both of whom were given the eggs of a pea-hen to rear. Now Sagaradatta's son was of a doubting nature : in respect of the pea-hen's eggs that had come to his share, he was caught up in a sequence of doubt, misgiving, speculation, divided mind and despondency. Will these eggs really hatch out pea-fowl chicks ? This question so tormented him that he would pick them up every now and then and shake them, holding them near his ear, As the result of this constant disturbance, the eggs become lifeless and failed to hatch. Similarly the aspirant who having been initiated into the faith begins to evince doubt in the teachings of the Adepts (who have destroyed all the 'knots') renders the whole life of restraint barren and fruitless.

Now on the other hand, the son of Jinadatta, unassailed by any doubt, reared with care the pea-hen's eggs that had come to his lot. On the completion of the incubation period the eggs hatched out into pea-fowl chicks.

Similarly the aspirant who having been initiated into the faith, remains firm in his conviction reaches in due course the desired goal "

The Lord said—"O Gautama, never doubt veracity of the utterances of the great Jinās, who have made the crossing. Doubt is the breeding ground of the erroneous outlook. Freedom from doubt ensures the right outlook. The causes of doubt are four : weakness of the mind, the absence of the right teacher, lack of grasp, and emergence of the power that occludes understanding. The words of the Jinās should not be doubted even when reason and analogy fail to establish their import in the mind".

THE WIND AND THE LIGHT

(The founding of the Ford of Faith)

Victory is the life of the Soul the soul is not the man
 The gates of Victory are open to man also
 Victory is the life of the soul the soul is not the woman
 The gates of victory are open to woman also
 Victory is the life of the soul the soul is not
 the high-caste person
 The gates of victory are open to the person of the
 high-caste also
 Victory is the life of the soul . the soul is not the
 low-caste person.
 The gates of victory are open to the person of
 the low caste also.
 Victory is the life of the soul • the soul is not
 the rich person
 But the gates of victory are open to the rich man also
 Victory is the life of the soul the soul is not
 the poor person.
 But the gates of victory are open for the poor person also
 Victory is the life of the soul • the soul is not the
 town-dweller
 But the gates of victory are open to the town-dweller also
 Victory is the life of the soul , the soul is not the
 forest-dweller
 But the gates of victory are open to the forest-dweller also
 Victory is the life of the soul the soul is not
 the houseless one
 But the gates of victory are open for the houseless one also.
 Victory is the life of the soul the soul is not
 the dweller in the house
 But the gates of victory are open to the dweller
 in the house also

THE ILLUMINATION

The Lord, after his illumination, in his second sermon laid down the four-fold
 frame work of the order consisting of monks and nuns and of lay-men and lay-women
 The entrance into order was kept open to all The Lord set forth the gospel of non-

violence for the sake of all, whether they were after the spiritual pursuit or not, whether they were inclined to the exposition of this pursuit or not whether they were away from the use of force or not, whether they were attached to possessions or not and whether they were entangled in sense-enjoyments or not. The Lord held out his invitation to pursue the good life to one and all

17

ONE IN MANY : MANY IN ONE

The cause of defeat is one only , likewise the cause of
victory is one alone

He who understands the one understands the whole

He who understands the whole understands the one

He who understands the inner world knows the outer

He who understands the outer world knows the inner

He who conquers the one conquers all

He who conquers the one conquers the five,

He who conquers the five conquers the ten,

He who likewise conquers the ten conquers all.

THE ILLUMINATION

IN the language of logic—he who understands even one substance in all its fulness understands the rest of the substances, or to put it reversely, he alone who understands all the rest of the substances can understand any one of them perfectly

In the language of philosophy—he who understands himself understands all that is to be known In the language of spiritual pursuit—he who understands delusion understands all the other obstructive elements in the path of self-realization. In the language of political science—he who understands the leader understands the people who follow him, or, putting it the other way, he alone who understands all the followers can fully understand the leader The one and the many are linked together.

18

TRUTH, GOOD AND BEAUTY

O man, do not keep open your windows,

Nor look out to scan what is without !

For, see, these windows are the channels of inflow

For the alien element :

This flood comes from above,
 From the middle and from below
 This is bondage
 And the sources of this bondage
 Are above, below and in the middle
 Therefore, close these windows and secure them tightly.
 Look not for what is outside
 That which is the good and the beautiful is not without

THE ILLUMINATION

(The Destruction of the Root of Suffering)

The Lord said—"O Gautama, pluck out suffering, root and all, and throw it away. Those who tackle the problem of suffering palliatively, and not radically, are short-sighted.

The root of suffering is—activity (the cause of the inflow of the alien element into the soul) It is by virtue of this activity, whether it is good or bad, that the soul also comes to be known as good or bad In fact, it is in relation to activity that all transactions and terms of reference arise. It is activity that determines all forms of conditioned existence Now, the source of this universal process—karma—is known as asravas, the various paths of ingress into the soul "

19

THE INFILTRATION OF ALIEN POWER

(Asravas—the Channels of Inflow)

O Pilgrim on the path
 Tell me yourself—
 Who is the one that let in the alien forces into your realm ?
 Who is there other than you that can permit the entrance
 of alien elements ?
 Acknowledge openly—
 Are you not yourself the traitor to your own freedom,
 your own independence and integrity ?
 Who was it that opened the main gate-way of the fortress ?
 Were you not the sole victim of the alien blandishments ?
 Who else was there in the castle that could let down the
 drawbridge and welcome the invader ?
 Tell me yourself—are you not yourself both the author and
 the victim of this ignominious self-surrender ?

THE ILLUMINATION

The Lord said—"O Gautama, the soul draws to itself alien elements through the five channels of deluded vision (Mithyatva) non-satiation (Avirati), negligence (Pramada), passion (Kashaya), and activity mental, vocal or physical (Yoga) In this way the soul spins for itself its own imprisoning sheath So long as these channels of inflow are not closed, so long the ingress of alien elements into the soul continues"

20

ALONENESS

Where is non-duality to be found ?
Speech is a channel of communion .
Where then in the world of words is there
non-attachment ?
Food is a channel of communion .
Where then in this world of give-and-take is there
non-entanglement ?
The mind is a channel of communion :
Where then in the world of ratiocination is
there true illumination ?
The body is a channel of communion
Where then in this world of imprisonment is there freedom ?
Respiration is a channel of communion
where then in this world of oscillation is the aloneness.
Movement is a channel of communion
where then in this world of coming-and-going is
there non-duality ?
O Conqueror, where are the lines of defence for thy soldier ?

THE ILLUMINATION

From non-restraint—that is, non-closing of the channels of communion-attachment is formed, from attachment, entanglement, from entanglement, non-awareness, from non-awareness, bondage, from bondage, duality, and from duality, this round of coming and going, of birth and death—in short, this wheel of life Hearing these words of the Lord, Gautama asked ' O Lord, how should I walk, how stand, how sit, how eat, how speak, so that I am not caught up in bondage ?'

Living in association with other people necessitates speech, and through the activity of speech the mind begins to be unstable It is for this reason that Lord Mahavira has prescribed living in solitude as a means of cultivating oneness of mind

FROM CONFUSION TO CLARITY

I

This is the churning-stick
 Where is the milk to be found ?
 The churning-stick has gone on churning
 And what remains is but butter and butter-milk
 In the path of the churning-stick there is no confusion.

II

This is fire
 There is no room here for any alloy
 This fire has been burning away
 And all that remains is gold and dross
 To the touch of fire there is no alloy

III

This is an oil-mill
 There are no oil-seeds here.
 The mill has been turning
 And what remains is oil and waste-matter
 In the world of the mill there is no confusion.

IV

This is the wind
 Don't think of the thresh
 It goes on flapping in the wind
 And in the result there is the gain and the Chaff
 In the world of sifting there is no confusion

THE ILLUMINATION

From attrition is born heat, from heat affliction, and from the enduring of affliction—
 from fortitude, that is—purity arises Where there is purity there is no confusion

The Lord said— 'O Gautama, he who observes self-restraint in all his activities—in
 walking, standing, sitting sleeping eating and speaking, is free from the sin of commission
 For commission is but another name for transgression where there is no transgression
 there is no commission either When a man who is free from the Liability to transgression
 keeps up such activity as is barely necessary for sustaining life, he is not incurring any
 offence—anything that is, which might serve as an obstacle to his pursuit of self-restraint
 On the contrary such activity results in purity, clearing away the impure accretions of
 the past

BEYOND THE REALM OF THE WIND

O Pilgrim, defeat is not wiped out by more defeat.
 The end of defeat is only by victory
 The man who goes in the direction of defeat cannot
 see where the Conqueror's lines of defence lie
 You do not know the wind is not quelled by more wind.
 The allayer of the wind is the restraint of the wind.
 The man who keeps gasping for the wind cannot see
 the Conqueror's lines of defence
 Keep advancing !
 The Conqueror's lines of defence are there,
 Where there is no going and coming of the wind

THE ILLUMINATION

Action is not put an end to by action Action is put an end to by inaction Where there is the activity of respiration—where there is inhalation and exhalation—there is the mind And where there is the mind, there is speech Again, where there is speech, there is the body. And where there is the body, there is action. And finally where there is action there is the round of birth and death

The restraint of the activity of respiration takes place in the thirteenth or penultimate stage on the path to salvation In the fourteenth and ultimate stage there is complete stoppage of all inflow At that stage all ingress of Karmic matter—that is, alien matter—ceases

THE CONQUEST OF DELUSION

O Pilgrim I look—yonder gleams the direction—signal.
 That marks the Conqueror's first outpost
 There the soldiers of the Conqueror get their bearings.
 Manning that post stand the Conqueror's line of
 menial force
 Those who are fettered by custom and tradition
 cannot go past that first line of defence.
 Neither can the reactionaries nor those who are
 given to doubt and distrust

THE ILLUMINATION

The Lord said— 'O Gautama, the first step on the spiritual ladder is right belief Wrong belief is the channel of all sins of commission

For one who is endowed with right belief, there is no bondage issuing out of activity due to wrong belief, whereas for one, who is under the power of wrong belief the liability to bondage resulting from wrong actions is ever present

Those who, having won the right belief, fall away from it, cease to progress on the path on the contrary they relapse into the bondage arising from wrong belief

Those who are given to doubt and disbelief, are also subject to the bondage of wrong belief "

24

THE CONQUEST OF SELF-INDULGENCE

Look ahead !

There on high streams the five-coloured banner

That is the second outpost of the Conqueror

That is the Conqueror's principal training centre
for the deployment of his forces

See —

Those pupils of the primary class

Pay honour to the university graduates

THE ILLUMINATION

The Lord said—"O Gautama I have declared two ways of spiritual endeavour—

(1) The householder's way and

(2) the ascetic's way

With respect to the householder, I have set out 12 observances, namely (1) non-violence, (2) truth (3) non-stealing, (4) carnals satisfaction with one's own wife, (5) assigning limits to desires, (6) to movements in various directions, (7) to the objects of senses, (8) abstention from unnecessary harassment, (9) giving up the sinful acts for the period of forty-eight minutes, (10) renouncing evils for a certain period, (11) practice of ascetic life with fast and (12) to offer alms to a monk With respect to the ascetic, who renounces the world, I have set out the five great observances, namely (1) non-violence, (2) truth, (3) non-stealing, (4) celibacy, and (5) non-possession. The ascetic (Shramana), by virtue of these five great observances, does not give occasion for the inflow of alien matter into himself The lay-followers of the ascetic attain immunity to the infection of the alien element in the measure in which they resist its attractions "

FAREWELL TO SLEEP

(The Conquest of Negligence)

Behold ! this is the conqueror's third line of defence.
 Those who man these lines never sleep
 O sleep ! you will not now pursue me any longer
 As for your born-companion, Intoxication
 I left him behind earlier on the path
 Rivers there are none here
 Whose murmuring waters might pull me to sleep
 The colours of the sun-set have begun to fade away :
 As for the veil that wrapped me round
 I have already torn it off
 O Vigilance, be thou hereafter, my constant partner,
 I have come into the line of the Conqueror's inner
 garrisons manned by sleepless sentries

THE ILLUMINATION

The Lord said : "O Gautama, those who are not dedicated to the life of perfect self-restraint, are in a state of perpetual sleep, while those who are so dedicated are awakened for ever. This language of perpetual sleep and perpetual wakefulness is with reference to the pursuit of the spirit. In this context self-indulgence is sleep and self-restraint wakefulness

The man who is not self-restrained does injury to himself and injury to others. This is why he is spoken of as one who is asleep. The man who is self-restrained does no injury to anyone—either to himself or to others—and hence he is spoken of as free from all lapses as constantly diligent

LAPSES ARE OF SIX KINDS —

The giving way to (1) wine, (2) sleep, (3) sense-pleasures, (4) the passions, (5) gambling, (6) impropriety (namely the failure to do the right thing in the right place at the right time in the right manner). The man of self-restraint keeps clear of these six kinds of lapses and is hence immune to the infection of alien tendencies, which flow in, breeding corruption "

BEYOND THE RAINBOW

(The transcendence of the passions)

O sentinel—open the doors
 I am not unacquainted with the laws of my realm.
 Look I
 I have no contraband with me
 I broke my last bottle of wine at the very commencement,
 As regards the opiates, I threw them away before
 embarking on the journey
 See I
 I have not hidden anything with me
 Neither weapons to fight nor even gold to yield,
 O sentinel—allow me to pass within,

THE ILLUMINATION

The Lord said—"O Gautama ! two different flights of steps fork away at the eighth landing in the staircase of the ascent to life's goal—the landing known as 'the cessation of the inflow of the gross impurities'". The aspirant who, by virtue of having sublimated the passions, takes the flight of steps which is known as the 'suppression process', mounts as far as the eleventh landing, styled as 'suppressed interest'. But by this the enslaving factor of interest in life is only arrested and not annihilated. When the suppressed desire, therefore emerges to the surface in course of time, the climber has to take the downward path. But the aspirant who, by virtue of gradual eradication of passions, is led to take the other flight of steps, known as the 'expansion process' goes steadily up the stairway, and on reaching the tenth landing (known as the stage of attenuated passion) he passes on to the twelfth landing (known as exhausted interest) without halting at the treacherous eleventh landing where to tarry is to turn back. The climber who mounts by this loop is not retarded at any stage but keeps mounting steadily. He next reaches the thirteenth landing known as 'liberation in embodiment', arriving where he becomes liberated but conjoined still to the body."

WHERE THERE IS NO MOVEMENT

(Conquest of All Contact)

Who says—

I have resigned from the burden of office
And retired behind iron walls ?

Who says—

I have fallen in love with insomnolence,
Played the traitor to my erstwhile comrades
And even repudiated her who is bound to me in wedlock ?
All this is the false gossip-mongering of the alien
malcontents.

My home is—

Beyond all institutional entanglements.
Beyond all frontiers and boundaries
Beyond all invasion of error
Beyond the reach of all custom-bound companions
Beyond all corruption and decay
I speak from the last of the Conqueror's defence lines
Standing on the threshold
Of my inviolable home I

THE ILLUMINATION

The Lord said "O Gautama, the ascending spirit which has arrived at the thirteenth stage—and is accordingly liberated while embodied—lives out its present span of life, till the remnants of the four-fold activity that gave rise to that embodiment have been exhausted. There is no question of repudiating the physical ties before the allotted time. When the end is reached, the liberated but still embodied spirit arrives at the fourteenth and last stage in the ascent, known as 'liberation freed of contact'. This is also known as 'Shaileshti' the 'sovereign peak'—the last summit of self-realization. It is the loftiest moment that life, this side of disembodied liberation, can offer—it is moveless and marvellous. It lasts only for a few seconds and during it all the remaining tendencies are utterly exhausted and the soul, freed of its last embodiment, slips into the eternity of its own pure being.

Wrong, belief, non-restraint, negligence, passion and activity—all psycho-somatic activity—all these are the perverted aspects of the soul. When rid of these perversions, the soul is restored to its pristine nature which endures uncorrupted for evermore."

THE COUNTRY WHICH IS MINE

That country is mine where there are no distinctions of male
and female

That country is mine where there are no religions and no
creeds.

That country is mine where there are no distinctions of
householders and hermits

That country is mine where there are no teachers
and no taught

O thou preceptor of equality—
Lead me on to this country of mine where the true
my-ness reigns

THE ILLUMINATION

The Lord said—"O Gautama ! embodied spirits who reach the shores of liberation are of various kinds by virtue of their sex, attire, cause of enlightenment, and number. Thus with reference to the peculiarities of their last embodiment, the liberated souls are spoken of as comprising fifteen different classes. But when final liberation has been reached that is when the soul has been freed from bondage as well as from the body—all distinctions cease and there is no disparity of any kind or degree in the spiritual status of the freed souls in their infinite knowledge, power and bliss "

AUSTERITY

O Warrior, take this your armour and these your weapons
Remember always that the armies of the conquerors
never attack

Their one watchword is
Incessant vigilance in self-protection and self-
rectification

They do not know
 What it is to retaliate
 Or what it is to take revenge.
 Their one objective is the exercise of their own power
 unprovoked or undeterred by extraneous agencies.
 Their weapons are not the weapons of offence and defence,
 They are not used for destructive ends
 These weapons are miraculous
 Their use is never in vain
 The alien elements, the forces—
 Cannot withstand their might
 But remember one thing always—
 These weapons and this armour
 Will stand you in good stead
 Only within the boundaries of your own realm

THE ILLUMINATION

The Lord said—"O Gautama, there are two sides to the law of self-restraint that I have propounded—resistance to future indulgence (Samvara) and annihilation of the effects of past indulgence by austerity (tapasya-nirjara) By the first process the inflow of further alien matter into the spirit is prevented and by the second the alien matter already accumulated is burnt up The man who by the practice of self-restraint thus resists the future factors of bondage and destroys the past ones, is automatically freed from all bondage."

30

SELF-CLEANSING BY EXPULSION

(CATARHSIS)

O Yogi ! do you hanker after breath-control ?
 Different is the way of the Conqueror's method of
 breath-control
 Just exhale out of your system
 All the alien elements
 Just throw out all that is not from within yourself
 Whatever is outside is of no worth

What will you inhale within—
With What will you fill yourself,
You who are full in yourself
What is there that you would seek outside
When you are yourself the truth
The good and the beauty of your search.
O abiding Self !
That spiritual essence which is you,
Is all the inhalation that you need !
In this discipline of 'breath-control'
Your aids are—
 Boycott and non-cooperation
O you who know the secret, see
How he wanders about forwards and backwards,
Caught up in the labyrinth of the winds—
The Yogi given to inhalation and exhalation !

THE ILLUMINATION

The Lord said—"O Gautama, the Yoga which I have propounded is the yoga of detachment from alien influences and attachment to one's own self."

पंचम खण्ड

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
मरीचि मरीचि

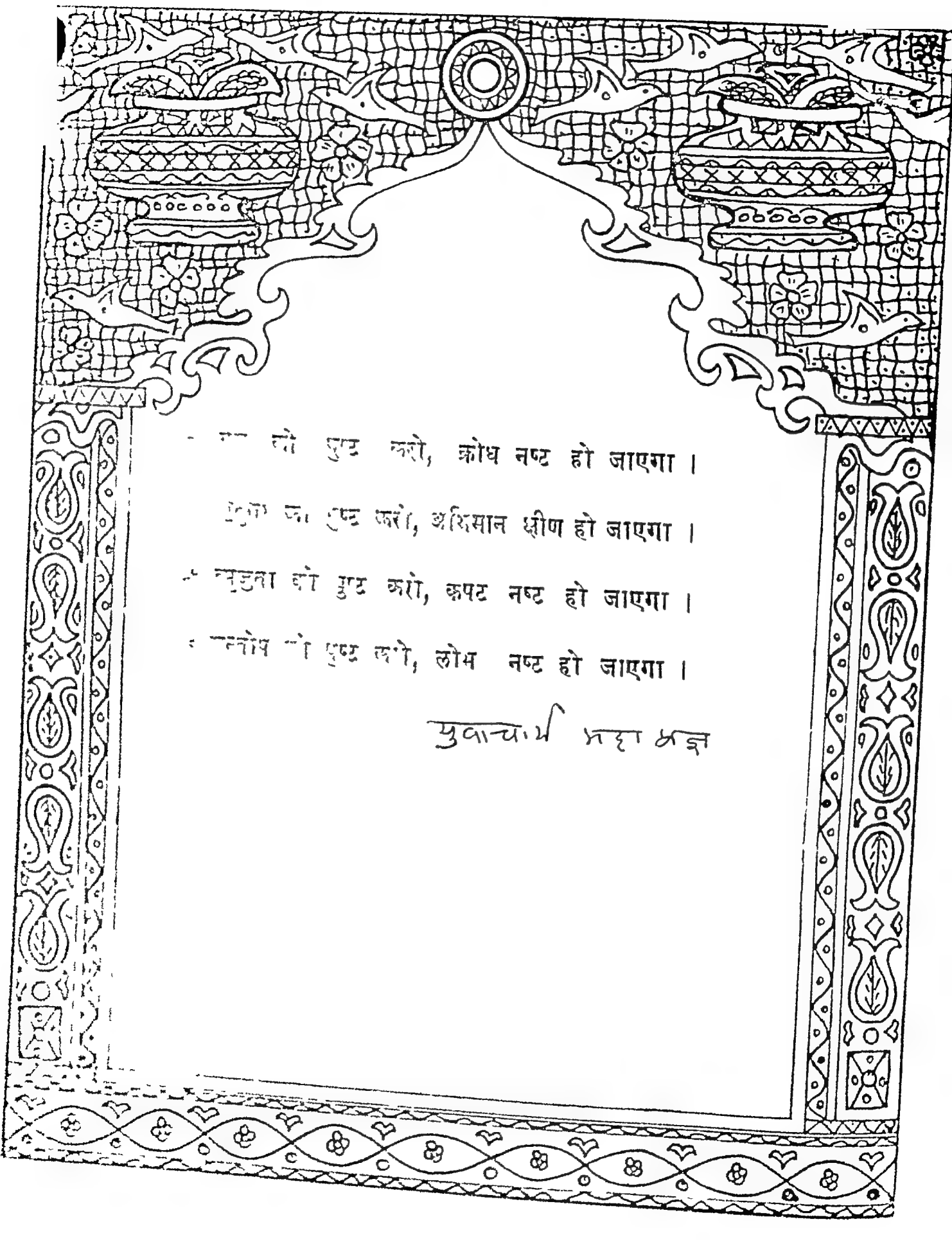

चिन्तनशील व्यक्ति यह मानने को तैयार नहीं होता कि मृत्यु जो है, वह सब शास्त्र की भाषा में बँव जाना है। फिर जो सम्प्रदाय और परम्परा को साथ लिए चलता है और शास्त्र में विश्वास करता है, उसे फूल के साथ काँटे की भी सहनी होती है।

जब-जब शास्त्रीय वाक्यों की दुहाई बढ़ती है और आत्मानुभूति घटती है, तब शास्त्र तेजस्वी और धर्म निस्तेज हो जाता है।

जब आत्मानुभूति बढ़ती है और शास्त्रीय वाक्यों की दुहाई घटती है, तब धर्म तेजस्वी और शास्त्र निस्तेज हो जाता है।

युवाच. ५ महा भद्र

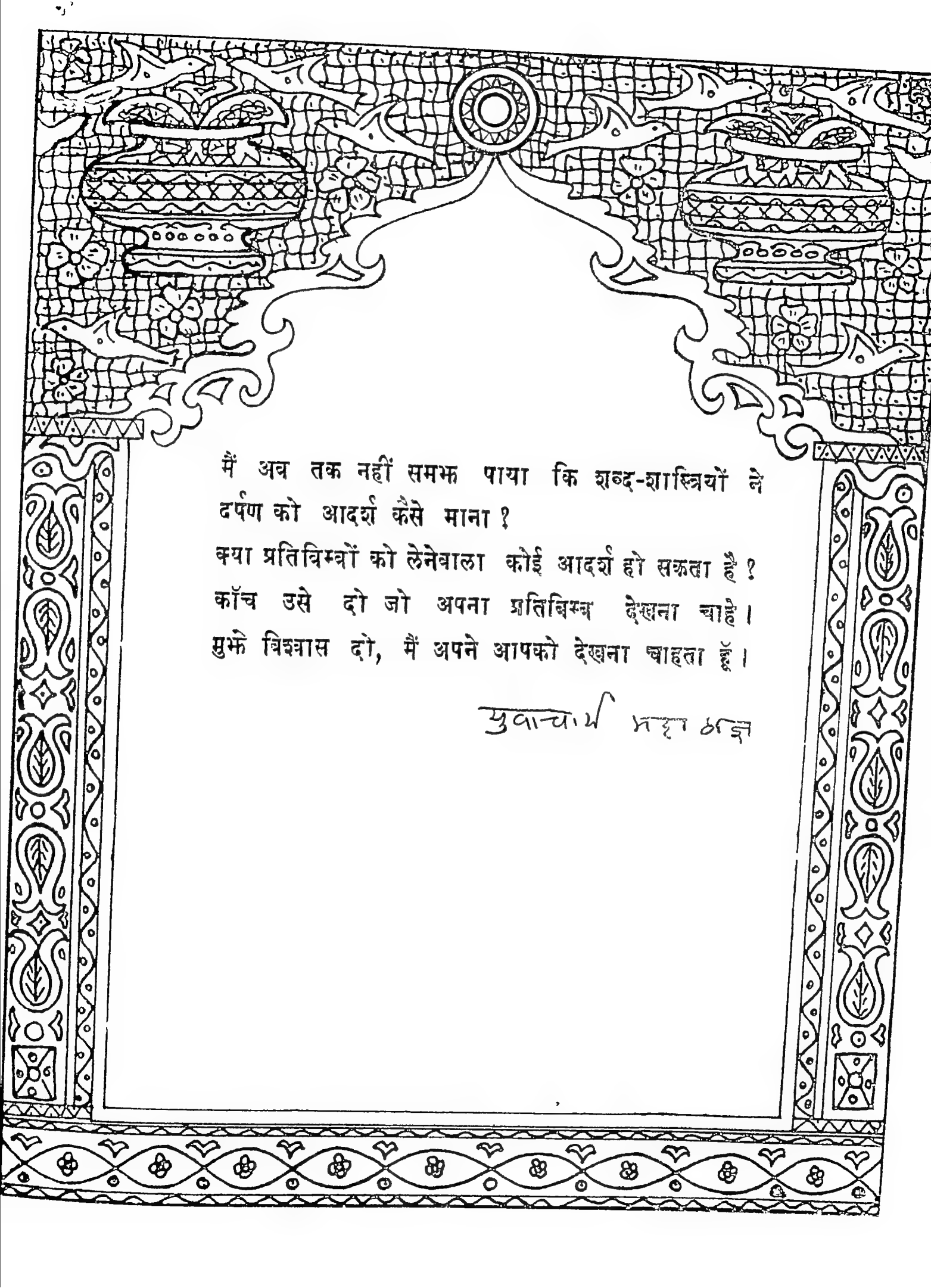
१. मन को सुट करो, क्रोध नष्ट हो जाएगा ।

२. गुण जा सुट करों, अस्मान क्षीण हो जाएगा ।

३. लज्जा को सुट करो, कपट नष्ट हो जाएगा ।

४. लोभ को सुट करो, लोभ नष्ट हो जाएगा ।

मुवाचार्थ महा भद्र

मैं अब तक नहीं समझ पाया कि शब्द-शास्त्रियों ने
दर्पण को आदर्श कैसे माना ?
क्या प्रतिबिम्बों को लेनेवाला कोई आदर्श हो सकता है ?
कॉच उसे दो जो अपना प्रतिबिम्ब देखना चाहे ।
मुझे विश्वास दो, मैं अपने आपको देखना चाहता हूँ ।

युवाचार्य महाशय

चिन्तन के क्षण मुक्तचर्चा महा भद्र

चिन्तन क्या है ? जीवन की गहराइयों का प्रतिबिम्ब ।

दुःखिन्ता क्या है ? जीवन-सम्पदा की अन्त्येष्टि ।

उन पञ्चोत्तर की गण ने मन की गोंठें खोल दीं । फिर मैंने देखा वह चिन्तन
कहज की स्मृति होता है, जिनके पीछे प्रकृत अनुभूति होती है । दुःखिन्ता के मूल में
विग्न नतीभाव होता है । विग्न में प्रकृत की ओर होनेवाला स्फुरण ही चिन्तन है ।

कहाँ मारी मापारें, मूक बन जाती है, जहाँ हृदय का विश्वास बोलता है । जहाँ
रक्त नृप होता है वहाँ भाषा मनुष्य का माय नहीं देती । जहाँ भाषा हृदय को छगने
का तन जाती है वहाँ व्यक्तित्व विमल हो जाता है । अखण्ड व्यक्तित्व वहाँ होता है
जहाँ भाषा और हृदय न टूटती होती ।

सा ज्ञान की गणितवत्ता का नाम है । ज्ञान के अभाव में जो श्रद्धा होती है
सा ज्ञान न श्रद्धा नहीं होती, विस्तृत एक अस्फुरित स्मृति होती है ।

शक्ति में सन्निवेश का श्रद्धा का है । श्रद्धा टूटती है, तब परंथम जाते हैं, वाणी
का शक्ति का शरीर बन हो जाता है । श्रद्धा बनती है तब ये सब गतिशील बन
जाते हैं ।

सा ज्ञान होती है, बुद्धि नहीं होती । तब बुद्धि होती है, श्रद्धा नहीं होती ।
सा ज्ञान होती है, बुद्धि लगती है । श्रद्धा चलता है और बुद्धिमान देखता
सा ज्ञान होती है । सा ज्ञान उनके सम्बन्ध में जानती है ।

सा ज्ञान का सा ज्ञान में है और वैराग्य का हृदय में ।

विनाश का सा ज्ञान में है तभी उसका सम्बन्ध सम्बन्ध में होता है ।

स्मृति के लिए तुम्हारे पास विशाल अतीत है, कल्पना के लिए असौम भविष्य, पर करने के लिए केवल वर्तमान है, जो बहुत ही सीमित और बहुत ही स्वल्प है ।

×

×

×

अतीत तुम क्यों देखोगे ? वह तुम्हारी ओर देख रहा है और देख रहा है तुम्हारी कृतियों को । तुम वर्तमान को देखो जिससे वह फिर तुम्हारी ओर आँख उठाकर न देख सके ।

×

×

×

×

मुझे चरण-चरण पर चलने में कठिनाई का अनुभव हो रहा था । यदि वर्तमान पर अतीत का प्रभाव न होता, यदि प्रवृत्ति अपना परिणाम छोड़ जाती, यदि मैं दस मील न चला होता तो मुझे कठिनाई का अनुभव नहीं होता । मेरी कठिनाई मुझे सिखा रही थी कि अतीत वर्तमान को प्रभावित करता है और मनुष्य की प्रत्येक प्रवृत्ति अपना परिणाम छोड़ जाती है ।

×

×

×

विस्तार वही पा सकता है, जो पैरों का मूल्य आँक सके । वरगद जो विस्तार पाता है, उसका मर्म यही तो है ।

दूसरे वृक्षों के पैर शाखाओं को जन्म देते हैं, वरगद की शाखाएँ पैरों को जन्म देती हैं—विस्तार का मर्म यही तो है ।

वरगद इस सत्य को पा चुका है कि शाखाओं के आधार पर पैर नहीं टिकते, किन्तु पैर के आधार पर शाखाएँ टिकती हैं ।

×

×

×

यन्त्र भी चलता है, मनुष्य भी चलता है । पर दोनों की गति में उतना ही अन्तर है जितना यन्त्र और मनुष्य में । यन्त्र निश्चित गति-से चलता है, उसमें देश, काल और परिस्थिति का विवेक नहीं होता, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है । मनुष्य अपनी गति में परिवर्तन भी लाता है, उसमें देश, काल और परिस्थिति का विवेक होता है, क्योंकि वह यन्त्र नहीं है ।

सत्य अच्छा पर उसे पाने का उतना ही यत्न करो, है जितना सहन कर सको । तुमने देखा होगा—प्रकाश में मनुष्य देख पाता है किन्तु प्रखर प्रकाश के सामने आँखें चौंधिया जाती हैं । उसे सहने की क्षमता हर आँख में नहीं होती ।

×

×

×

×

जो दिलाया जाता है वह अविश्वास है । विश्वास दिलाने को बसु नहीं, वह स्वयं प्राप्त होता है ।

यह कैसा अचरज ? जो चाहिए उसका भान ही नहीं और उसके लिए तडप रहे हो, जो नहीं चाहिए ।

तुम आनेवालों को नहीं पहचानते, क्योंकि वे वहाँ से आये हैं जहाँ तुम नहीं थे । तुम पहचानते हो जाने-वालों को, क्योंकि वे वहाँ से गये हैं, जहाँ तुम रह रहे हो ।

×

×

×

प्रशंसा की भट्टी में गलाकर तुम व्यक्ति को, चाहे जैसा ढाल सकते हो, पर याद रखो—अभिमान पर चोट की, तो वह अकड़ जायेगा। फिर वह टूट सकता है किन्तु ढल नहीं सकता।

×

×

×

×

नमुद्र: जलधर ! जल तुमने मुझसे लिया है। आश्रय कहीं है नहीं, तू शून्य-विहारी है। आकृति से तू व्यथित है, फिर भी गरज रहा है ?

जलधर:—तेरे खारे जल को मीठा बना कर मैं लोगों को सन्तुष्ट करता हूँ और वही जल तुझे लौटा देता है ! फिर मेरे गर्जन से तुझे आपत्ति क्यों है ?

जलधर:—नमुद्र ! पुत्र तेरा कलंकी है, पुत्री है चपल। तू ममूचा क्षात्रमय है फिर तू किस वृत्ते पर गरज रहा है ?

समुद्र:—जलधर ! तू भी तो मेरा तनुज है—आनन्द देनेवाला, परोपकार-परायण, खारे को मीठा करने वाला ! तेरे-सरीखे बेटे पर मुझे गर्व है, फिर मुझे गरजने का अधिकार क्यों न हो ?

अब जलधर के पास कहने को कुछ भी छेप नहीं था।

यह कितना आश्चर्य है कि क्लेश से तुम अनेक बार फल पाने की आशा करते हो ? केवल बड़े-बड़े पत्तों को देख मत भूलो। इन तने को भी देखो—कितना कोमल और कितना दुबला-पतला।

फल में रस होता है इसलिए वह महत्वपूर्ण नहीं होता किन्तु वह महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि उसमें बीज होता है। रस का मूल बीज है, बीज का मूल रस नहीं है।

×

×

×

मैं जितना नीचे देखता हूँ, अपने-आप में उतना ही विशाल लगता हूँ। जब थोड़ा ऊपर देखता हूँ तो मेरी विशालता इस अमीम गगन-में विलीन हो जाती है।

×

×

×

जिसे देखना चाहिए वहाँ दृष्टि नहीं जाती। जिसे नहीं देखना चाहिए वहाँ देखने का प्रयत्न होता है। यह कैसा विपर्यय ! काँच में मनुष्य अपने-आपको ही देखता है। कब कबने तनिक भी उसकी स्वच्छता को देखा ?

×

×

×

परीक्षा-शक्ति नहीं होती, तब तक सब समान होते हैं। सब समान हो, किसी के प्रति राग-द्वेष न हो, यह अच्छाई है। पर ज्ञान की कमी के कारण सब समान हों, यह अच्छाई नहीं है।

अज्ञान दुःख का मूल है, इसमें जोड़ें मन्देह नहीं। पर ज्ञान दुःख का मूल क्यों बन रहा है—यह प्रश्न-चिह्न आज अधिक स्पष्ट है।

तुम भले चाहो, ज्ञान बड़े। यह मत चाहो, ज्ञान की बात आयें। तुम यही चाहो, ज्ञान की धारा सम्प्रदाय और सम्प्रदाय-वर्ग के तटों के बीच बहती रहे। यह मत चाहो ज्ञान की धारा इन दोनों तटों को तोड़ कर बड़े।

×

×

×

मानव मे विद्या और बुद्धि का बल बढ रहा है, पर हृदय की सुकुमारता, भ्रातृभाव, सौहार्द और अपनत्व घट रहा है । इसे हम विकास कहें या ह्रास ?

X X X

गतिशीलता वस्तु का एक पक्ष है । दूसरा पक्ष है स्थितिशीलता । आज वस्तु का पहला पक्ष प्रबल है, दूसरा निर्बल । आवश्यकता है गति और स्थिति का सन्तुलन रहे । अनन्त आकाश मे केवल गति से वस्तु कहाँ जाकर टिकेगी ।

X X X

भगवान् भक्ति के भूखे होते हैं, भक्त मुक्ति का । भक्त भगवान् को बाँधे या भगवान् भक्त को छोड़े । कौन क्या करे ? मुक्ति बन्धन मे से निकलती है । जो बाँधना जानता है वह सब कुछ जानता है । कमल ने मधुकर को बाँधा, चाँद ने चकोर को । मधुकर को वहाँ मृत्यु स्वीकार है, चकोर को अग्नि-पान । ओह ! यह मुक्ति •

X X X

ओ ज्योतिषी । मेरे भाग्य का निर्णय तुम मुझे ही करने दो । तुम मेरे भविष्य को शब्दों के कठघरे मे जकडने का यत्न मत करो । तुम अतीत के व्याख्याता हो सकते हो पर भविष्य की व्याख्या का अधिकार मेरे ही हाथो मे रहने दो । तुम विश्वास रखो कि वर्तमान पर अधिकार रखनेवाला ही भविष्य की व्याख्या कर सकता है ।

X X X

जिसका संकल्प फलवान् होता है उसे बल मिलता है, किन्तु फल उसी को मिलता है जिसका संकल्प बलवान् हो ।

तुम कार्य का प्रारम्भ करते ही सफलता चाहते हो, यह कैसा मोह ?

तुमने देखा होगा, वृक्ष कितने वर्षों के बाद सफल बनता है ।

X X X

कुछ बातें ऐसी होती है, जिन्हें सदा याद रखना चाहिए । कुछ बातें ऐसी होती है, जिन्हें तत्काल भुला देना चाहिए ।

याद रखने की बातें वही नहीं, जो प्रिय है । और भुला देने की भी वे ही नहीं होती, जो अप्रिय है ।

वे प्रिय और अप्रिय दोनों प्रकार की बातें याद रखने की होती है, जो जीवन पर अपना असर छोड जायें और वे प्रिय और अप्रिय बातें भुला देने की होती है, जिनका जीवन पर कोई प्रभावोत्पादक परिणाम नहीं होता ।

तुम बैठे क्यों हो ? लो, पवन तुम्हारे लिए नया संदेश लाया है कि जो चलता है वह पहुँच जाता है ।

तुम मुस्कुराओ । ये आँखें जगमगा उठेंगी । याद रखो, ये ज्योति-दीप आँसू बहाने के लिए नहीं है ।

इन अँगुलियों से भाग्य के लेख लिखो । याद रखो, यह पुरुषार्थ का देवता भीख माँगने के लिए नहीं है ।

तुम भाग्य को कोसने मे जितना समय लगाते हो, उतना यदि भाग्य के निर्माण मे लगाओ तो तुम मंदिर के देवता होओगे और भाग्य तुम्हारा पुजारी ।

खिडकियाँ खोलो । सूर्य की रश्मियाँ तुम्हारे लिए प्रकाश का उपहार लिए खड़ी हैं । तुम्हारे भाग्य की लिपि मे अंधकार का लेख नहीं है । खिडकियों को बन्द कर तुमने उसे पाला-पोसा है ।

X X X

यह पेटवाली दुनियाँ है । तुम धूप से क्यों घबराते हो ? जहाँ धूप है, वहाँ छाँहें अवश्य होगी ।
दुनियाँ में अनेक आश्चर्य माने जाते हैं पर सबसे बड़ा आश्चर्य है—असफलता के द्वारा पौरुष की पराजय ।

×

×

×

स्नेह बही दे सकता है जो महान् है । स्नेह बही दे सकता है जो समर्थ है ।

स्नेह का घागा एक-ओर अविच्छिन्न है । उसमें असह्य दिलों को एक साथ बाँधने की क्षमता है ।

स्नेह जीवन के हिमालय का वह प्रपात है जो गंगा-यमुना वन बहता है और घरती के कण-कण को अंकुरित, पन्थवित और पुष्पित करता है ।

स्नेह जीवन के सूर्य का वह प्रकाश है, जो गहन अन्धकार को भेदकर मानस की हर सतह को आलोक से भर देता है ।

×

×

×

प्रकाश पहले अपने में नज़ोओ, फिर दूसरों में बाँटो । जो अकेला चमकना चाहता है, वह सूरज की भाँति नूर होता है । सौम्य वह होता है जो चाँद की भाँति सबको साथ लिए चमकता है ।

×

×

×

मैंने सामने का द्वार बन्द कर रखा है, इस लिए कि आनेवाले घूम कर आएँ ।

घूमकर वे ही आएंगे जिन्हें प्यास है ।

जिन्हें प्यास नहीं है, वे पानी का मूल्य नहीं समझ सकते ।

×

×

×

जो बिन्दु की शक्ति को नहीं पहचानता, वह बिन्दु नहीं हो सकता ।

बदली की छाया में बैठ, भोपड़ी बाँधने का प्रयत्न करने वाले क्या धूप से बच पाएँ ?

जो दूसरों के सहारे पलते हैं, उनमें अनुभूति की लौ नहीं जलती ।

गरीब धन के लिए तड़प रहे हैं और धनी तड़प रहे हैं विश्वास और प्रेम के लिए । शान्ति मिली उसको जो न गरीब ही था और न अमीर ही, किन्तु जिसके पास था—विश्वास और प्रेम ।

धनी को अपने बेटे का भी विश्वास नहीं होता और प्रेम नहीं होता अपनी पत्नी से भी । विश्वास और प्रेम की गरीबी में उसकी अन्तरात्मा शान्ति के लिए मदद तड़पती रहती है ।

×

×

×

जो धन का महत्त्व करते हैं, उगवा त्याग नहीं करते, वे प्रकाश की उपेक्षा कर बुँदों को अपने भीतर संचित करते हैं ।

जो गरीबी का महत्त्व करते हैं, उगवा त्याग नहीं करते, वे स्वास्थ्य की उपेक्षा कर दूषित वायु को अपने भीतर संचित कर रहे हैं ।

धीरे-धीरे गरीब बन रहे हैं, धन में भी और त्याग में । जो उस मूल्य से परिचित हैं, उनके जीवन में प्रकाश है, नूर है और स्वास्थ्य है ।

जो केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, भोग करना जानते हैं, किन्तु त्याग करना नहीं जानते, उन्हें न प्रकाश प्राप्त है और न स्वास्थ्य ।

भोग से शौर्य का दीप बुझता है और त्याग से वह प्रज्ज्वलित होता है । भोग से जीवन का फूल मुरझा जाता है और त्याग से खिलता है ।

, सम्प्रदाय से मुक्त व्यक्ति असाम्प्रदायिक वातावरण का निर्माण कर सके इसमें भुझे सन्देह है । साम्प्रदायिक वातावरण का निर्माण वही कर सकता है जो सम्प्रदाय में रहते हुए भी व्यापक दृष्टि का धनी है । कमल आकाश में उत्पन्न नहीं होता, वह पंक में उत्पन्न होकर भी उससे अलिप्त रहता है ।

X

X

X

वह दिन मेरे जीवन में अपूर्व होगा, जिस दिन मैं अहंकार से मुक्त हो पाऊँगा ।

वह दिन मेरे जीवन में अपूर्व होगा, जिस दिन मैं ममकार के नागपाश से अपने को मुक्त पाऊँगा ।

X

X

X

वह दिन मेरे जीवन में अपूर्व होगा जिस दिन किसी भी व्यक्ति पर मेरी अधीनता नहीं होगी, दबाव नहीं होगा और उसकी दुर्बलता या विवशता का मेरी क्षमता के द्वारा शोषण नहीं होगा । स्वतन्त्रता जितनी भुझे प्रिय है, उतनी ही दूसरों को प्रिय है । दूसरों की स्वतन्त्रता को सीमित कर, मैं अपनी स्वतन्त्रता को असोम रख सकता हूँ ?

X

X

X

मैं दूसरों को, चार आना, उनके शब्दों से पहचानता हूँ । दस आना मेरी अपनी कल्पना से पहचानता हूँ । एक आना जन-मान्यता के आधार पर पहचानता हूँ । और मुश्किल से एक आना, वह जैसा है, वैसे पहचान पाता हूँ और कभी-कभी वह भी नहीं । फिर मैं दूसरों के प्रति न्याय करने की कल्पना करूँ, क्या यह मेरा मति-भ्रम नहीं है ?

X

X

X

मैं तुम्हारा सही अंकन नहीं पाता, इससे केवल तुम्हें व्यावहारिक हानि और कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है । किन्तु तुम्हारा आत्म-विश्वास हीन होता है, उससे तो तुम्हारी सारी आस्थाएँ हिल जाती हैं ।

तुम्हें इससे कष्ट होता है कि मैं तुम्हारे सही रूप को नहीं पहचानता । इस विषय में यदि मैं अज्ञान का दोषी हूँ तो तुम आत्म-विश्वास की हीनता के दोषी हो ।

X

X

X

तुम्हारा प्रश्न है कि तुम जिस रूप में नहीं हो उस रूप में मैं तुम्हें प्रस्तुत कर रहा हूँ—क्या यह अन्याय नहीं है ?

न्याय और अन्याय की चर्चा, यथार्थ के स्तर पर कभी नहीं होती । यह मान्यता के स्तर पर होती है ।

तुम्हारे यथार्थ रूप को जानने के लिए मेरे पास साधन ही क्या हैं ? मैं तुम्हारे उसी रूप को जानता

हैं जो मेरी कल्पना द्वारा गृहीत है और मैं तुम्हारे उमी स्वर को प्रस्तुत करता हूँ जो मेरी मान्यता में प्रतिबिम्बित है । मेरे मित्र । तुम मुझसे इससे अधिक आगा क्यों रखते हो ?

X

X

X

मैं उस व्यक्ति को महान् मानता हूँ जो घृणा का प्रतिकार प्रेम से करता है । हमें जिनके साथ रहना है और जिनका भाग्य परस्पर जुड़ा हुआ है, उनके साथ समस्या का समाधान प्रेम से ढूँढना चाहिए । घृणा और तिरस्कार के द्वारा किया जाने वाला समाधान, हृदय को जोड़ता नहीं, किन्तु तोड़ता है ।

X

X

X

तुम विकास चाहते हो तो निश्चित मानो कि हमारे के विनाश का विचार मन में भरकर, तुम विकास नहीं कर सकते । विकास ही विकास का विचार मन में भरो, वह स्वयं खिंचा-खिंचा आएगा ।

तुम शान्ति चाहते हो तो निश्चित मानो कि जलन का विचार मन में प्रज्ज्वलित कर तुम शान्ति नहीं कर सकते । शान्ति-ही-शान्ति के विचारों से मन को भरो, वह स्वयं तुम्हारा वरण करेगी ।

मन को जलाओ, उसके आलोक में अपने आपको ढूँढो । तुम स्वयं देख पाओगे कि तुम अनन्त शक्ति के स्रोत हो ।

X

X

X

यह मनुष्य की मानसिक दुर्बलता है कि वह दूसरों की प्रगति को अवरोध करने के लिए गलत तत्वों को प्रोत्साहित करता है पर वह इस सत्य को भुला देता है कि बुराई को प्रोत्साहन देने का परिणाम कभी भी खतरनाक हो सकता है ।

बुराई की नींव देने वाला स्वयं उसके परिणामों से बच नहीं सकता ।

X

X

X

किमी भी क्षेत्र में चले जाऊँ । एक कलाकार दूसरे कलाकार की, एक साहित्यकार दूसरे साहित्यकार की, एक धार्मिक दूसरे धार्मिक की प्रगति को सहन न करे, उसकी प्रशंसा न करे तो क्या कला, साहित्य और धर्म का उत्कर्ष हो सकता है ?

X

X

X

तर्क अपने आप में शून्य है ।
श्रद्धा का उत्कर्ष ही तर्क है ।
जिस वस्तु में श्रद्धा रम जाती है,
उसका समर्थन-सूत्र ही तर्क है ।
आज कसौटी है, सोना नहीं,
तर्क है, अनुभूति नहीं ।
अनुभूति ही तर्क का उतना ही मूल्य है,
जिना सोने के बिना कसौटी का ।

X

X

X

आज आलोचकों की भरमार है, मौलिक स्रष्टा कम और बहुत कम। कारण सैद्धान्तिकता अधिक है, अनुभूति कम। सिद्धान्तवादिता से आलोचना प्रतिकूलित होती है और अनुभूति से मौलिकता। सिद्धान्त से मौलिकता नहीं आती, मौलिकता के आधार पर सिद्धान्त स्थिर होते हैं।

X X X

सब-के-सब बुद्धिजीवी बन जाएँ, तो क्या खाएँ-पीएँ और कहाँ रहे ? सब-के-सब श्रमजीवी बन जाएँ तो मनुष्य के बौद्धिक विकास का द्वार खुला कैसे रहे ? इस समस्या पर विचार करने पर निष्कर्ष यह निकलता है कि सब में बुद्धि-कौशल समान नहीं होता और जिनमें बुद्धि-कौशल तुल्य भी होता है वे भी अक्सर समान लाभ नहीं उठा सकते। इस स्थिति में दो वर्ग कभी टूट जायें, यह कदापि सम्भव नहीं। सम्भव है दोनों का समन्वय। बुद्धिजीवी श्रम को नीचा न माने और श्रमजीवी बुद्धि को ऊँचा न समझे। फलित की भाषा में बुद्धिजीवी अपना आवश्यक श्रम दूसरों से न लें, काम करने में लज्जा का अनुभव न करें। उसी स्थिति में वे अपरिश्रम की ओर आगे बढ़ सकते हैं।

X X X

माला फेरने वालों के लिए आलम्बन ग्रन्थि ही होती है। ग्रन्थि मुक्ता और मणियों को नीचे गिरने से बचाती है। परन्तु शर्त इतनी ही है कि वह ग्रन्थि ससूत्र हो। जो ससूत्र है, उनके लिए ग्रन्थि भी सहजानन्द देने वाली होती है। तू बढ़ होने पर भी मुक्ति की ओर चल, मुक्ति की भावना रख—गाँठ खुल जाएगी। ससूत्र चल, मार्ग सरल हो जाएगा।

X X X

जो मन को भाता है वही सुख है, या कुछ और ? जो सहज लगता है वही सुख है या कुछ और। इन्द्रियों की सहज गति विषय की ओर है। मन भी निरन्तर पदार्थों की ओर दौड़ता है। आराम करने में सुख है, काम करने में नहीं। असंत्य बोलने में जो रस है, वह सच बोलने में नहीं। अहिंसा की साधना करनी पड़ती है, हिंसा सहज है। ईंट का जवाब पत्थर से देने में जो पौरुष की कल्पना है, वह सह लेने में नहीं है। इन्द्रिय और मन वासना से सहसा भर जाते हैं और उससे मुक्ति प्रयत्न करते-करते भी नहीं मिलती। अपरिश्रम की बात सुनते-सुनते वहरे हो गए पर हृदय ने उसे कभी नहीं पकड़ा। परिश्रम के लिए हजार कष्ट झेलने की तैयारी रहती है।

X X X

कोई भी व्यक्ति मानसिक झुकाव से बच सकता है—यह सम्भव नहीं है। छोटों की चीख-पुकार अपने होठों तक ही होती है, वह बड़ों का दिल नहीं पिघला सकती। जीवन का सबसे बड़ा मन्त्र है शक्ति। शक्ति-धर ही सम्मान का जीवन जी सकता है। बड़ों के सामने दीन-गाथाएँ गाना तब तक बेकार है जब तक छोटों की शक्ति आगे न बढ़ जाए। इसलिए रोने की बात भूल जाओ। दीन बनने का नाम न लो। मन की व्यथा बड़ों के सामने मत रखो। वहाँ तुम्हारा कोई भला न होगा। उनके पास सुनने की कान होते हैं, विचारने की मस्तिष्क, किन्तु सहानुभूति के लिए हृदय नहीं होता।

X X X

तार्किक दृष्टिकोण से न तो मर्यादाओं का पालन किया जा सकता है और न कराया जा सकता है। उनका पालन करने वाला श्रद्धावान् और उनका पालन कराने वाला हृदयवान् हो, तभी उसका निर्वाह हो सकता है। बहुत लोग, जो अपने आपको कूटनीतिक मानते हैं, अहिंसा में विश्वास नहीं करते। हृदय का मतलब ही है—अहिंसा। जहाँ हिंसा है, वल प्रयोग है, राजसी वृत्तियाँ हैं वहाँ हृदय नहीं होता, छल होता है। छल और श्रद्धा के मान दो हैं। श्रद्धा की उपज निश्चल भाव है। जहाँ नेता के तर्क के प्रति अनुगामी का तर्क होता है, वहाँ छोटे-बड़े का भाव नहीं होता। वहाँ होता है तर्क की चोट से तर्क का हनन।

X

X

X

घन गया है ? यह सोचता रहा हूँ पर ममावान नहीं मिला है। मनुष्य बुद्धिशील प्राणी है। इसलिए उसकी बुद्धि पर सहमा अविश्वाम करना भी उचित नहीं है। पर मनुष्य मोहशील प्राणी है, उसकी मूढता पर भरोसा करना भी अनुचित नहीं है।

मनुष्य ने मोना, चाँदी, मणि आदि पार्थिव वस्तुओं को घन मान रखा है। मानना बुद्धि का काम है, किन्तु जो तद्रूप नहीं, उसे तद्रूप मानते रहना मोह का संस्कार है। खान-पान जैसी आवश्यक वस्तुओं को घन मानना कुछ प्रयोजन रखता है, किन्तु जिनका जीवन के लिए कोई उपयोग नहीं, उन्हें घन मानना कुछ भी अर्थवान् नहीं लगता। जिमने मोने को घन की संज्ञा दी, उसने मनुष्य जाति का हित नहीं किया।

X

X

X

कोई व्यक्ति बोले ही नहीं, चले ही नहीं, खाए-पिए ही नहीं, दान-नोति और अर्थनीति का विकास हो ही नहीं, यह मैं नहीं कहता। मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि इन सब में मनुष्य संयम रखे। ये असंयत होते हैं, उसने शान्ति का मनुलन नष्ट होता है। हम अपने-आपको अगान्त बनाकर दूसरों को शान्ति नहीं दे सकते और दूसरों की शान्ति भग कर हम शान्ति नहीं पा सकते। व्यक्तिगत नयम के अभाव में व्यक्ति अगान्त होता है, सामाजिक नयम के अभाव में समाज अगान्त होता है और राष्ट्रीय नयम के अभाव में राष्ट्र अगान्त होता है।

X

X

X

मैं हूँ सदा-सदा आश्चर्य की दृष्टि से देखता रहा—पूय का अभिनन्दन उन्होंने किया जो तिमिर को अपने में छिपाए हुए थे।

माँ का अभिनन्दन उन्होंने किया जो अमन को अपने में छिपाए हुए थे।

जन्म का अभिनन्दन उन्होंने किया जो मृत्यु को अपने में छिपाए हुए थे।

स्मृत का अभिनन्दन उन्होंने किया जो अश्रुओं को अपने में छिपाए हुए थे।

मैं हूँ सदा-सदा आश्चर्य की दृष्टि से देखता रहा।

तिमिर प्रकाश का कवच पहने हुए है।

अमन सत का कवच पहने हुए है।

मृत्यु जन्म का कवच पहने हुए है।

अश्रु स्मित का कवच पहने हुए है।

X

X

X

१. मेरी दृष्टि : मेरी सृष्टि

वि० सं० २००० मेरे जीवन में नए उन्मेष का वर्ष है। चौबीसवें वर्ष में प्रवेश के साथ-साथ मुझे संस्कृत, प्राकृत और दर्शनशास्त्र के अनेक आकर-ग्रन्थों के अध्ययन का सहज अवसर मिला। उसी वर्ष मैंने हिन्दी में लिखना शुरू किया। मैं संस्कृत से हठात् हिन्दी में लिखने लगा, इसलिए उस समय की मेरी हिन्दी, संस्कृतनिष्ठ ही रही, फिर भी हिन्दी में लिखना मुझे अच्छा लगा। कुछ मुनियों का आग्रह था कि मैं 'पच्चीस बोल' की हिन्दी में व्याख्या लिखूँ। मेरे मन में संकोच था। हिन्दी में मैंने कभी कुछ लिखा नहीं था। जो कुछ लिखना होता, वह सारा संस्कृत में ही लिखता। कभी-कभी प्राकृत में भी लिखता। ये दोनों पुरानी भाषाएँ हैं। लोग इन्हें मृत-भाषा कहते हैं। अतीत जीवित कैसे होगा? वह मृत ही होगा। जीवित केवल वर्तमान होता है। मैं मानता हूँ, इसीलिए मैंने हिन्दी को अपनाया। वह आज की भाषा है, इसलिए जीवित है। मैं भाषा के साथ-साथ दर्शन का विद्यार्थी रहा हूँ। वह मेरा सर्वाधिक प्रिय विषय रहा है। उसे मैंने अनेकान्त के आलोक में पढ़ा है। अनेकान्त का विद्यार्थी किसी को सर्वथा जीवित अथवा सर्वथा मृत कैसे मान सकता है? अतीत में वर्तमान को 'जीवन देने' की क्षमता है, तब उसे मृत ही कैसे मान सकते हैं? मैंने वर्तमान के साथ संपर्क स्थापित किया, पर अतीत के साथ स्थापित संपर्क को कभी कम नहीं किया। दोनों में संतुलन बना रहा। मैंने हिन्दी में 'पच्चीस बोल' की व्याख्या लिखी और वह ग्रन्थ 'जीव-अजीव' के नाम से प्रकाशित हुआ। यह मेरी पहली रचना थी—हिन्दी के क्षेत्र में और दर्शन के क्षेत्र में भी।

प्रो० हिरालाल रसिकदास कापडिया अहिंसा के बारे में एक ग्रन्थ का संकलन कर रहे थे। उन्होंने आचार्यश्री के पास एक प्रस्ताव भेजा—“आचार्य भिक्षु के अहिंसा-सम्बन्धी विचारों को उस ग्रन्थ में मैं देना चाहता हूँ। मुझे हिन्दी में उनके विचारों का एक संकलन उपलब्ध कराएँ।” आचार्यश्री उस समय चाडवास (चूड़, राजस्थान) में विराज रहे थे। उन्होंने मुझे “बुलाकर पूछा—क्या तुम हिन्दी में निबन्ध लिख सकते हो?” मैंने कहा—“लिख सकता हूँ।” आचार्यवर ने कहा—“अहिंसा के सम्बन्ध में आचार्य भिक्षु के विचारों पर एक निबन्ध लिखो।” मैंने आचार्यवर के आदेश को शिरोधार्य किया और कार्य प्रारम्भ कर दिया। कार्य की तात्कालिक क्रियान्विति में मेरा विश्वास रहा है, इसलिए किसी भी कार्य को अधर में लटकाए रखना मेरी प्रकृति में नहीं था। निबन्ध लिखने का कार्य शीघ्र सम्पन्न हो गया। यह “अहिंसा”—शीर्षक से एक लघु पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुआ। अहिंसा के सम्बन्ध में आचार्य भिक्षु के विचार बड़े मौलिक हैं। शुद्ध साध्य की सिद्धि के लिए शुद्ध साधन होना जरूरी है। इस सिद्धान्त पर आचार्य भिक्षु ने बहुत बल दिया। मेरा अभिमत है कि इस सिद्धान्त पर बल देने वाले और इस पर तार्किक पद्धति से विश्लेषण करने वाले भारतीय मनीषियों में आचार्य भिक्षु का स्थान अग्रणी है। महात्मा गाँधी भी इस क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं। ‘अहिंसा’ पुस्तिका उनके (गाँधीजी के) पास पहुँची। उन्होंने उस पर कई टिप्पणियाँ भी लिखी और आचार्य भिक्षु के बारे में उनके मन में एक जिज्ञासा भी जागी।

इन दिनों हमारे धर्म-संघ को प्रबुद्ध लोग रुढ़िवादी मानते थे। दूसरे सम्प्रदाय के लोग कुछ सैद्धान्तिक प्रश्न उपस्थित कर, तेरापंथ को, व्यवहार को विघटित करनेवाला बतलाते थे। इस स्थिति में एक वैचारिक अवरोध का अनुभव कर रहे थे। आचार्यश्री के मन में उस अवरोध को मिटाने की तडफ नागी। उन्होंने आचार्य भिक्षु के सिद्धान्तों को, दर्शन की भाषा और शैली में प्रस्तुत करना शुरू किया। मुझे प्रारम्भ से ही यह सौभाग्य मिला है कि मैं, उनकी हर कृति में उनके साथ रहा। जयाचार्य को आचार्य भिक्षु का भाष्यकार होने का सौभाग्य मिला तो मुझे आचार्य तुलसी का भाष्यकार होने का सौभाग्य मिला और साथ-साथ आचार्य भिक्षु का भाष्यकार होने का सौभाग्य भी मुझे उपलब्ध हुआ। आचार्यश्री ने "जैन-सिद्धान्त-दीपिका" नामक एक संस्कृत-ग्रन्थ लिखा। उनके एक अध्याय में आचार्य भिक्षु के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। दर्शन के स्तर पर सूत्र की शैली में आचार्य भिक्षु के सिद्धान्तों को प्रस्तुत करने का यह पहला प्रयत्न था। एक दिन डॉ० सतकोडि मुखर्जी को मैंने वह अध्याय सुनाया। उसे सुनकर डॉ० मुखर्जी ने कहा—“यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। इतने दिन प्रकाश में क्यों नहीं आया? खेद है, आचार्य भिक्षु मारवाड़ में जन्मे। यदि वे जर्मनी में जन्मे होते तो उनका महत्व इन्स्युअल काण्ट से कम नहीं होता।” डॉ० मुखर्जी के विचारों से मुझे एक सन्तोष का अनुभव हुआ। आचार्य भिक्षु के जिस दृष्टिकोण को आचार्यश्री तुरुमी दार्शनिक शैली में प्रस्तुत कर रहे हैं और मैं जिसका भाष्य कर रहा हूँ, वह दृष्टिकोण नारयुक्त और वर्तमान की समस्या को समाधान देने वाला है। प्रारम्भ से ही मेरी यह दृष्टि रही है कि जो दर्शन या धर्म वर्तमान समस्या का समाधान नहीं देता, वह उपयोगी नहीं हो सकता, और जो उपयोगी नहीं हो सकता वह चिरजीवी नहीं हो सकता। वासी चीज की उपयोगिता कम होती जाती है और एक दिन वह फेंक दी जाती है।

आचार्य भिक्षु ने एक सूत्र दिया था—“बड़े जीवों की रक्षा के लिए छोटे जीवों को मारना अहिंसा नहीं है। छोटे जीवों को मारकर बड़े जीवों का पोषण करना अहिंसा नहीं है।” इस सूत्र ने मुझे बहुत आन्दोलित किया। मैंने मार्क्स और लेनिन के साहित्य को देखा और सामाजिक शोषण और अममर्थ लोगों के प्रति होने वाली क्रूरता के प्रति एक विशेष भवेदना जाग उठी। दान के नाम पर चलने वाले छद्म के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण निर्मित हुआ। मैंने एक लघु पुस्तिका लिखी। उसका शीर्षक था—“उन्नीसवीं सदी का नया आविष्कार।” इन पुस्तिका पर कुछ जैन-पत्रों ने टिप्पणी की—“मुनि नथमलजी साम्प्रदायी हो गये।” राजनीतिक प्रणाली के रूप में मैं साम्प्रदायी नहीं बना, पर मार्क्स की विचारधारा के प्रति भुकाच निश्चित ही रहा। अच्छे साध्य के लिए अनुरूप साधन को ढाग में लाया जा सकता है—यस साम्प्रदायी सिद्धान्त के साथ मैं कभी सहमत नहीं हो सका। आचार्य भिक्षु के “शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधन” की अमिट छाप मेरे मन पर अंकित थी। उन दिनों गाँधीजी के विचार बहुत चर्चित हो रहे थे। वे भी शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधन के सिद्धान्त पर चल रहे थे। दार्शनिक चर्च में आचार्य भिक्षु ने और राजनीतिक प्रणालियों में महात्मा गाँधी ने इस सिद्धान्त पर जितना बल दिया, उतना शायद कम विचारकों ने दिया है। इनीलिंग दृष्टिकोण उपाध्याय बहा करते थे—“अध्यात्म और राजनीति की दृष्टिकोण को प्रत्यक्ष रूप से आचार्य भिक्षु और महात्मा गाँधी के अहिंसा-साम्प्रदायी विचार में मुझे कोई अंतर नहीं लगता।” आचार्य भिक्षु को पढ़ने के पश्चात् मैंने महात्मा गाँधी को पढ़ा। अहिंसा के विषय में

दोनों के विचारों में अद्भुत समानता पाई। अहिंसा मेरा प्रिय विषय बन गया और वर्षों तक मैं इसी विषय पर लिखता रहा और जीवन में प्रयोग भी करता रहा।

आचार्य श्री तुलसी का चातुर्मासिक प्रवास (वि० सं० २०११) बम्बई में हुआ। परमानन्द कापडिया ने तेरापंथ की अहिंसा-विषयक दृष्टि पर एक समीक्षा लिखी। उसमें छिछली आलोचना नहीं थी। आलोचना का स्तर अच्छा था। इससे पूर्व तेरापंथ के अहिंसा-विषयक सिद्धान्त की, इस स्तर की आलोचना नहीं निकली थी। लेख गुजराती-भाषा में था। उसका शीर्षक था—“अहिंसा की अधूरी समझ।” आचार्यश्री तुलसी ने वह लेख पढ़ा और मुझे बुलाकर कहा—“अब तक मैंने आलोचना का प्रत्युत्तर नहीं दिया। पहली बार यह स्तर की आलोचना निकली है, जिसमें गाली-गलौज नहीं किन्तु एक चिन्तन है। अब हमें इसका प्रत्युत्तर देना चाहिए। तुम एक लेख लिखो।” मैंने उस पर “अहिंसा की सही समझ” शीर्षक से एक लेख लिखा। श्रीचन्द्रजी रामपुरिया ने कापडिया का और मेरा—दोनों लेख जैन-भारती-पत्र में एक साथ छापे। कापडिया ने “प्रबुद्ध जीवन” में लिखा—“मेरे लेख में कहीं-कहीं व्यंग्य भी है, कटूक्तियाँ भी हैं, किन्तु मुनिश्री नयमलजी ने जो लेख लिखा है, उसमें केवल समीक्षा है, न कोई व्यंग्य और न कोई कटूक्ति।” इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। यदि मेरे मन में अहिंसा के बीज अंकुरित नहीं होते तो मैं व्यंग्य और कटूक्ति से शायद नहीं बच पाता।

मैं जैन-मुनि बना। जैन-दर्शन मेरे अध्ययन का विषय बना। फिर भी इसी स्वीकृति को मैं आवश्यक मानता हूँ कि गाँधी-साहित्य से मुझे जैन-धर्म को आधुनिक सन्दर्भ में पढ़ने की प्रेरणा मिली। मैंने एक पुस्तक लिखी। उसका नाम था—“आँखें खोलो।” उसके पाँच अध्याय थे। उनमें एक अध्याय था—“जातिवाद।” आचार्यश्री तुलसी ने उसे देखकर कहा—“यह पुस्तक बाहर जायेगी तो समाज में इससे बहुत चर्चा होगी। अभी इसे रहने दो।” फिर दो क्षण के चिन्तन के बाद कहा—“यह वास्तविकता है। जैन-धर्म में जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर चर्चा से क्यों डरना चाहिए?” पुस्तक सामने आ गई। कुछ ऊहापोह हुई। साथ-साथ यथार्थ को प्रस्तुत करने का मुझे सन्तोष भी मिला।

गाँधी-साहित्य के माध्यम से मैंने रस्किन और टॉल्स्टाय को पढ़ा तो मुझे और अधिक व्यापक सन्दर्भ में चिन्तन करने का अवसर मिला। आचार्य भिक्षु ने सम्प्रदायातीत धर्म की नींव को बहुत मजबूत किया था। उन्होंने इस पर बहुत बल दिया कि धर्म मुख्य है, सम्प्रदाय गौण। यही सूत्र अणुव्रत के प्रवर्तन का आधार बना। आचार्यश्री ने अणुव्रत-आन्दोलन का प्रवर्तन किया तब उसकी समीक्षा इन स्वरों में हुई—“आचार्यश्री जैन और अजैन—सभी को एक पंक्ति में ला रहे हैं।” यदि आचार्य भिक्षु के दृष्टिकोण का सुदृढ़ आधार उपलब्ध नहीं होता तो काफी समस्याएँ सामने आतीं। पर उस उदार दृष्टि ने, सामने आने वाली समस्या को चिरजीवी नहीं बनने दिया। अणुव्रत-आन्दोलन को दार्शनिक दृष्टि से प्रस्तुत करने का अवसर मिला। उससे मैं बहुत लाभान्वित हुआ। अतीत के चिन्तन को वर्तमान की समस्याओं के सन्दर्भ में देखने की एक दृष्टि मिली और कुछ मौलिक विचार स्थापित हुए। धर्म के विषय में यह प्रसिद्ध धारणा है—“धर्म करो, परलोक सुधर जाएगा”। धार्मिकों को वर्तमान की कोई चिन्ता नहीं, केवल परलोक को सुधारने की चिन्ता है। धार्मिक व्यक्ति उपासना में विश्वास करता है, चरित्र में विश्वास कम करता है। नैतिकता का अन्वयण

अवश्य नहीं माना जाता। नैतिकता-विहीन धर्म भी चलता है। अणुव्रत-आन्दोलन के माध्यम से बहुत सारे प्रबुद्ध विचारक व्यक्ति, सम्पर्क में आए और पारम्परिक आदान-प्रदान में, कालातीत और सामयिक—दोनों प्रकार की सवालों को समझने का अवसर मिला। अणुव्रत के मंच पर सभी धर्मों और विचार-धाराओं के लोग आने लगे और सभी को सुनने का अवसर मिलता गया। उससे समन्वय की दृष्टि को बहुत बड़ा बल मिला। मैं दर्शन का विद्यार्थी रहा। जैन-दर्शन को पढ़ा। साथ-साथ अन्य दर्शन भी पढ़े। अनेकान्त को पढ़ने के कारण अन्य दर्शनों के प्रति व्यक्तित्व का भान नहीं रहा। नत्व नत्व है, फिर उसे किसी भी दर्शन ने अभिव्यक्त किया हो। यही दृष्टि निष्पन्न हुई। अब मेरे सामने दर्शन दर्शन है, नत्व नत्व है, और सब भेद गौण है।

एक बार मुझे प्रतिव्याय हुआ और वह बिगड़ गया। एलापंथी और आयुर्वेदिक इलाज कराए पर कोई लाभ नहीं हुआ। निवृत्ति चिन्तनीय बन गई। फिर प्राकृतिक चिकित्सा का योग मिला। मैं स्वस्थ हो गया। एक प्रेरणा जागी। लुट्टे पूने को पढ़ा, और भी प्राकृतिक चिकित्सा की बीसो पुस्तकें पढ़ीं। वहीं से मेरे योगी-जीवन का प्रारम्भ हुआ। आगत और प्राणायाम के साथ-साथ व्यान की रुचि भी लागू हुई। मैंने ध्वनि-चिकित्सा का भी प्रयोग किया। उत्तम स्वर में "हो-आदि" बीज-मन्त्रों की ध्वनि करने पर मैं कुछ हास्यास्पद भी बनता रहा, फिर भी कोई अन्य प्रेरणा काम कर रही थी। मैं उन प्रयत्न को छोड़ नहीं सका। आचार्यश्री की मुझपर अनन्त करुणा रही। मैं तो काम करता, उसमें उनका अनुमोदन और प्रोत्साहन मिल जाता। आचार्यश्री ने स्वयं प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग किया। आपन, प्राणायाम और ध्यान के प्रयोगों का भी उन्होंने सर्वात्मना समर्थन किया। बीमे-बीमे उन सबकी चोटें हमारे मुख में गहरी होती चली गईं।

मैं उसे निरर्ग ही मानता हूँ कि मेरे मन में क्रूरता की अपेक्षा करुणा अधिक प्रवाहित है। कोई भी व्यक्ति अपने मन में क्रूरता न होने का दावा नहीं कर सकता। करुणा और क्रूरता—दोनों धाराएँ हर व्यक्ति में प्रवाहित होती रहती हैं—तोड़ बड़ी और छोटी छाती। अनमर्त्य-वर्ग के प्रति समर्थ-वर्ग के अतिक्रमणों की चर्चा जब-जब सुनता हूँ, तब-तब मा करुणा में भर जाता हूँ। हमारी दुनियाँ के इतिहास में एक बहुत बड़ा भाग अन्याय के इतिहास का है—जहाँ स्त्री-पुरुष पतने में फँस कटिनाई नहीं होती। रोटी, वस्त्र आदि पदार्थ-संबंधी कटिनाइयों को हल करने में भी मनुष्य सफल नहीं हो पाता है, तब अन्याय की कटिनाइयों को हल करना तो और भी अधिक कठिन कार्य है। क्या का तरंग था—यह प्रश्न आज भी मेरे दिमाग में घूमता है? साहित्यिक रुचि प्रारम्भ से थी। मस्तिष्क में कविताएँ, कविताएँ लिखना चलता ही था। फिर हिन्दी में कविताएँ लिखनी शुरू कीं। निबन्ध भी लिखे। पर हिन्दी-साहित्य के साहित्यकारों से संपर्क बटने लगा। जैनेन्द्रकुमार, मथिलीशरण गुप्त, बालकृष्ण धर्मराय, 'सूर्य', 'सूर्य' आदि, जयराज (अमल), रामधारी सिंह 'शिवकर', कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर', हजारीप्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्यकारों से संपर्क हुआ। वे सब संपर्क ही नहीं हुआ, आत्मीयभाव भी बना। फिर भी मन में एक अजीब सा अन्तःकरण था। वह आत्म-व्यंग्य व्यक्त करने को बचोवता रहता था। "क्या विचार ही अन्तिम यात्रा है? क्या जीवन सफल ही अन्तिम यात्रा है? क्या उससे आगे और कुछ नहीं है?" आधुनिक युग का व्यक्ति होने के लिए आधुनिक होना ही सफलता और आधुनिक मान-माना और मंजूर होना पर्याप्त है। पर आधुनिकता, पूर्ण नहीं हो पाई है। पर पूरा मानविकता है। पूर्ण मानव प्रभावित होता है। केवल नामयिक नहीं होता। एक बार

हम होग प्रभुदयाल डाबडीवाला के घर पर ठहरे हुए थे। सूर्यास्त होने को था। डा० राममनोहर लोहिया वहाँ आए। कुछ समय हमलोग बात करते रहे। सूर्यास्त हो गया। डॉ० लोहिया ने उठते हुए कहा—“चलें, हम भोजन करें”। मैंने कहा—“सूर्यास्त हो गया, अब भोजन नहीं कर सकते।” वे बोले—“आप आधुनिक मुनि है, फिर यह कैसा प्रतिबन्ध ?” मैंने इसका प्रतिवाद किया—“मैं आधुनिकता में विश्वास नहीं करता, शाश्वत में विश्वास करता हूँ। जो शाश्वत में विश्वास करता है, उसका विश्वास आधुनिकता में होगा ही, पर केवल आधुनिकता में नहीं होगा।

मैं मुनित्व को प्रत्यक्ष ज्ञान की साधना मानता रहा हूँ। वह त्रैकालिक के बोध से ही संभव हो सकती है। केवल आधुनिकता हमें बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती। आचार्यश्री तुलसी के अत्यन्त निकट साहचर्य में मैं रहा। राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ता, साहित्यकार, पत्रकार आदि सभी प्रकार के लोगों से विचार-विनिमय करने का अवसर मिला। धर्म में अति श्रद्धा रखने वाले और धर्म को अस्वीकार करने वाले, दोनों प्रकार के लोगों से सम्पर्क होता रहा, पर मैंने उनमें से बहुत लोगों को तनाव की मन स्थिति में पाया। मुझे लगा तनाव वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है। जो असत्य निर्णय होते हैं, वे सब तनाव की मन स्थिति में होते हैं। इसलिए वर्तमान में मानव-जाति को तनाव-मुक्ति का मार्ग ढतलाना उसकी सबसे बड़ी सेवा है। मैंने इसे अपना जीवन-व्रत बनाया। मुनि अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए जीवन की यात्रा शुरू करता है, किन्तु अपनी समस्या केवल अपनी ही नहीं होती। वे दूसरों की भी होती हैं। दूसरों की समस्या केवल दूसरों की ही नहीं होतीं, वे अपनी भी होती हैं। अपने और दूसरों के बीच में कोई ऐसा लौहावरण नहीं है, जिससे एक की समस्या, दूसरे में सक्रान्त न हो। इसलिए समस्या के समाधान का मार्ग सबके लिए सुलभ होता है, इसे मैं श्रेय मानता हूँ। मेरी दृष्टि में यह जीवन का सबसे बड़ा सृजनात्मक प्रश्न है। शायद रोटी की उपलब्धि से भी इसका अधिक मूल्य है।

२. पुरानी स्मृतियाँ

वहानी बचपन से शुरू होती है। कोई बच्चा आगे क्या होगा, यह सब नियति के गर्भ में होता है। उसका स्पष्ट बोध स्वयं को भी नहीं होता और दूसरों को भी नहीं होता। उसका पूर्वाभास स्वयं को भी हो जाता है और दूसरों को भी हो जाता है। मैं लगभग आठ वर्ष का था। एक अज्ञात भिक्षु आया। वह घर-घर भिक्षा माँगता हुआ घूम रहा था। वह मेरे पड़ोसी के घर पहुँचा। मेरे एक साथी को देखकर वह बोला—“यह बच्चा एक सप्ताह के बाद चल बसेगा।” वह भिक्षु मेरे घर पहुँचा। उसने मुझे देख कर कहा—“यह बालक योगी होगा, योगिराज होगा।” मैं नहीं जानता था, योगी क्या होता है? इन दोनों घटनाओं का लोगो को पता चला। बात सारे लोगो में फैल गई। पर एक अनजाने भिक्षु की बात थी इसलिए किसी ने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। सप्ताह बीता और मेरा नाथी अचानक इस नमर से चल बसा। तब लोगो का ध्यान उस भिक्षु की भविष्य-वाणी की ओर गया। उसे खोजा, पर वह कहीं दूसरी जगह जा चुका था। उसका कोई पता नहीं चला।

मेरी बहिन का विवाह था। घर में काफी लोग आए हुए थे। मेरे मन में एक तरंग उठी और मैं आँखों पर गन्नाल बाँध कर चलने लगा। जब दरवाजे के पास पहुँचा तो सिर भीति से टकरा गया। ललाट के मध्य में धोड़ लगी, ठीक उसी स्थान पर जो ज्योति-केन्द्र (पीनियल ग्लैंड) का स्थान है। कभी-कभी बाहर का आघात भी भीतर को चेतना को जगाने का निमित्त बन जाता है। चेतना बाहर में नहीं जागी हो, पर भीतर में उसका प्राकटन शुरू हो गया।

नौ बय पूरे हो गए। ‘मेमनगिह’ (वर्तमान में बंगलादेश) में मेरी चचेरी बहिन का विवाह था। उस उद्देश्य से मेरी माँ और चाचा के साथ मैं वहाँ गया। बीच में हम कलकत्ता पहुँचे। वहाँ हम सभी मेरी बुआ के पास ठहरे। भोजन के पदवान् मेरे चाचा और उनकी दुकान के कर्मचारी कलकत्ता के बाजार में सामान खरीदने गए। मैं भी उनके साथ चला गया। वे दुकानों में सामान खरीदते रहे और मैं डबड़-डबड़ देखता रहा। रास्ते में बसों-बसों में बर्तन रक गया और वे आगे बढ़ गये। न उनको ध्यान रहा और न मुझे ध्यान रहा। मैं अकेला रह गया। मुझे नहीं पता कि मुझे वहाँ जाना है। न कोटो का पता न उसके नम्बर का पता। पर पता नहीं मेरी अज्ञानता को उन सबका जैसे पता चला? मुझे जब यह लगा कि मैं अकेला रह गया हूँ तब मैंने सबसे पहले एक गान बिना कि मैंने अपने हाथ की घड़ी खोली, और गेटे में से स्पर्ण-सूत्र को निकाला और दोनों को जेब में रख दिया। मैं पीछे मुड़ा और अज्ञान को ओर चढ़ पड़ा। मुझे नहीं पता, कहाँ जाना है, कहाँ जा रहा हूँ? पर अज्ञानता का कोई पता था, मैं ठीक स्थान पर पहुँच गया। कुछ समय बाद मेरे चाचा को पता चला कि मैं उधर दिख रहा हूँ। तब उन्होंने मुझे माझने के लिए बहुत दौड़-पूष की। पुलिस-स्टेशन पर गए। मेरे गुम होने का इलाक़ा बताया और वे मुझे गोल्ड-गांगे घर आए। नीचे ने ही उन्होंने निहाना शुरू कर दिया—“नत्यू हमसे बिना पता। उता काई पता नहीं चला।” उनकी ओरें उल्टाई हुई थीं। वे बहुत परेशान दिख रहे थे। उनको खोजा न मुझे नहीं रक उठ कोई बात नहीं बताई। फिर अज्ञानक मुझे भीतर से बाहर लाकर उनके सामने रक्ख

कर दिया। उनको सारी परेशानी दूर हो गई। उन्होंने पूछा—“तू यहाँ कैसे पहुँचा?” मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं था। जीवन में सब-कुछ उत्तरित नहीं होता। कितना अच्छा होता कि मनुष्य अनुत्तरित का उत्तर दे पाता।

मेरे पिताजी चार भाई थे। बड़े भाई का नाम था गोपीचन्दजी। उनके एक पुत्र था। उनका नाम था महालचन्दजी। युवावस्था में अचानक उनका देहावसान हो गया। पिता दुःखी, माता दुःखी और पत्नी दुःखी। सारा परिवार दुःखी। मुझसे वे बहुत स्नेह रखते थे। मुझे भी बड़ा दुःख हुआ। अन्तर्-मन में एक चोट लगी। जीवन के प्रति किसी अज्ञात कोने में एक अनास्था का भाव पैदा हो गया।

मुनि छत्रोलजी का चातुर्मास हुआ। मैंने जीवन का एक दशक पूरा कर लिया। दूसरे दशक में प्रवेश हो चुका था। उनके सहवर्ती मुनि मूलचन्दजी ने मुझे प्रेरित किया—“मैं तत्त्व-ज्ञान पढूँ”। मैंने अध्ययन करना शुरू किया। एक दिन मुनि-द्वय ने मुझे मुनि बनने की बहुत हल्की-सी प्रेरणा दी। मेरा अन्तःकरण भ्रुकृत-सा हो गया, जैसे कोई बीज अंकुरित होना चाहता हो और उस पर पानी की फुहारें गिर जाएँ। जैसे मेरा अन्तर्-मन मुनि बनना चाहता हो और उनकी प्रेरणा की ही प्रतीक्षा हो। मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ। मैंने अपनी माँ से कहा—“मैं मुनि होना चाहता हूँ।” माँ ने कहा—“मैं भी साध्वी होना चाहती हूँ। पर कितना कठिन है यह मार्ग और कितनी कठिन है इसकी साधना। तूने सोचा है?” मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। अनुत्तरित को उत्तरित करना मुझे जरूरी नहीं लगा। मेरे पिता की छाहें मुझ पर से बहुत जल्दी उठ गयी थी। मैं अठाई मास का था तब उनका स्वर्गवास हो गया था। यदि कहूँ तो बात अस्वाभाविक लगती है। पर मेरी स्मृति कहती है कि मैंने उन्हें मृत्यु-शैया पर देखा है। भाई कोई था नहीं। दो बहिनें थीं। दोनों विवाहित।

हमने पूज्य कालूगणिजी के दर्शन करने का निश्चय किया। हम गंगाशहर पहुँचे। पूज्य कालूगणिजी के दर्शन किये। उनके प्रदीप्त मुख-मण्डल की आभा और उनकी वह मुद्रा अब भी मेरी स्मृति में ऐसी ही अंकित है। मुनि मूलचन्दजी ने कहा था—“वहाँ तुम मुनि तुलसी के दर्शन जरूर करना। वे आयु में छोटे हैं, पर बहुत भाग्यशाली हैं, उन पर पूज्य कालूगणिजी की असीम कृपा है।” मैंने वहाँ पूछा—“मुनि तुलसी कहाँ हैं?” एक भाई ने बताया—“वे छत पर बैठे हैं।” मैं वहाँ गया, दर्शन किए। एकटक उनके सामने देखता रहा। उन्होंने पूछा—“कहाँ से आये हो?” “टमकोर से आया हूँ”—मैंने उत्तर दिया। मौखिक प्रश्न और उत्तर बहुत नहीं चला, किन्तु मूक प्रश्नोत्तर बहुत लम्बा चला और वह गहरे में उतर गया। हमने दीक्षा के लिए प्रार्थना की और उसकी पूर्व स्वीकृति मिल गई। उस दिन वहाँ रुके और फिर गाँव चले आए।

टमकोर एक छोटा गाँव है। उस समय वहाँ कोई राजकीय विद्यालय नहीं था। मैं गुल्जी की पाठशाला में पढ़ा। वर्णमाला पढ़ी, कुछ पहाड़े पढ़े। और कुछ विशेष पढ़ने का योग नहीं मिला। ग्यारहवाँ वर्ष आधा बीता। माघ शुक्ल दसमी, वि० स० १९८७ के दिन पूज्य कालूगणिजी का वरद हस्त हमारे सिर पर टिका। मैं मेरी माता के साथ दीक्षित हो गया। हमारी दीक्षा भसालीजी के बाग में हुई। वहाँ से प्रस्थान कर पूज्य कालूगणिजी गवयों के नोहरे में आए। वहीं उनका प्रवास था। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने मुझे निर्देश दिया—“तुम तुलसी के

पान जाओ और वहीं तुम्हारी शिक्षा-दीक्षा होगी। गंगाशहर में अज्ञात की उर्वरा में एक बीज-वपन हुआ था, उसे अब अंकुरित होने का अवसर उपलब्ध हो गया।

मुनि-दीक्षा स्वीकारने के पश्चात् क्या करना चाहिए—इसकी दिशा मेरे सामने स्पष्ट नहीं थी। अज्ञात जब सक्रिय होता है तब ज्ञात की दिशा स्पष्ट नहीं होती। शायद ऐसा भी होता होगा कि ज्ञात की दिशा स्पष्ट होने पर अज्ञात की सक्रियता कम हो जाती है। लोगों ने मुझे बहुत बार पूछा—“आप इतनी छोटी अवस्था में मुनि क्यों बने ?” मैं इसका क्या उत्तर देता। कुछ घड़े-घड़ाए उत्तर होते हैं। मैं उनमें कम विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं नहीं कहता कि “मुझे संसार अमार लगा इसलिए मैं मुनि बन गया। अथवा जन्म-मरण के चक्र से डरकर मैं मुनि बन गया। अथवा नरक के भय और स्वर्ग के प्रलोभन से मैं मुनि बन गया।” मैं एक ही उत्तर देना पसन्द करूँगा और वही उत्तर देता रहा हूँ कि कोई अज्ञात की प्रेरणा थी और ज्ञात-जगत् की घटना घटी और मैं मुनि बन गया। हम अज्ञात को छोड़कर केवल ज्ञात को समझने का प्रयत्न करते हैं, केवल उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, वह सच होने पर भी अबूरा सच होता है, पूरा सच नहीं होता। मैं मुनि बनने और मुनि तुलसी की छत्र-छाया में नई जीवन-यात्रा चलाने को एक अज्ञात की प्रेरणा ही मानता हूँ। ज्ञात-जगत् में हमारा समाधानकारक उत्तर मुझे उपलब्ध नहीं होगा।

मेरे अध्ययन का प्रारम्भ दसवैकालिक से हुआ। वह एक जैन-आगम है। भाषा उसकी प्राकृत है और मुनि की जीवन-यात्रा नागोपाग निरूपित है। मेरा अध्ययन बहुत मंथर गति से चला। पूरे दिन में उसके दो-तीन श्लोक पठ्य कर पाता था। उस मंथरगति से मुनि तुलसी भी प्रसन्न नहीं थे और पूज्य कालूगणि भी प्रसन्न नहीं थे। वे चाहते थे मैं त्वरित गति से आगे बढ़ूँ। कुछ दिन मैं उनकी चाह को पूरा नहीं कर सका। संस्कृत और प्राकृत का कभी नाम भी नहीं सुना था। अपरिचित से परिचित होने में प्रारम्भिक कठिनाई होती है। मैंने भी उस कठिनाई का सामना किया। बड़े दिनों बाद वह कठिनाई दूर हो गई। मेरी गति तेज हुई और मैं प्रतिदिन ८-१० श्लोक पठ्य करने लगा। अब मैं प्रसन्न थे।

मैंने अनुभव किया कि मैं उपासक और माधुवाद, भय और प्रेम—दोनों का मिश्रित जीवन जी रहा हूँ। मुनि तुलसी प्रसार होने पर उदाहृता भी बहुत देने और सही कार्य करने पर साधुवाद भी देते। मेरे प्रति उनके उत्तम स्तन में आर्पण भी था और वे अनुशासनात्मक भय भी बनाए रखते थे। नीति का वचन है—भय के बिना प्रीति नहीं होती। मेरा अनुभव यह है कि प्रीति के बिना भय नहीं होता। दोनों सचाइयाँ अबूरी हैं, पर दोनों में सम्पूर्ण अन्तर है। पूज्य कालूगणिजी जोधपुर चातुर्मास कर रहे थे। इस समय मुनि तुलसी की पूरी पाठशाला चर रही थी। उनके पाठ-शाला गुरु पठ रहे थे। अनुशासन बढोर था। केवल अध्ययन। परस्पर बातचीत करने के लिए बातें नहीं। हम परस्पर से दूर जाते। मन होना परस्पर मिलें और बातचीत करें। मुनि तुलसी के सामने बातें नहीं करनी थी। वे प्रयोगात्मक जब दूसरे स्थान में जाते तब हम बातचीत करने बैठ जाते। उनके आने का पता लगाता था कि सब अपना पाठ पठ्य करने लग जाते। कभी पता नहीं चरता तो उदाहृता मिलता। कभी-कभी हम एक-दूसरे को सीढ़ियों में पाम बिठा देते। वह हमें मुनि तुलसी के आने की सूचना देता और हम सब उनके आगम में बैठ जाते। यदि हमारे मन में उनके प्रति प्रीति नहीं होती तो हम उदाहृतों के भय से भी मुक्त

हो जाते। जो केवल डरता है वह ढीठ बन जाता है। डर के पोछे भी एक बंधन-पुत्र होता है और वह है—प्रीति। छापर की घटना है। एक दिन मुनिवर ने मुझे कहा—“आज तुम्हें ‘विगय’ नहीं खानी है।” यह एक भूल का दंड था और मेरे जीवन में ऐसे प्रायश्चित्त का यह पहला ही अवसर था। भोजन का समय हुआ। मुनिश्री चंपालालजी, मुनिवर और मैं—तीनों एक साथ भोजन करते। गोचरी में आम का रस आया। “मैं नहीं खाऊँ और वे खाएँ”—यह उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा—“तुम खाओ।” मैंने कहा—“नहीं खाऊँगा। आपने पहले कहा था कि तुम्हें विगय नहीं खानी है तो अब मैं कैसे खाऊँ?” मैं मेरी बात पर अड गया। हमारी भोजन की मंडली बड़ी थी। मुनिश्री मगनलालजी की सन्निधि में लगभग २०-२५ साधु एक मंडली में भोजन करते थे। उन सबके बीच कोई बातचीत नहीं की जा सकती। मुनिवर ने कुछ शब्दों के सफेदों से मुझे विवश कर दिया और मैं अपने बाल-हठ को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। एक किशोर के विकास में सहयोगी बनना बहुत कठिन बात है। उसके मन को तोड़कर चलने वाला भी उसका सहयोगी नहीं बन सकता और सब-कुछ उसके मन-चाहा करनेवाला भी उसका सहयोगी नहीं हो सकता। सहयोगी वह हो सकता है जो सब-कुछ मन-चाहा भी न करे और सब-कुछ अनचाहा भी न करे, दोनों के बीच संतुलन स्थापित कर सके। अध्ययन में मन कम लगता है। हमने (मैंने तथा मुनि बुद्धमल्लजी ने) अभिधान-चिंतामणि को कंठस्थ करना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से दो-तीन श्लोक कंठस्थ कर पाते। हमारी रुचि इधर-उधर घूमने और बातें करने में ज्यादा रही। हमें इस स्थिति से बचाने के लिए मुनिवर हमारे साथ श्लोक रटते रहते। दो-तीन श्लोक रटने में आधे घण्टे का समय बीत जाता, फिर दिन-भर हम छुट्टी ही मनाते। हँसना और मुस्कराना—यह कोई सहज-सी आदत बन गई थी। बहुत बार ऐसा होता कि कुछ शब्दों के उच्चारण-काल में हम हँस पड़ते। तब हमारा पाठ बंद हो जाता। हम समझते बहुत अच्छा हुआ। फिर हमें राजी कर अध्ययन शुरू कराया जाता। किशोरावस्था को कुछ जटिल आदतों को यदि मनोवैज्ञानिक ढंग से न समझाया जाता तो शायद हम बहुत नहीं पढ़ पाते। हम जब श्लोक कंठस्थ नहीं करते तब हमें खडा कर दिया जाता। खडा रहना मेरे लिए बहुत कठिन था। आधे घण्टे तक खडा रहना बहुत असह्य हो जाता, तब पानी पीने का या और किसी काम का बहाना लेकर मैं इधर-उधर घूम आता। यह स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं चली, लगभग दो-ढाई वर्ष तक वह चली। उसके बाद हमें यथार्थ का कुछ-कुछ अनुभव होने लगा। जब तक यथार्थ का अनुभव नहीं हुआ तब तक इस कठोर अनुशासन में रहना बड़ा कठिन लगा। एक बार हम पूज्य कालूगणिजी के पास पहुँचे। हमने उनके चरणों में एक विनम्र प्रार्थना रखी। हमने कहा—“गुरुदेव। तुलसी स्वामी हम पर कड़ाई बहुत करते हैं।” पूज्य गुरुदेव ने पूछा—“किसलिए?” हमने कहा—“पढ़ाने के लिए।” फिर पूछा—“और किसी लिए तो कड़ाई नहीं करता?” हमने कहा—“नहीं।” तब गुरुदेव बोले—“पढ़ाने के लिए तो वह करेगा, इसमें तुम्हारी नहीं चलेगी।” हम अवाक रह गए। आए थे आशा लिए, हाथ लगी निराशा। आचार्यवर ने कहानी सुनाई—“राजा के पुत्र के सिर पर अध्यापक ने अनाज की पोटली रख दी। पढ़ाई समाप्त हुई। विद्यार्थी की परीक्षा के लिए अध्यापक राज-सभा में जा रहा था। बीच में अनाज की ढूँढ आई। गेहूँ खरीदे। उनको पोटली बाँधी और विद्यार्थी-राजकुमार को उसे उठाने को कहा। वह अस्वीकार कैसे करता, पर वह दब गया भार से और लज्जा से। परीक्षा हुई। वह सब विषयों में उत्तीर्ण हुआ। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अध्यापक से पूछा—“राजकुमार ने विद्यार्जन कैसे किया?” अध्यापक ने

कहा—“बहुत अच्छे ढंग से किया, दिनपूवक किया।” राजकुमार से पूछा—“शुल्जी ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया ?” राजकुमार बोला—“बारह वर्ष तक तो अच्छा किया पर आज ।” राजा ने पूछा—“आज फिर क्या हुआ ?” राजकुमार ने पाटली की बात सुनाई और राजा का चेहरा तमतमा उठा। पूछा तो उत्तर मिला—“वह व्यवहार भी पड़ाई का एक अंग था। वह पाठ राजकुमार को ही पढ़ाना था। आगे चलकर दण्ड बही देगा। भार उठाने में कितना कष्ट होता है, इसका भान करना था। यह भान हो गया है। अब वह किमी से अधिक भार नहीं उठायेगा।” राजा के पान अब कहने के लिए कुल नहीं था। आचार्यवर ने कहा—“अध्यापक राजकुमार से भी पाटली उठवा सकता है, तब फिर ।”

हमारे पान भी वापस कहने का कुछ नहीं था। हम चले आए। मन में और चिन्ता हो गई कि मुनिवर को पता चर जायेगा तो वे क्या कहेंगे ? पढ़ने को कैसे जाएँ ? सूर्योदय हुआ। श्लोक वाचन के लिए सकुचाते में गये और बाँच कर बिना कुछ उलाहना किए आ गए। कई दिनों तक मन में भय भरा रहा, पर आपने कभी हम भयभीत नहीं किया। आपको उस स्थिति का पता लग गया, पर हमें यह पता नहीं लगने दिया कि आपको उस स्थिति का पता लग गया है। अनुशासन एक कला है। उसका शिल्पी यह जानता है कि कब कहा जाए और कब न कहा जाए। सर्वत्र कहा ही जाए तो धारा टूट जाता है और सर्वत्र सहा ही जाए तो वह हाथ से छूट जाता है। इसलिए वह मर्यादाओं की रेखाओं को जानकर चलता है।

हमारे गध में उन्ही दिनों ध्याकरण के दो ग्रन्थ तैयार हुए। मुनि चौथमलजी स्वामी और पंडित गुरुनन्दजी के संयुक्त प्रयास से ‘मि.गु-गुडानुशासन’ तैयार हुआ और ‘कातू-कोमुदी’ का प्रणयन मुनि चौथमलजी स्वामी ने किया। हम अपने ‘कातू-कोमुदी’ का पाठ पढ़ा करती शुरू किया और उसकी साधनिका भी प्रारम्भ की। मेरी स्मृति और बुद्धि—दोनों का विकास हुआ नहीं था। मेरे और सब साथी, साधनिका को हृदयंगम करने जाने में और मुझे उस नमने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। बीदामर की घटना है। स्वरात पुष्टि की साधनिका चर रही थी। हम बनाया गया ‘जिन’ शब्द की प्रथमा विभक्ति के एकवचन में ‘सि’ प्रत्यय का योग करने पर ‘जिनि’ रूप बनता है। मैंने पूछा—“हम ‘जिनि’ ही क्यों जोड़ें ? इसके स्थान पर ‘ति’ क्यों न जोड़ें ?” कितना अजीब प्रश्न था। कई मेवादी छात्र ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते। पर मैं बहुत छोटे गाँव से निष्क्रमण कर के आया था और तब मैं मेरा या बुद्धि को विकसित होने का अवसर नहीं मिला, उसीलिए यह कठिनाई आ रही थी। तबसे हिन्दू में ‘ग्राम’ शब्द की व्युत्पत्ति की है—“जो बुद्धि आदि गुणों का ग्राम करता है, वह ग्राम है।” बौद्ध विचार के लिए एक मान्यता चाशिम। ग्राम में बँगा वातावरण नहीं मिलना, उसीलिए ग्राम में रहने वाले की बुद्धि पृथिवी हो जाती है। ग्राम बुद्धि का गीज नहीं होता—गंगा नहीं है। उसे प्रस्फुटित होने की आवश्यकता होती है, वह गंगा बहाई है। मैं एक छोटा बच्चा था। मुझे बुद्धि के विकास और कृष्ण—ये दोनों प्रश्न ही मिले। मेरी मर्यादा का पान मायद श्रद्धा के माय गुण हुआ था। एक निश्चित अवस्था से पहले बुद्धि का विकास नहीं होता—मेरी निश्चित या मान्य था।

एक मायुगीन का मायुगीन दिवस था। मैं मुनि पर अनुशासन बताने सम करने, करणा दृष्टि से व्यावित किया। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। मेरी या मान्य था—मैं मुनि गुरुदेव के नामने बैठा था। उन्होंने मेरे भावों को

पडा और पूछा—“क्या नाश्ता नहीं मिला ?” मैंने कहा—“नहीं मिला ।” “क्या आजकल बन्द हो गया ?” मैंने कहा—“हाँ, अभी बन्द है ।” पूज्य गुरुदेव ने तत्काल साव्वी सोनाँजी से कहा —“नाश्ता ला दो ।” टूटी हुई शृंखला फिर जुड़ गई । नाश्ता कोई बड़ी बात नहीं थी । प्रश्न है स्नेह का, करुणा का । यदि बालक को स्नेहपूर्ण वातावरण मिलता है तो विकास की सम्भावनाएँ बढ़ जाती है । ताड़ना में सिकुड़न पैदा होती है और स्नेह में विकास । ताड़ना परिस्थिति विशेष में होने वाली विवशता है । स्नेह मनुष्य का निःसर्ग है । स्नेह की भावना के साथ, जल का सिंचन या एक पौधा भी लहलहा उठता है—तब मनुष्य की बात ही क्या । मैंने ताड़ना बहुत कम पाई और स्नेह बहुत अधिक पाया । विकास का निमित्त पाने में मैं सचमुच भाग्यशाली रहा हूँ ।

पूज्य कालूगणि का एक विशेष स्वभाव था । उनके पास बैठे बाल-मुनियों को वे कुछ-न-कुछ सिखाते रहते । एक बार उन्होंने हमें संस्कृत का एक श्लोक सिखाया —

बालसखित्वमकारणहास्यं, स्त्रीषुविवादमसज्जनसेवा
गदभयानमसंस्कृतवाणी, पट्सु नरो लघुतामुपयाति

इस श्लोक का कुछ अनुदान हमें मिला । हम लघुता की दिशा में नहीं बढ़ना चाहते थे । संस्कृत के प्रति हमारा अनुराग बढ़ा और अकारण हँसने की आदत भी बदलने लगी ।

एक बार उन्होंने हमें एक दोहा सिखाया—

हर-डर गुरु-डर गाम-डर, डर-करणी में सार
तुलसी डरें सो ऊबरै, गाफिल खावै मार

इस दोहे ने एक भावना पैदा की । हम मुनि तुलसी से डरने लगे । मैं गोस्वामी तुलसी से परिचित नहीं था । मुनि बुद्धमल्लजी भी परिचित नहीं थे । हमने उसका यही अर्थ लगाया कि गुरुदेव हमें यह सम्बोधन दे रहे हैं कि जो तुलसी से डरता है वह उबर जाता है । सचमुच हमने इस सम्बोधन को स्वीकारा और हम उबर गए ।

पूज्य कालूगणि हमारे अव्ययन के बारे में कभी-कभी जानकारी लेते थे । वे मुख्यरूप से मुनि तुलसी पर ही निर्भर थे । बीदासर की घटना है । पूज्य गुरुदेव ने सभी बाल-साधुओं को हस्त-लिपि दिखलाने को कहा । मेरे सहपाठी और समवयस्क सभी साधुओं की हस्तलिपि सुन्दर हो गई थी । मेरी हस्तलिपि सुन्दर नहीं बन पाई । मेरी हस्तलिपि जैसे ही सामने रखी गयी, पूज्य गुरुदेव मुस्का दिए । उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की । मंत्री मुनि मगनलालजी स्वामी वही बैठे थे । उन्होंने कहा—“नाथूजी (वे मुझे इसी सम्बोधन से सम्बोधित किया करते थे) के अक्षर तो छत पर सुखाने जैसे हैं ।” छत पर उपले सुखाये जाते हैं । ये अक्षर भी वैसे ही टेढ़े-मेढ़े हैं । यह था उनके कहने का भाव । मुझे कुछ संकोच का अनुभव हुआ । बात वही समाप्त हो गई । अन्तर्मन में बात समाप्त नहीं हुई । “मैं पीछे नहीं रहूँगा, सबसे आगे जाऊँगा”—अन्तश्चेतना में यह संकल्प जाग गया और दीक्षा-पर्याय के तीन वर्ष पश्चात् वह संकल्प बाह्य जगत् में प्रकट होने लगा ।

पूज्य कालूगणि बीकानेर राज्य के थली-प्रदेश से प्रस्थान कर जोधपुर चातुर्मास करने जा रहे थे । डीडवाना पहुँचते-पहुँचते मेरी आँखों में ‘दाने’ पड़ गए । उपचार किया पर कोई लाभ नहीं हुआ । आँखों से पानी बहने लगा । पाठ बिल्कुल बन्द हो गया । मेरे सहपाठी साधुओं को आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिल गया । डीडवाने

मे मुनि तुम्हो को नाममाला मुना रहा था। उच्चारण मे अंगुष्ठियाँ आने लगीं। मुनिवर ने उलाहने के भाव मे कहा—‘मैं तुम्हें आगे कुछ नहीं पटाऊंगा। आगे का अध्ययन वन्द करो। जो ग्रन्थ कंठस्थ किए हुए हैं, उन्हें शुद्ध करो, फिर आगे बढ़ो।’

हम विहार करते-करते लूनी-जंक्शन पहुँचे। पूज्य कालूगणि ने वालोतरा की ओर विहार किया और मेरी आँखो ने पानी ज्यादा गिरने लगा, इनलिए मुझे मुनि हेमराजजी के साथ जोधपुर भेज दिया। पढ़ना ‘विल्कुल वन्द था। मुनि हेमराजजी ने मुझे प्रोत्साहित किया—“तुम प्रतिदिन कंठस्थ-पाठ का जितना पुनरावर्तन करोगे उतना मैं अंजित करता जाऊँगा। और पूज्य कालूगणि के यहाँ पधारने पर उन्हें सब निवेदित कर दूँगा।” मैंने पुनरावर्तन शुरू किया। अभिधान-चिन्तामणि के पन्द्रह-सौ से अधिक श्लोक है। मैं एक दिन में कई बार उसका पुनरावर्तन कर लेता। टाई मान के पञ्चान् पूज्य गुरुदेव चातुर्मास के लिए वहाँ पवारे। मुनि हेमराजजी ने मेरे पुनरावर्तन का देखा-जोखा उनके चरणों में प्रस्तुत किया। वह पुनरावर्तन कई लाख श्लोको की संख्या का हो गया था। पूज्य कालूगणि बहुत प्रसन्न हुए और मुझे नाबुवाद दिया और साथ-साथ मुनि हेमराजजी को भी नाबुवाद मिला। मैं मेरे विद्या-गुरु के पाम गया। मैंने पाठ के पुनरावर्तन को बात बताई। वे प्रसन्न हुए, पर पूरे प्रसन्न नहीं हुए। उन्हें पता था कि मैंने गलतियों में भरे पाठ का ही पुनरावर्तन किया है। जब उन्हें दशवैकालिक, कालूकोमुदी का प्रार्थन और अभिधान-चिन्तामणि का पाठ सुनाया तो वे प्रसन्न ही नहीं हुए, आश्चर्य से भर गए। “पाठ शुद्ध कैसे हुआ”—उन आश्चर्यपूर्ण प्रश्न का उत्तर कौन देता? मैं पुस्तक तो पढ़ता नहीं था। केवल पुनरावर्तन करता था। मुझे स्वयं भी पता नहीं कि पाठ शुद्ध कैसे हो गया। आज उस घटना का उत्तर आसान लगता है। जौंने बाह्य जगत् के साथ अधिकतम सम्पर्क स्थापित करती है और अधिकतम विक्षेप उत्पन्न करती हैं। उन जिनो जौंको का महज ही नयम हो रहा था। बाहर जानेवाली चेतना भीतर में लौट रही थी। जब बाहर वाली चेतना भीतर में लौट रही थी तो भीतर की सक्रियता बढ़ रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि जिस शुद्ध रूप में कंठस्थ किया था, वही पाठ की चेतना जाग गई और पाठ-शुद्धि अपने आप घटित हो गई। अब मेरी जवाब बदल चुकी थी। सबसे पीछे रहनेवाला मैं, अब दौट में आगे आने की तैयारी करने लगा। मैंने निश्चय लिया—“अब मैं अपने आगे बढ़ूँगा।” मैंने अपने साथियों से पूछा कि वे कालूकोमुदी के उत्तरार्ध का कौन-सा हिस्सा कंठस्थ करने हैं? पर जिनो ने बताया नहीं। मैंने कंठस्थ करने की गति तेज कर दी। चातुर्मास पूरा करने में मैंने प्रत्येक दिन का काम पूरा कर लिया और पीछे किसी से भी नहीं रहा। चातुर्मास के समय में कालूगणि ने हम सब विचारियों की परीक्षा ली। उनमें भी मेरा ग्यान अच्छा रहा। उन सफलता ने भावी सफलताओं का आशान प्रेरित किया। ‘मोटा’ नाव में पाठ के उच्चारण की परीक्षा हो रही थी। पूज्य कालूगणि स्वयं ही परीक्षा देने लगे। जौंने मुनि हेमराजजी पाम में बैठे थे। कुछ विद्यार्थी-नाबुवों को परीक्षा हो चुकी थी। मैंने भी परीक्षा देनी थी। मैंने पाठ के पाठ और उद्गम नकल रखा। सखी मुनि बोले—“आज तो यह बहुत अच्छा रहा है।” पर पूज्य कालूगणि ने कहा—अभी बता है। “अभी सफलता का क्या पता चले? उन्होंने

मैंने छने कंठस्थ कर लिया। मुनिश्री तुम्ही ने आचार्य हेमचन्द्र का प्राकृत-व्याकरण कंठस्थ करना शुरू किया। पूज्य गुरुदेव ने मुझे कहा—“तुम भी कंठस्थ करो।” मुझे कुछ मानसिक संकोच हुआ—“मैं मेरे विद्या-गुरु के साथ कैसे कर पाऊँगा?” पर मुनिवर ने यही चाहा और प्राकृत-व्याकरण को कंठस्थ करने में उन्होंने मुझे अपना साथी बना दिया।

मैंने जोषपुर में आँखों की चिकित्सा कराई। कुछ लाभ हुआ। पर पर्याप्त लाभ नहीं हुआ। दानों की चूमन और पानी गिराना—ये करने रहे। मुनिवर ने अनेक उपाय किये। वे केवल अध्ययन ही नहीं अपितु जीवन की मानी व्यवस्था को सँभाले हुए थे। आँख का प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। हम लोग ‘खेखा’ में थे। आँखों की चूमन के कारण नींद नहीं आ रही थी। मन उद्वेलित हो उठा। मन में संकल्प और विकल्प का जाल-सा बिछ गया। नोचा आँखों की यही स्थिति रही तो जीवन व्यर्थ हो चला जायेगा। मैं अध्ययन नहीं कर पाऊँगा और न ही विकास कर पाऊँगा। पूज्य गुरुदेव के साथ भी कैसे रह सकूँगा? क्या मुझे मुनिवर से भी अलग रहना पड़ेगा? लम्बे समय तक ये संकल्प मुझे मताते रहे। फिर अचानक आस्था का स्वर जागा। रात के चार बजे होगे। मन में अकल्पित शक्ति उत्तर आई। मन-ही-मन मैंने कहा—“मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। मेरी आँखों की बीमारी ठीक हो जायेगी और मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच पाऊँगा।” दिन में मैंने सारी बात मुनिवर को बताई। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। मेरा मन और अधिक हल्का हो गया। उन्होंने उपचार की ओर अधिक ध्यान दिया। अनेक औषधियों का प्रयोग किया, पर लाभ नहीं हुआ। उदयपुर में दानों की मिश्री से घिसना शुरू किया। मनो हुल्लास हुआ और बीमारी को भयंकरता समाप्त हो गई। मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे विद्या-गुरु ने मुझे अमृतचक्र का ही दान नहीं किया, चर्म-चक्रों का भी दान दिया।

मुनि लक्ष्मणजी व्याख्यान की सामग्री का संकलन करने थे। मेरे मन में भी यह भावना जागी। मैंने भी इसमें सहयोग का निर्णय किया। मुनिवर का पता चला। उन्होंने मनाही कर दी। मुझे ठेस लगी। उस समय उत्तरी अफ़्ग़ानिस्तान नहीं थी, पर विचारियों में होट चरती थी। कोई एक विद्यार्थी-माधु, व्याख्यान की सामग्री संग्रहित करने में रूढ़ था। मैंने फिर आग्रह किया। मुनिवर अप्रसन्न हो गए। मैं इस विषय में दृढ़ता से मानता कि वे अप्रसन्न न हों। पर कभी-कभार वे अप्रसन्न हो जाने तो उन्हें प्रसन्न किये बिना मुझे पान नहीं मिलता था। पर मान सार्वांगीण प्रतिक्रिया के पश्चात् मैं उन्हें वन्दना करने गया। मैंने विनम्र स्वर में कहा—“मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे क्षमा करें। आप अप्रसन्न न रहें।” वे नहीं बोले। मैं अपना हाथ दर्शन के लिए उठाकर मुद्रा में बैठा रहा। फिर भी वे नहीं बोले। लगभग दो घण्टे बीत गए। प्रारंभिक भाग हो गया। वे पूज्य पादश्रीगणेशजी के पास चले गये और मैं मुनिश्री के पास आकर बैठा।

मुनिश्री पादश्रीगणेशजी के पास मुनिवर के उठे भाई थे। हमारी अन्त-सहज की मारी व्यवस्था वे ही करते थे। वे मुनिवर के साथ थे। मुनिश्री चम्पाशालजी स्वामी का अनुशासन भी हमारे पास था। हमारे पास एक पादश्री का निरर्थक रहने और आजी-जी मूठ होने पर बहुत अप्रसन्न हो जाते। वे हमारे पास भी नहीं रहने वाले थे। यदि कुछ देती है तो उसकी ओर भी गलती जाती है।

नैयार होकर वहाँ चला जाता। पूज्य गुरुदेव कहते—“गाँठ ठीक से नहीं लगी।” वे उसे अपने हाथों से खोलते और फिर अपने हाथों से ही गाँठ लगाते। लंबे समय तक यह मिलसिला चला। इस छोटी-सी घटना ने क्या यह पाठ नहीं पढ़ाया कि मन की जटिल ग्रन्थियों को खोलना हम सीख जाएँ और कोई गाँठ पड़े तो भी वह इतनी उलझी हुई न हो, जिसे खोलना कठिन बन जाए।

मालवा की यात्रा हो रही थी। सर्दी का मौसम था। हमारी संघीय व्यवस्था के अनुसार, सोने का स्थान विभाग से निश्चित होता है। हम दीक्षा-पर्याय में बहुत छोटे थे। दीक्षा-पर्याय में बड़े साधुओं को अच्छा स्थान मिल गया और हम सोने के लिए एक खुश स्थान मिला, जिसके कई दरवाजे थे। किवाड़ बिल्कुल नहीं थे। मुनिश्री चम्पाशालजी स्वामी को पता चला, तब वे आये और उन्होंने हम सब से कहा—“अपने-अपने सिरहाने में जो नया कपड़ा है, वह निकालो।” हमने निकाल दिया, उन्होंने कपड़ों को तानकर एक तम्बू-सा खड़ा कर दिया। चारों ओर में बन्द एक कपड़े का कमरा-सा बन गया। हमने सीखा—“हर अपाय के लिए उपाय होता है। यदि उपाय की मनीषा ज्ञान जाए तो अपायों को निरस्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती।

पूज्य कालूगणि की जन्म-भूमि छापड़ में मर्यादा-महोत्सव का आयोजन हो रहा था। मुनिवर वहाँ नहीं थे। गौरीशिव अन्धम्यता के कारण आँखों में डी रह गए थे। मुखलालजी स्वामी और मुनि अमोलकचन्द्रजी लाडनू से छापड़ आए। उन्होंने आचार्यवर से प्रार्थना की—“मुझे वहाँ भेजा जाए।” आचार्यवर ने उसे स्वीकार कर लिया। गान्धी-प्रमुखा भगवद्गीता को उसका पता चला। मेरे राजोहरण का प्रतिलेखन वे करती थीं। मध्याह्न के समय में उनके पास गया। उन्होंने कहा—“जान लाडनू जा रहे हैं?” मैंने कहा—“जा रहा हूँ।” वे बोलीं—“फिर आपको गुरुदेव अपने पास नहीं रखेंगे, नशा के लिए अलग विहार करने वाले साधुओं के साथ भेज देंगे।” मैं कुछ असमंजस में पड़ा गया। मैं पूज्य गुरुदेव के पास पहुँचा, गान्धी-प्रमुखा ने जो बात कही वह बता दी। पूज्य गुरुदेव ने मृदु मुस्कान के साथ कहा—“तुम तुझी के पास आऊँ चले जाओ। कोई चिन्ता मत करो।” मैंने उन मुनि-द्वय के साथ लाडनू के लिए विहार किया। बीच में हम लोग एक दिन मुजानगढ़ रहे। वहाँ नयमलजी स्वामी का आतिथ्य स्वीकार किया। दूसरे दिन आँखें पहुँचे। मुनिवर ने तब तक सभी साधुओं ने हमारी अगवानी की। अलग रहने में मुझे जो कठिनाई अनुभव हो रही थी, उसका समाधान हो गया। अध्ययन फिर से चालू हो गया। मुनिवर को भी पूज्य गुरुदेव से बहुत रहने के कारण एक गिनती अनुभव हो रही थी। उसे यत्किञ्चित् मात्रा में भरने का श्रेय मुझे उचित लगा, यह मैं मानता हूँ। एक दिन की घटना है। सभी साधु गोचरी के लिए गए हुए थे। मैं मुनिवर के पास बैठा था। उन्होंने मुझे अध्ययन के लिए प्रेरणा दी, जीवन-विकास के कुछ सूत्र बताए और फिर कहा—“तुम भी उन्हें पढ़ो?” मैंने कहा—“मुझे क्या पता? आप बतायेंगे तो बन जाएगा।” मुझे दूसरे साधु बहुत भोला समझते थे। मैं भोला-सदा था, पर वह गिनती नमस्ते में उतना नहीं था। सरलता मुझे प्रिय थी। कपट, प्रपञ्च, छद्मता मेरे प्रत्यक्ष में नहीं आती थी। मैं उनके प्रति निष्पक्ष व्यवहार करना पसन्द करता था। मैं अपने प्रति, अपने हितों के प्रति सदा सदासदा था। मैंने अपने लिए कुछ गहराई के सूत्र निश्चित किए थे। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो मेरे विद्यागुरु को यह सोचना पड़े कि मैंने उनसे सीखा था। मैंने सीखा था कि मेरी यात्रा के अनुभव नहीं बन सका। मैं किसी भी व्यक्ति का अनिष्ट-चिन्तन

हैं। जीवन-निर्माण में छोटी-छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रतिक्रमण के पश्चात् मैं मंत्रीमुनि श्री मगनलालजी स्वामी के पास गया। उन्होंने सहजभाव में दो बोल कहे, वे मेरी अहंकार-मुक्ति की साधना में नबल बन गए। उन्होंने कहा—‘विद्या का और गुरु-कृपा का अहंकार नहीं होना चाहिए। हम मुनि हैं। हम किस बात का अहंकार करें। माँगना बहुत छोटा काम है। हम रोटी के लिए दूसरों के सामने हाथ पसारते हैं, फिर अहंकार किस बात का? न जाने कितनी बार यह जीव, बेर की गुठली बन कर पैरों से रौंदा जा चुका है। फिर अहंकार किस बात का? इन छोटे-छोटे बोलों ने मन की गहरी पतों को छू लिया। अहंकार मेरी मृदुता पर कभी आक्रमण नहीं कर सका।

वि० सं० २००१ का चातुर्मासिक प्रवाम मैंने सरदार शहर में किया। आचार्यश्री के पास रहकर मैं जो अध्ययन कर सकता था, वह वहाँ नहीं हुआ। चातुर्मास के पश्चात् मैं फिर आचार्यवर के पास पहुँचा और फिर अध्ययन का क्रम चालू हो गया। एक मुनि ने कहा—“आपने इनको अलग क्यों भेजा?” आचार्यश्रीने कहा - “इनका स्वभाव संकोचशील बहुत है। संकोच को कम करने के लिए मैंने इन्हें अलग भेजा। व्याख्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ मेरे पास व्याख्यान देने की कला भी नहीं सीखी जाती। इसलिए भी अलग भेजना जरूरी था।” मैं यह गहरी बात एक तटस्थ श्रोता की भाँति सुन रहा था। मैंने सोचा—‘मेरे आचार्य मेरे लिए जो भी प्रिय या अप्रिय करने हैं, वे किसी चिन्तन के साथ करते हैं, मेरे हितों को ध्यान में रखकर करते हैं।’ इसलिए आचार्यश्री जो भी पढ़ें उनके तार्किक बुद्धि का प्रयोग अपेक्षित नहीं लगता। मैं दर्शन-शास्त्र और तर्क-शास्त्र का विद्यार्थी था फिर भी मैं आचार्यश्री के आदेशों-निर्देशों को प्रायः बिना तर्क के स्वीकार करने में सफल रहा हूँ। मुझे आचार्यवर पर विश्वास था और वे मुझ पर विश्वास करने रहे हैं। फलकने में जापान द्वारा बमबारी हुई। तेरापथी-महासभा के पुस्तकालय की हजारों-हजारों पुस्तकें गंगाशहर में लई गईं। आचार्यवर का वहाँ चातुर्मास हुआ। मुझे संस्कृत और प्राकृत की बहुत पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिला। मैं मानता हूँ, उस चातुर्मास में मेरे अध्ययन की नई दिशाएँ उद्घाटित हुईं। मैं गुरु प्रतिक्रमण के पश्चात् आचार्यवर की वन्दना करने गया। पास में ही मंत्री मुनि मगनलालजी स्वामी बंटे थे। वन्दना के अनन्तर उन्होंने पूछा—“आजकल क्या कर रहा है?” मैंने कहा—‘कर्म-ग्रन्थ पढ़ रहा हूँ। तत्त्वार्थसूत्र की टीका पढ़ रहा हूँ और भी क्रुद्ध नाम गिनाएँ। वे तत्काल आचार्यश्री की ओर मुड़े और बोले—‘महाराज! यह इतने ग्रन्थ पढ़ रहा है। मूल धारणा में पक्का तो है न? कोई खतरा तो नहीं है?’ आचार्यवर ने कहा—‘कोई खतरा नहीं है। सब ठीक है। विश्वास विश्वास से बढ़ता है। गुरु जब इतना विश्वास करते हैं कि भी उन विश्वास की रक्षा का प्रयत्न करता है। मैंने उस मन्त्रार्थ को जीवन में अनेक बार साकार होते देखा है।

मेरे मुनि-जीवन का पौनःपुन्य दसक चल रहा है और मेरे विद्यार्थी-जीवन का भी पाँचवाँ दशक चल रहा है। इन पौनःपुन्य में आचार्यश्री मुनि ने मुझे चिन्ता प्रेरणाएँ दीं, उनकी प्रेरणाएँ एक गुरु ने अपने शिष्य को दीं या नहीं दीं का अनुमान का विषय है। महाविद्वानों में ही कोई विरल गुरु होता है जो अपने शिष्य को इतनी प्रेरणा देता हो। मैंने ऐसा १०० वर्ष के मुनि-जीवन का एक विशंगोपयोगन किया है। प्रेरणा के मुख्य स्रोतों का अभी पर्यवेक्षण भी हो रहा है। संस्कृत और प्राकृत जैसी प्राचीन भाषाओं का तत्पर्याय अध्ययन, आधुनिकत्व, दर्शन का

सुखात्मक जीवन, साम्प्रदायिक और राजनीतिक रसनों का अध्ययन, पश्चिमी दर्शनों का अध्ययन, आचार्य भिक्षु जीर श्रीमद्व्याचार्य के साहित्य का अध्ययन, जैन-आगमों का शोधपूर्ण संपादन, प्रवचन की जनभोग्य-शैली, जैन-धर्मशास्त्र का ध्यान की विविध शाखा का अनुसन्धान और उनका प्रयोगात्मक रूप, प्रेक्षाव्यापन के शिविरो का मंचावली आदि-आदि : नेक विन्दु हैं जो समय-समय पर मिली हुई प्रेरणाओं से दीर्घ रेखाओं में बदले हैं। उन सबकी चर्चा अभी मेरी आत्म-वृत्ति में करना चाहूँगा। एक निबन्ध में उनकी चर्चा सम्भव नहीं है।

आचार्यजी ने एक कुशल मित्रों और एक कुशल कर्मों के रूप में एक प्रतिमा को गढ़ा और ऐसे प्रस्तर की प्रतिमा को गढ़ा जिसका कोई मूल्य नहीं था। प्रतिमा का उस प्रकार निर्माण किया कि उसे यह अनुभव भी नहीं होने दिया कि उनमें किसी विशिष्ट व्यक्ति का अवतरण या आरोपण किया जा रहा है। कोरा ज्ञान होता तो शून्य पूरा भवता नहीं। उनमें अज्ञान को अपना आगम प्रदान करने का अवसर मिल जाता। ज्ञान के बाद ध्यान की प्रेरणा ने उस ज्ञान को बन दिया। यदि कोरा ज्ञान होता, ध्यान नहीं होता तो तेरापद के नेतृत्व को, सर्वोच्च पद को स्वयं ही मन हीन में भग्न जाता। इस एक-छात्र गरिमामय पद पर आचार्य द्वारा नियुक्ति होना, एक महत्त्वपूर्ण वृत्ति है। उन ज्ञान पर ज्ञान पर ज्ञान का भाव जागृत रहे, यह उस सृजन की ही विशेषता है, जिसमें ज्ञान और ध्यान के सत्य अनुसन्धित रहे और उनकी फल-श्रुति, नमता के रूप में प्रतिष्ठित रही। एक भाई ने कहा—“सुखाचार्य जी के बाद भी ज्ञान का वजन नहीं बढ़ा, यह कैसे? कोई छोटा-मोटा पद प्राप्त होता है तो भी व्यक्ति ज्ञान में पड़ जाता है, पूर्ण भग्न जाती है। उतना सर्वोच्च पद पा लेने पर भी परिवर्तन क्यों नहीं आया?” मैंने निमित्त के साथ कहा—“आचार्यजी ने मुझे पहले योगी बना दिया और बाद में आचार्य बनाया। इसलिए ऐसा नहीं हो सका।” ‘वम् फलत्व’—ध्यान निद्रा का पहला लक्षण है शरीर की कृशता। इसलिए मासल होना योग्य मेरी नियति में ही नहीं है। आदमी हर्ष से मोटा होता है। पर मेरे आचार्य ने मुझे पहले ही समता में प्रतिष्ठित कर दिया, इसलिए विनिष्ठता उपरुद्ध होने पर हर्ष की बात भी मेरी नियति में नहीं है। मेरे सृजन की नियति है नमता। उसका विकान ही मेरी दृष्टि में मेरी सफलता और मेरे सृजन की सफलता है।

★

३. नई शिक्षा-नीति

वर्तमान में शिक्षा और जिज्ञा-संस्थान की सीमा बहुत व्यापक हो गई है। पुराने जमाने में कुछ विशिष्ट लोग ही शिक्षा प्राप्त करने थे। शिक्षण-संस्थान बहुत कम थे। आज कुछ राष्ट्रों में शत-प्रतिशत लोग साक्षर मिलते हैं। साक्षरता का अनुपात सभी देशों का बड़ा है और बढ़ रहा है। आज के विश्व-विद्यालयों में शिक्षा की अनगिन शाखाएँ हैं। उन सबकी उपयोगिता भी प्रमाणित हो चुकी है। मनुष्य-जाति जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनका उपयोग कर रही है। समाज की समृद्धि बढ़ी है। नाशन बढ़े हैं, सुविधा बढ़ी है। निरक्षरता के क्षेत्र में भारी प्रगति हुई है। शून्य-चिह्नित्व के नष्ट-नष्ट कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। मानव-शरीर के पुर्जे निर्मित हो रहे हैं। प्लास्टिक-मजंगरी अब आश्चर्य की बात नहीं रही। अन्तर्निष्ठ-प्राप्ति भी एक साधारण घटना हो गई है। अतीत में जो योग की निद्वियाँ मानी जाती थीं, वे आज सामान्य व्यक्ति को उपलब्ध हो गई हैं—दृग्दृश्य, दृग्दर्शन आदि-प्रादि। वैज्ञानिक युग की भारी उपलब्धियों का विहंगावलोकन कर लेने पर भी एक प्रश्न उभरे बिना नहीं रहता। क्या मानसिक शान्ति बढ़ी है? क्या मन का तनाव कम हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर 'हाँ' में नहीं मिलता। हर कोई कहेगा—मन का तनाव बढ़ा है, मन की अधान्ति बढ़ी है। ऐसा क्यों? बाहर में प्रचुर सम्पन्नता और भीतर में इतनी रिक्तता क्यों? सुखानुभूति के साधनों का विकास होने पर भी मन की शान्ति की समस्या क्यों? उन प्रश्न का उत्तर वर्तमान शिक्षा और वर्तमान के शिक्षा-संस्थान से नहीं मिलता। उन आन्तरिक जीवन के लिए कोई स्थान ही नहीं है। वहाँ यह सर्वथा वहीनकृत है।

विज्ञान के क्षेत्र में पुरा-विद्या की आशिक ग्रीकृति मिली है। मानसिक तनाव और बढ़ती हुई पागलों की लहरों ने भरपूर होकर वैज्ञानिकों ने ज्ञान के विषय में नोजें गुरु की हैं। उनके परिणाम बहुत अच्छे मिले हैं। परन्तु फिर एक बार बाह्य-जगत् के साथ-साथ अन्तर-जगत् से परिचित होने की जिज्ञासा जाग उठी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अध्यात्म फिर गुरु-विद्या की सीमा-रेखा को तोड़कर सामान्य श्रेणी में आ रहा है।

जिज्ञासे का जाला ली जाती है कि यह मनुष्य को बढ़ावे, उसके चरित्र का निर्माण करे। लोगों की शिकायत है कि यह काम पूरा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि शिकायत नहीं नहीं है। शिक्षा अपना काम ठीक कर रही है। अर्थ-निर्माण-कार्य में पढ़ने वाला अच्छा उपनिवार बन रहा है। मेडिकल-कॉलेज में पढ़ने वाला दुर्गा उल्लास का रहा है। शिक्षा के सभी क्षेत्रों में बढ़ावा बढ़ रही है। वह अपना पूरा काम कर रही है। नहीं क्या तो वर्तमान शिक्षा की सीमा-रेखा को चुनौती नहीं दी जा सकती। परन्तु तब तब-तब में एक साक्षर निद्वि हो रही है। चरित्र-निर्माण की कोई शिक्षा ही नहीं है, तब तब हम शिक्षा में उभरते हैं। तब तब हमें शिक्षा की सीमा ही नहीं जाना जाना, उसके पीछे की आशा करना क्या समझदारी नहीं? शिक्षा की शिक्षा-विशेष को शिक्षा में समझना सकती है, पर चरित्र-बुद्धि बनाने का दायित्व कौन लेगा? शिक्षा की शिक्षा-विशेषों के लिए जाना जाता है। चिह्नित्व की शिक्षा से चिह्नित्व-कुशल

व्यक्तित्व का अर्थ ही यह नहीं है, किन्तु चरित्र-कुशल व्यक्तित्व की अपेक्षा की जाए तो वह सम्भवतः नहीं होगी। बौद्धिक विद्या, कर्म-कौशल और कार्य-क्षमता—ये शिक्षा के काम हैं और ये सबके सब पूरे हो रहे हैं। चरित्र-विद्या के लिए फिर शिक्षा की अपेक्षा है, वह शिक्षा ही प्रचलित नहीं है, तब चरित्र-विकास की दृष्टि को वर्तमान शिक्षा पर आरोपित करने से पूर्णतः बचना, विचारपूर्ण नहीं लगता।

चरित्र का निर्माण, शिक्षा से नहीं होता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक वातावरण से होता है—ऐसा माना जाता है। यह माना कि वातावरण में पड़ता है, उसकी छाप उसके मन पर अविलम्ब होती है और की उसका चरित्र बनता है। न दृष्टि में रखो कि चरित्र-निर्माण का शायद अभिभावक पर होता है। दूसरे में अभिभावक पर होता है। क्योंकि उनके सम्पर्क में होते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, उनका आचरण सहज ही उस पर प्रतिबिम्बित होता है। चरित्र-निर्माण का तीसरा तत्व माना जाता है—स्वाध्याय। कहानियाँ और जीवनीयों—ये सभी शिक्षा की मान्यता को परत प्रभावित करती हैं। बड़े लोगों की जीवनियाँ पढ़कर अनेक विचारों में आती हैं। इनसे आत्म-निरीक्षण और वे धर्म की शिक्षा में चल पड़ते हैं। महान धार्मिक और विचारकों की शिक्षा बहुत ही प्रेरणादायक है। उनसे भी अनेक लोग प्रेरित होकर जीवन का निर्माण करते हैं। चरित्र-निर्माण के इन सभी माध्यमों की उपयोगिता है। इनमें कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। चरित्र-निर्माण का इन सबसे अधिक प्रभावशाली माध्यम है, उनके प्रति हमारा ध्यान वावर्षित नहीं है। वह है अपना आन्तरिक परिवर्तन। आन्तरिक परिवर्तन के लिए आन्तरिक परिवर्तन बहुत जरूरी है, किन्तु समस्या यह है कि हमें अपने आपसे परिचित होने का कोई माध्यम ही नहीं मिलता। न शिक्षा हमारे आन्तरिक व्यक्तित्व से हमें परिचित कराती है और न धर्म ही हमारे आन्तरिक व्यक्तित्व की प्रति करता है। प्राचीन काल में शिक्षा के दो अंग थे—अपरा विद्या और परा-विद्या। अपरा विद्या में विद्यार्थी बौद्धिक विद्या और कर्म-कौशल को प्राप्त होता था तथा परा-विद्या से वह अपने आन्तरिक व्यक्तित्व में परिचित होता था। वर्तमान शिक्षा के साथ परा-विद्या का सम्बन्ध नहीं है। धर्म की शिक्षा वर्तमान विद्यालयों में सम्भव नहीं है। धर्म के अनेक संप्रदाय हैं। कोई ऐसा सर्वमान्य धर्म नहीं है, जिसे निर्दिष्ट रूप से विद्यालयों में पढ़ाया जा सके। इसलिए शिक्षा, विद्यार्थी को धर्म का बोध कराने में सक्षम नहीं है। धर्म भी न्यूल कर्मकाण्डों में उलझे हुए है। वे वाह्य-जगत् के स्थूल आकर्षणों का सहारा लेकर अपने अनुयायियों को आकर्षित करने में लगे हुए हैं।

हमारा आन्तरिक व्यक्तित्व हमारे चरित्र को प्रभावित करता है। और उसी के प्रति हम सर्वाधिक अज्ञानी हैं। यह हमारे चरित्र की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को सुलझाने का उत्तरदायित्व शिक्षा-संस्थान उठा सकते हैं। कोई धर्म यह उत्तरदायित्व नहीं उठा सकता। आज का विद्यार्थी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर विद्यालय से बाहर आता है, तब उनका धर्म के प्रति जितना आकर्षण होता चाहिए, उतना आकर्षण नहीं होता, इसीलिए धर्म उन दायित्व को नहीं उठा सकते। केवल शिक्षा-संस्थान ही उस दिशा में कुछ कर सकते हैं। वे धर्म, नैतिकता और आध्यात्मिकता के नाम पर शायद बहुत नहीं कर सकते। चरित्र का सम्बन्ध जीवन से है। वह एक जीवन-विज्ञान है। जीवन-विज्ञान की एक विद्या-शाखा का विकास किया जाए तो आन्तरिक व्यक्तित्व से परिचित होने और उसे समझने-सँवारने का अधिक व्यापक अवसर मिल सकता है।

आज का प्रबुद्ध व्यक्ति मान्यताओं और उपदेशों पर अधिक निर्भर नहीं रह सकता। उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों पर आस्था है। इसलिए वह वैज्ञानिक खोजों को ही अधिक विश्वस्त मानकर चल सकता है। धर्म ने भी सत्य की खोज की थी और विज्ञान भी सत्य की खोज में लगा हुआ है। विज्ञान धर्म द्वारा खोजे गये नस्लों को पुनर्जागृत कर रहा है, इसलिए आज के सूत्रों को विज्ञान की भाषा में प्रस्तुत किया जाए, यह आवश्यक हो गया है। क्रोध मत करो, क्रोध करना अच्छा नहीं है, क्रोध करने वाला नरक में जाता है—यह भाषा आज के मानव को पकड़ती नहीं है। क्रोध के शारीरिक और मानसिक परिणाम होते हैं। उन पर आज काफी खोजें हुई हैं। क्रोध की उत्पत्ति से एड्रिनल का स्राव असन्तुलित हो जाता है, रक्त दूषित हो जाता है और रक्तचाप बढ़ जाता है। हार्ट-ट्रबल आदि अनेक समस्याएँ पैदा होती हैं। शरीर-शास्त्र, चिकित्सा-शास्त्र और मानस-शास्त्र के निष्कर्ष एक साथ संकलित कर प्रस्तुत किए जाएं तो व्यक्ति को अपनी आदत और उसके परिणामों से परिचित होने का अवसर मिल जाता है। आदत बदले या न बदले—इस चिन्ता को हम एक बार छोड़ भी दें किन्तु अपनी आदतों और उनके परिणामों से हम अनजान न रहें। इतना ही हमारे आन्तरिक व्यक्तित्व को बदलने के लिए कम नहीं है। हमारा आन्तरिक व्यक्तित्व नहीं बदलता, उमका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने आपसे परिचित नहीं हैं। अपने शक्ति-स्रोतों के विषय में हमारी कोई जानकारी नहीं है। तब उनके उपयोग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे आन्तरिक व्यक्तित्व में जो बुराईयाँ हैं, उन्हें भी जानें, जो अच्छाईयाँ हैं उन्हें भी जानें। जो बुराईयों के स्रोत हैं, उन्हें भी जानें, जो अच्छाईयों के स्रोत हैं उन्हें भी जानें। बदलने की बात जानने के बाद ही हो सकती है। हम जानते ही नहीं, फिर बदलने की आशा कैसे कर सकते हैं? कायोत्सर्ग (शुद्धीकरण) और ध्यान के द्वारा हम नाडी-संस्थान पर ही नहीं, स्वतःचालित नाडी-संस्थान पर भी नियंत्रण पा सकते हैं, ग्रन्थियों के स्रावों को संतुलित कर सकते हैं और बाह्यीय स्रावों को बढ़ा सकते हैं। हमारे आन्तरिक व्यक्तित्व में शरीर और मन की चिकित्सा के तत्त्व ही निहित नहीं हैं, किन्तु अतिचेतना जागरण के तत्त्व भी सन्निहित हैं। बौद्धिक चेतना का विकास होने के पश्चात् अति-चेतना का विकास बहुत आवश्यक होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो बौद्धिक विकास एक बड़ा खतरा भी बन सकता है। अन्धश्रद्धाओं के निर्माण के स्थान पर वह आज समूची मानव-जाति के सिर पर मंडरा रहा है। उस खतरे का सर्वाधिक शक्तिशाली समाधान है अति चेतना का जागरण। अति चेतना का जागरण होने पर—

१. मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य विकसित होगा।
२. पागलपन नहीं होगा।
३. दुश्मनों के स्वतंत्र को हटाने की भावना नहीं होगी।
४. सामाजिक विषमता नहीं होगी।
५. हिंसा, भय और आतंक नहीं होगा।
६. दुश्मनों की हत्या और घृणा का उन्माद नहीं होगा।

एक निराश्रय न हो, अति-चेतना भी न करे। प्रसार के घरातल पर चले। आन्तरिक व्यक्तित्व को दृढ़ता से जितना प्रबल करे। अन्धश्रद्धा भी नहीं है। सम्भव को सम्भव बनाने के लिए शिक्षा के साथ शिक्षा को प्रबल करना ही जीवन की प्रवृत्ति है। उन अन्धत पर हम लोग अनुभव की भाषा में मोर्चे और उमी आशा में चलें। इस सही प्रवृत्ति आकाशा है प्रबुद्ध दृग्-चेतना की।

४. हम आचार्य भिक्षु वन—

बर्नार्ड शॉ ने गता कितनी व्यक्ति ने "आज महान् है, आपकी कृतियाँ महान् हैं।" शॉ ने उत्तर दिया—
'साँकरी मि में महान् हैं। मैं अभी जीवित हूँ। महान् वह होता है जिसकी कृतियाँ पाँच-सौ वर्ष बाद भी अमर होती हैं। ईश्वरीय महान् है। मैं आज भी जीवित हूँ अपनी कृतियों के माध्यम से। मरकर ही व्यक्ति महान् होता है। मरने के बाद ही उसकी महानता अंकी जाती है। मैं अभी जिन्दा हूँ। महान् नहीं हो सकता। मैं महान् तब बनूँगा जब मेरी कृतियाँ महान् बन जाएँगी।'

शॉ भी पुनः जीवित-जात में महान् महाने का अधिपति कम बनता है। मरने के बाद उसकी महानता अंकी जा सकती है। जानार्थ भिक्षु को आज हम महान कह सकते हैं। उन्हें हुए दो गताविश्याँ दीत चुकी हैं। इन दो गताविश्यों ने उनकी महानता को निरूपित कर दिया। और यह प्रमाणित कर दिया कि उन्होंने जो कहा वह आज भी उतना ही सत्य है कि जितना उन समय था। अभी-अभी दिल्ली में दिगम्बर-परम्परा के विद्वान सन्त उपाध्याय विद्यानन्दी ने एक मभा म कहा—“आचार्य भिक्षु ने संघ को जो व्यवस्थाएँ और मर्यादाएँ दीं, उनकी आज भी यही उपयोगिता और प्रयोजनीयता है। उनलिये मैं मानता हूँ कि तेरापथ-संघ महान है, उनके आचार्यजी महान हैं।”

नौ वर्षों के बाद जो व्यक्ति पहचाना जाता है वह कम-से-कम हजार वर्ष तक अवश्य ही जीवित रहता है। दो नौ वर्षों के बाद जो व्यक्ति पहचाना जाता है वह कम-से-कम दो हजार वर्षों तक जीवित रहेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। संघ की कड़ली को देखकर ज्योतिषी कहते हैं कि इसके ग्रहों के फलित के अनुसार यह संघ दो हजार वर्षों तक चलता रहेगा। कभी विच्छिन्न नहीं होगा। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने शाश्वत को समझा है, वह दो हजार वर्ष क्या, बहुत आगे तक चलता रहेगा। क्योंकि जिसने शाश्वत के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया, किसी सामयिक सत्य के साथ नमस्कार नहीं किया, वह चलता ही रहेगा, बीच में विच्छिन्न नहीं होगा।

आचार्य भिक्षु ने सत्य को पकड़ा, शाश्वत को पकड़ा। बुद्धि के बल पर पकड़ा। आचार्य भिक्षु, बैठे-सत्य को लेने वाले पुरुष नहीं थे। वे गतिशील सत्य को ग्रहण करते थे। वे 'स्टैटिक' नहीं 'डाइनामिक' थे।

एक आदमी के पास गाय थी। वह उसे बेचना चाहता था। उसे लेकर एक मार्ग पर बैठ गया। एक पथिक उधर से गुजरा। उसकी नजर गाय पर पड़ी। वह गाय खरीदना चाहता था। उसने गाय खरीद ली। गाय बेचने वाला खड़े होकर चला गया। गाय हूँट-पुँट थी। खरीददार का मन प्रसन्न था। उसने गाय को उठाया। वह उठ नहीं सकी। वह अपंग थी। खरीददार का मन उदास हो गया।

दूसरा राही आया। गाय को देख उसका मन ललचा गया। उसने पूछा—“गाय बेचोगे?” उसने कहा—“हाँ, बेचना चाहता हूँ।” राही ने कहा—“मैं बँठी-गाय नहीं खरीदूँगा। तुम इसे चलाकर दिखाओ।” गाय के मालिक ने कहा—“यह नहीं होगा। मैंने भी बँठी-गाय को खरीदा है इसलिए बँठी को ही बेचूँगा।” राही ने कहा—“तुम बेवकूफ हो सकते हो। मैं बेवकूफ नहीं बनूँगा। तुम्हें बेचना हो तो गाय को चलाकर दिखाओ।”

आचार्य भिक्षु भी बैठे-मृत्यु को लेने वाले नहीं थे। वे परीक्षित-सत्य के ग्राहक थे। उन्होंने सत्य-परीक्षण में अपनी बुद्धि से काम लिया, और सत्य का उद्घाटन किया। सत्य का जो पहलू नहीं जेंचा उसे अस्वीकार कर डाला। उन्होंने इतना अस्वीकार किया है कि अस्वीकृतियों की लम्बी सूची बन जाती है। नेति-नेति—यह भी नहीं, यह भी नहीं—इन अस्वीकृतियों की लम्बी श्रृंखला है, उनके दर्शन में। उन्होंने यह भी कह डाला कि वे आगम भी मुझे मान्य नहीं हैं जो वीतराग-वाणी के विनवादी है। केवल सवादी-प्रकरण ही मुझे मान्य है। जो उन्होंने यह भी कह डाला कि वे आगम भी मुझे मान्य नहीं हैं जो वीतराग-वाणी के विसवादी है। केवल संवादी-प्रकरण ही मुझे मान्य है। जो उन्होंने स्वीकार किया, वह भी बुद्धि के साथ और जो अस्वीकार किया वह भी बुद्धि के साथ।

मैंने सबसे पहले आचार्य भिक्षु को अपनी माँ से समझा। मैं छोटा बच्चा था। मैं सोया रहता। माँ जन्दी उठकर भिक्षु का स्मरण करती। वह गाती—“मंत्राक्षर सम नाम कुम्हारो, सत भीखणजी रो सुमरण कीजै।” मेरे जानों में ये शब्द पड़ते। मन्कार जमते गए। भिक्षु के प्रति मेरे अव्यक्त मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैं दाक्षित हुआ अपनी माँ के साथ। आठ-दस वर्ष तक मुझे आचार्य भिक्षु के बारे में समझने-मोचने का अवसर ही नहीं मिला। आचार्य श्री तुलसी ने मोड़ दिया। उन्होंने सोचा—“तेरापथ के बारे में जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, नदेह उत्पन्न किया जा रहा है, उसका निवारण अपेक्षित है। यदि यह निवारण नहीं होता है तो हमारे विकास में बाधाएं उत्पन्न होती हैं।” आचार्यश्री ने मोड़ लिया। उन्होंने नए प्रकार से, आधुनिक सन्दर्भों में आचार्य भिक्षु के निद्वान्तों की व्यवस्था प्रस्तुत की। उस समय तक मैं बहुत नहीं जानता था। मैंने आचार्यश्री द्वारा प्रस्तुत तर्कों को पकड़ना प्रारम्भ किया। वि० सं० २००१ से २००८ तक यह मित्रमिला चलता रहा। ‘जैन-निद्वान्त-दीपिका’ की रचना हुई और मैं उन तर्कों की गहराई में उतरने का प्रयत्न करता रहा। मैंने आचार्य भिक्षु को तब ही कनौड़ी पर कमा और उन्हें समझने का प्रयास किया। पहले श्रद्धा से समझा, बाद में तर्क से समझा। उस में आचार्य भिक्षु का प्रतिबिम्बों से समझ रहा हूँ। उन्हें मैं प्रतिक्रियाओं से समझ रहा हूँ। मैंने एक किताब लिखी। उसका नाम रखा “भिक्षु-विचार-दर्शन”। उसमें मैंने भीखणजी को जैसा समझा, वैसा प्रस्तुत किया है। कनौड़ी की गहराई में वह किताब पहुँची। विद्वान् लाज्जे गियन ने उसे आशीर्वादात्मक पढ़ा। उसने पत्र में लिखा—“तुमने बहुत अच्छे काम की हैं। इसे पढ़ाने की आवश्यकता है। कंसे महान व्यक्ति थे भिक्षु स्वामी।” जनेश ग्रन्थ लिखे गए। तब उस आचार्य भिक्षु का, नामने आया। उनके द्वारा प्रणीत नाहित्य नामने आया। उसको देवदत्त विद्या भूत प्रभावित हुए। आचार्य भिक्षु प्रथम श्रेणी के दार्शनिकों में गिने जाने लगे। बंगाल के प्रमुख विद्वान् डॉ० बालोडो मुखर्जी ने आचार्य भिक्षु को पढ़कर कहा—“आचार्य भिक्षु मारवाड़ में जन्मे, उमलिये वे बहुत ही अद्वितीय थे। यदि वे जर्मनी में जन्मे तो “कॉप्ले” ने भी ज्यादा उनका महत्त्व होता।”

उस प्रश्न होता है कि क्या आचार्य भिक्षु ने इतने गूढ़ विचार दिये हैं? इतने गूढ़ निद्वान्त दिये हैं? तब उस विद्वान् कावा नाम् था? तब उनका दर्शन उनका गूढ़ था?

मैं जानते हूँ कि क्या सत्य नाम् था, कि दुनियाँ में आज तक किसी भी व्यक्ति ने परम सत्य की अभिव्यक्ति की है तो उस व्यक्ति ने ईश्वर के चित्रण नहीं किया, मन से चित्रण नहीं किया, मन से विचार नहीं किया।

मन से सोचने वाला, मन से विचार करने वाला व्यक्ति कभी गूढ़ दर्शन को अभिव्यक्ति नहीं दे सकता। वह बड़ा सत्य उद्घाटित नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को परम सत्य उपलब्ध हुआ है, उस व्यक्ति ने सोचा नहीं, साक्षात् किया है, देखा है, अनुभव किया है। यह अनुभव की बात ही दूसरो के लिए काम की बात बनती है। आचार्य भिक्षु अनुभव का जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उनका अनुभव विराट् था। उन्होंने चिरन्तन सत्य हमें दिया, व्यवस्था के क्षेत्र में, तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में और आचार के क्षेत्र में। सचमुच वे महान थे, सहजात प्रतिभा के धनी थे। वे आए, चिरन्तन-सत्य दिया और चले गये। आप और हम आज भी उनका पूरा मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण है कि हमारी भूमिका भिन्न है। वह आचार्य भिक्षु को जिस भूमिका से देखते हैं वह भूमिका भिन्न है और जिस भूमिका पर भिक्षु हैं वह भिन्न है। इसीलिए यह अन्तर आ रहा है। आचार्य भिक्षु ने जो सत्य कहा वह अपनी उच्च भूमिका पर खड़े होकर कहा था।

एक छोटी-सी कहानी है। अन्धकार ब्रह्मा के पास गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा—“भगवन्। सूर्य निरन्तर मेरा पीछा करता है। आपने मुझे बनाया है तो इस दुनियाँ में मुझे भी जीने का अधिकार है। आप इस बात पर ध्यान दें और सूर्य को मेरा पीछा करने से रोकें। मुझे बचाएँ।” ब्रह्मा ने कहा—“अच्छी बात है। तुम्हें भी जीने का अधिकार है। तो फिर सूर्य तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? तुम जाओ। मैं व्यवस्था कर देता हूँ।”

ब्रह्मा ने सूर्य को बुलाकर कहा—“तुम अन्धकार का पीछा क्यों करते हो?” सूर्य ने कहा—“कौन अन्धकार? कैसा अन्धकार? मैं नहीं जानता। मैं जानता ही नहीं कि अन्धकार कैसा होता है।” ब्रह्मा ने कहा—“अभी-अभी अन्धकार मेरे पास आया था। उसने कहा कि तुम निरन्तर उसका पीछा करते हो।” सूर्य बोला—“क्षमा करें। मुझे पता ही नहीं है कि अन्धकार कौन है? क्या है? कैसा है? मैंने उसे आज तक नहीं देखा। पीछा करने की यह बात झूठी है। आप कृपा कर उस अन्धकार को मेरे सामने लाएँ तो सही। मैं देखूँ कि वह कैसा है?” ब्रह्मा गए। अन्धकार से कहा—“चलो, सूर्य के सामने यह प्रमाणित करो कि वह तुम्हारा पीछा करता है।”

अन्धकार बोला—“भगवन्। यह कैसी बात। मैं सूर्य के सामने कैसे जाऊँ? कैसे खड़ा रहूँ? जहाँ वह आता है, वहाँ मेरा लोप हो जाता है। उसके समक्ष आप भी मुझे नहीं पहचान पायेंगे।”

सचमुच सूर्य को आज तक पता नहीं चला कि अन्धकार कैसा है। उसकी अन्धकार से आज तक मुलाकात ही नहीं हुई है।

सचमुच हम भी भिक्षु को समझने में सफल नहीं हुए हैं। उनकी महानता को हमने पहचाना नहीं। हम कह देते हैं कि आचार्य भिक्षु ने इतने भीषण कष्ट सहे, यातनाएँ भेलीं। आज यदि भिक्षु को भगवान के सामने खड़ा कर कहा जाए—“भगवन्। इन्होंने इतनी पीड़ा सही है, इतना कष्ट सहा है, इतनी यातनाएँ झेली है, निन्दा सही है, अपमान सहा है। सारा जीवन सहने में ही बिताया है।” आचार्य भिक्षु कहेंगे—“यातना क्या होती है, मैं जानता ही नहीं। कष्ट क्या होता है, मैं जानता ही नहीं।”

जो व्यक्ति प्रकाशमय बन जाता है। आत्म-केन्द्रित बन जाता है और जिसके लिए आगे-पीछे, पहले और बाद में, आत्मा के अतिरिक्त शेष कुछ रहता ही नहीं। वह नहीं जानता कि यातना और पीडा क्या होती है ? कष्ट क्या होता है ? भूख और प्यास क्या होते हैं ? जो व्यक्ति यातनाओं को जानता है, यातनाओं का अनुभव करता है, वह वास्तव में यातना को सह नहीं सकता। कष्टों को जाननेवाला, संवेदन करनेवाला, कष्टों को सह नहीं सकता।

आचार्य भिक्षु पूर्णरूपेण आत्म-केन्द्रित थे। उनके लिए तीन शब्द शेष थे—आत्मा, महावीर और जिन-आज्ञा। इन तीनों शब्दों में आचार्य भिक्षु के अस्तित्व को खोजा जा सकता है। इन शब्दों के अतिरिक्त उनके अस्तित्व को नहीं खोजा जा सकता। उनकी हर बात में सबसे पहले है आत्मा। आत्मा के ही दो पर्याय हैं—महावीर और जिन-आज्ञा। इन तीनों में कोई अन्तर नहीं है। जो व्यक्ति इतना आत्म-केन्द्रित हो जाता है वह यातना और पीडा को कभी नहीं जानता, कभी नहीं पहचानता।

हमें लगता है कि भिक्षु को पहचान लिया। किन्तु मैं मानता हूँ कि हमने भिक्षु को पहचाना नहीं। मेरा एक सूत्र है कि आचार्य भिक्षु का जो अनुयायी होगा वह रुढ़िवादी नहीं होगा। वह पुराणपथी नहीं होगा। वह न प्राचीनता से चिपका रहेगा और न नवीनता से चिपका रहेगा। वह केवल सत्य का समर्थक होगा। वह सत्य से चिपकेगा। मैंने ढाई-तीन हजार वर्ष में प्रवहमान विभिन्न दार्शनिक धाराओं को पढ़ा है। धर्म-ग्रन्थों का अध्ययन किया है। मैं उस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आचार्य भिक्षु के समान विनम्र सत्य का शोधक विरला ही मिलेगा। उन्होंने सत्य-शोधक व्यक्ति के लिए जो आचार-संहिता प्रस्तुत की, वैसी आचार-संहिता हमारे वैचारिक नाहित्य में नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा—“जो सत्य का शोधक है, उसे अनुभव की वाणी को स्वीकार करना चाहिए। उसे विचारों को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। जिन-आज्ञा का मतलब है—“अनुभव की वाणी।” उन्होंने कहा—“जो बात जिन-वाणी में न मिले, उसका निर्णय अपने निष्पक्ष, तटस्थ तथा राग-द्वेष-रहित भाव से करे।” उन्होंने कहा—“उस प्रकार लिए गये निर्णय को, यदि बुद्धि-बल से समझ में आए तो उसे बुद्धि से स्वीकार करे। यदि बुद्धि से समझ में न आए तो उसे श्रद्धा से स्वीकार करे और यदि वह श्रद्धागम्य न हो तो उसे कैवलीगम्य कर दे। कैवली-गम्य करने का मतलब है—अनन्तकाल, अनन्तदेश और अनन्तसत्य के लिए मैं अपने तुच्छ विचारों को समर्पित करता हूँ। जब मैं अनन्त तक पहुँच जाऊँगा तभी समझ पाऊँगा। अभी उसका आग्रह नहीं करूँगा।

यह था उनका सत्य-शोध के प्रति विनम्र भाव।

आचार्य भिक्षु-जैसा विनम्र सत्य-शोधक के अनुयायी क्या रुढ़िवादी हो सकते हैं ? आचार्य तुलसी कभी सोन-ना परिवर्तन करने हैं तो लोगो का दिमाग भनकना उठना है। वे नहीं जानते कि आचार्य तुलसी जो क्या सोचें हैं, उससे पीछे सोन-ना तत्त्व है ? क्या वे अपने मन में कर रहे हैं ? नहीं, वे मन से नहीं करते। उससे पीछे आचार्य भिक्षु के सत्य-शोध की इतनी प्रबल परम्परा है कि उन्हें परिवर्तन करने में कोई कटिनाई नहीं लगेगी। जो आचार्य भिक्षु के परिवर्तनों को जानता है, उसे आचार्य तुलसी के परिवर्तनों के विषय में कोई आश्चर्य नहीं हो सकता।

मैं आपसे कह रहा था कि मैंने भिन्न-भिन्न समयों में आचार्य भिक्षु के भिन्न-भिन्न रूपों को देखा है। उनमें एक रूप था उनका जिन-वाणी का, जिन-आज्ञा का।

आचार्य भिक्षु जिन-वाणी के प्रति सर्वात्मना समर्पित थे। उनकी जिन-वाणी के प्रति दृढ़ श्रद्धा थी।

एक बात और। आचार्य भिक्षु ने उस समय जो सपने लिए थे, उन्हें पूरा करने वाले उनके पास कोई नहीं थे। काश ! हम होते उस समय तो उनके सारे सपने साकार कर देते। हम नहीं थे। खैर, उन्होंने जिस जिन-वाणी के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा व्यक्त की थी, उस जिन-वाणी को सामयिक अभिव्यक्ति देने के लिए आचार्य तुलसी प्रयत्नशील रहे।

आचार्य भिक्षु का एक रूप अभी हमारे सामने नहीं आया है। वह है योगी का रूप। उनके बहुत सारे रूप हमारे सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। वे आगमों के कुशल व्याख्याता थे। वे निपुण साहित्यकार थे। वे तपस्वी और कष्ट-सहिष्णु थे। वे सारे रूप हमारे सामने हैं। मैं मानता हूँ कि वे बहुत बड़े योगी थे। आप पूछेंगे—“कैसे ?” एक बात से प्रमाणित करता हूँ।

भिक्षु अपने गुरु रघुनाथजी के साथ थे। एक बार चर्चा के प्रसंग में रघुनाथजी ने कहा—“यदि कोई साधक एक घण्टे भी विशुद्ध चरित्र की आराधना कर लेता है तो वह मुक्त हो जाता है।” आचार्य भिक्षु ने कहा—“यदि यह बात है तो मैं तीन घण्टे श्वास रोककर बैठ जाऊँगा।” जिस व्यक्ति का श्वास पर नियंत्रण नहीं है, क्या वह ऐसी बात कह सकता है ? तीन घण्टों तक श्वास रोकने की बात तो दूर, पाँच मिनट तक भी कुभक करना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति कह दे कि ऐसे मोक्ष की प्राप्ति होती हो तो मैं तीन घण्टे कुभक की स्थिति में रह सकता हूँ, तो निश्चित ही वह योगी होगा। अन्यथा वह इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता। यह पहली बात है।

दूसरी बात है कि जब आचार्य भिक्षु का देहावसान हुआ, तब वे पद्मासन की मुद्रा में बैठे थे। शरीर शान्त, मन शान्त और सब कुछ शान्त था। मृत्यु से कुछ ही क्षणों पूर्व एक दर्जी आया। हाथ की सूई को अपनी पगड़ी में खोसते हुए बोला “सब तैयार है शव-यात्रा का विमान तैयार है। अभी-अभी मैं उसका काम पूरा करके आ रहा हूँ।” आचार्य भिक्षु ने कहा—“हम भी तैयार हैं। लो, अब मैं भी चला।” यह कहते-कहते उनके प्राण निकल गए। वही पद्मासन की मुद्रा थी।

पद्मासन की मुद्रा में प्राण-विसर्जन उसी व्यक्ति का होता है जिसकी योग-साधना परिपक्व हो चुकी है। यह जाग्रत मृत्यु है। ऐसी मृत्यु योगियों की ही होती है। निश्चित ही वे योगी थे।

आचार्य तुलसी कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। वे आचार्य भिक्षु के सपनों को मात्र साकार कर रहे हैं। प्रेक्षा-ध्यान की परम्परा उसी की एक कड़ी है।

आप आचार्य भिक्षु के अनुयायी हैं तो आपका यह परम कर्तव्य है कि आप उनके सपनों को सिद्ध करते चले जाएँ। आप स्वयं आचार्य भिक्षु बन जाएँ। आचार्य भिक्षु की स्थिति तक पहुँचने में आपको अनेक तूफानों और बवंडरों का सामना करना पड़ सकता है। आप सामना करते रहें। आगे बढ़ें और उनके सभी सपनों को सिद्ध करने में प्रतिपल प्रयत्नशील रहें। ❀

५. संस्कृत-साहित्य : एक दृष्टि

भगवान् महावीर के युग में संस्कृत, पंडितों को भाषा बन गई थी। भाषा के आधार पर दो वर्ग स्थापित हो गए थे—एक वर्ग उन पण्डितों का था, जो संस्कृतविदों को ही तत्त्वद्रष्टा मानते थे और संस्कृत नहीं जाननेवालों की वृद्धि पर अपना अधिकार किए हुए थे। दूसरा वर्ग उन लोगों का था, जो यह मानते थे कि संस्कृतविद् ही तत्त्व की व्याख्या कर सकते हैं।

भगवान् महावीर ने अनुभव किया कि सत्य की खोजने की क्षमता हर व्यक्ति में है। उस पर भाषा का प्रतिबन्ध नहीं हो सकता। जिसका चित्त राग-द्वेष शून्य है, वह संस्कृतविद् न होने पर भी सत्य को उपलब्ध हो जाता है और जिसका चित्त राग-द्वेष शून्य नहीं होता, वह संस्कृतविद् होने पर भी सत्य को उपलब्ध नहीं होता। मत्त्व और भाषा का गठबन्धन नहीं है—इस सिद्धान्त के प्रतिपादन के लिए भगवान् महावीर ने जन-भाषा प्राकृत को मत्त्व-नित्यपण का माध्यम बनाया।

भगवान् महावीर ने प्राकृत में उपदेश किया। उनके प्रमुख शिष्य गौतम आदि गणधरों ने उसका प्राकृत में ही गुप्त किया। उनके निर्वाण की शताब्दी तक धर्मोपदेश तथा ग्रन्थ-रचना में प्राकृत का ही उपयोग होता रहा। निर्वाण की छठी शताब्दी में फिर संस्कृत का स्वर गुजित हुआ। आर्यरक्षित^१ ने संस्कृत और प्राकृत दोनों को ऋषि-भाषा कहा^२। उनकी यह ध्वनि, स्थानाग के स्वर-मण्डल में भी प्रतिब्वनित हुई। उमास्वाति (स्वामी) ने मोक्षशास्त्र (तत्त्वार्थसूत्र) का संस्कृत में प्रणयन किया। उनका अस्तित्व काल विक्रम की तीसरी से पाँचवीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। जैन-परम्परा में इसी कालावधि में संस्कृत-युग प्रारम्भ हुआ। जैन-आचार्यों ने प्राकृत की तिलाञ्जलि नहीं दी। प्राकृत में ग्रन्थ-रचना का कार्य अतवरत चलता रहा। भगवान् महावीर ने लोक-भाषा में प्रति जो दृष्टिकोण निर्मित किया था, उसे विस्मृत नहीं किया गया और संस्कृत के अव्येताओं में जो पांडित्य-प्रदर्शन की भावना थी, उसे भी स्मृति में रखा गया। फिर भी दर्शन-युग की स्थापना के काल में जैन-दर्शन को प्रतिष्ठित करने की दृष्टि ने, संस्कृत की अनिवार्यता अनुभव की। मिद्धर्षि ने जैन-लेखकों की इस अनुभूति को स्पष्ट अभिव्यक्ति दी है। उन्होंने लिखा है—

१- आर्यरक्षित का जन्मनाम : उमरी पूर्व ४ (वि० सं० ५२), दीक्षा ई० सं० १८ (वि० सं० ७४), युगप्रधान ई० सं० ७८ (वि० सं० ११४), स्वर्णवाम ई० सं० ७१ (वि० सं० १२७)।

२- "ऋषिभाषा", स्वर्णवाम

ममसं पाण्य चैव, पण्यं उमिमान्नि ।

'संस्कृता प्राकृता चेति, भाषा प्राधान्यमहेतु ।
 तत्रापि संस्कृता तावद्, दुर्विदग्ध हृदि स्थिता ॥
 वालानामपि सद्बोध-कारिणी वर्णपेशला ।
 तथापि प्राकृता भाषा, न तेषामभिभाषते ॥
 उपाये सति कर्तव्यं, सर्वेषां चित्तरञ्जनम् ।
 अतः स्तदनुरोधेन, संस्कृतं करिष्यते ॥'

"संस्कृत और प्राकृत ये दो प्रधान भाषाएँ हैं । संस्कृत दुर्विदग्ध-पंडितमानी जनो के हृदय में बसी हुई है । प्राकृत-भाषा जन-साधारण को प्रकाश देने वाली और श्रुति-मधुर है, फिर भी उन्हें वह अच्छी नहीं लगती ।

मेरे सामने संस्कृतप्रिय जनो के चित्तरंजन का उपाय है । इसीलिए उनके अनुरोध से मैं प्रस्तुत कथा को संस्कृत भाषा में लिख रहा हूँ ।"

गुप्त-साम्राज्य काल में संस्कृत का प्रभाव बहुत बढ़ गया । जैन और बौद्ध परम्पराओं में भी संस्कृत-भाषा प्रमुख हो गई ।

उत्तर भारत में गुजरात और राजस्थान, दोनों जैन-धर्म के प्रमुख केन्द्र रहे । इन दोनों में जैन-मुनि स्थान-स्थान पर विहार करते थे । उनकी साहित्य-साधना भी प्रचुर मात्रा में हुई । राजस्थान की जैन-परम्परा में संस्कृत-साहित्य के प्रथम निर्माता हरिभद्रसूरि हैं । उनका अस्तित्वकाल वि० की द्वा-६वीं शताब्दी (७५७-८५७) है । उन्हें प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं पर समान अधिकार प्राप्त था । उनकी लेखनी दोनों भाषाओं पर समान रूप से चली । उनकी प्राकृत रचनाएँ जितनी विपुल संख्या में और जितनी महत्वपूर्ण हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण और उतनी ही विपुल संख्या में उनकी संस्कृत-रचनाएँ हैं । उन्होंने धर्म, योग, दर्शन, न्याय, अनेकान्त, आचार, अहिंसा आदि अनेक विषयों पर लिखा । आगम-सूत्रों पर अनेक विशाल व्याख्या-ग्रन्थ लिखे ।

जैन-दर्शन ने सत्य की व्याख्या, नय-पद्धति से की । तीर्थंकर का कोई भी वचन नय-शून्य नहीं है—इस उक्ति की प्रतिष्ठा यह है कि कोई भी वचन निरपेक्ष नहीं है । प्रत्येक वचन को नय-दृष्टि से ही समझा जा सकता है । सिद्धसेन दिवाकर और समतभद्र ने अनेकान्त और नयवाद को दार्शनिक घरातल पर प्रस्फुटित किया । उसके पल्लवनकारों में हरिभद्रसूरि एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं । उन्होंने संस्कृत-साहित्य को, कल्पना और अलंकार की कसौटी से कसे हुए कवित्व तथा तर्कवाद और निराकरण-प्रधान शैली से परिपुष्ट तार्किकता से ऊपर उठाकर, स्वतंत्र चिन्तन और समन्वय की भूमिका पर प्रतिष्ठित किया । उनके "लोक-तत्त्व-निर्णय" नामक ग्रन्थ में स्वतंत्र चिन्तन की ऐसी चिरतन व्याख्या हुई है, जिसे कालातीत कहा जा सकता है । उन्होंने लिखा है—

मातृभोदकवद् बालाः, ये गृहन्त्यविचारितम् ।
 ते पश्चात् परितप्यन्ते, सुवर्णग्राहको यथा ॥'

अर्थात् माँ के द्वारा दिए हुए मोदक को, बिना किसी विचार के, ले लेनेवाले बालक की भाँति, बिना विचार किए दूसरे के विचार को स्वीकार करनेवाला वैसे ही पश्चात्ताप करता है जैसे बिना परीक्षा किए स्वर्ण को खरीदने वाला पछताता है। सुनने के लिए कान है। विचारणा के लिए वाणी और बुद्धि है। फिर भी जो व्यक्ति श्रुत-विषय पर चिन्तन नहीं करता, वह कर्तव्य को कैसे प्राप्त हो सकता है—

श्रोतये च कृतौ कर्णौ, वा बुद्धिश्च विचारणे ।

यः श्रुतं न विचारेत्, स कार्यं विन्दते कथम्^१ ॥

आगम-युग में श्रद्धा पर बहुत बल दिया गया। “ईश्वरीय आदेशों और आप्त-वचनों पर सन्देह नहीं किया जा सकता”—इस मान्यता ने चिन्तन की धारा को क्षीण बना दिया था। अधिकांश लोग किसी व्यक्ति की वाणी या ग्रन्थ को, बिना किसी चिन्तन के, स्वीकार कर लेते थे। इस परम्परा ने रूढ़िवाद की जड़ें बहुत सुदृढ़ बना दी थीं। उन्हें तोटना श्रम-माध्य था। वैसे वातावरण में, दूसरों पर भरोसा कर चलने को बुरा कहना, कहने वाले के लिए अच्छा नहीं था। फिर भी कहा गया—

हठो हठे यद्बलमिच्छतः स्यात्, नौ नावि वद्धा च यथा समुद्र ।

तथा परप्रत्ययमात्रदक्षः, लोकः प्रमादाम्भसि वाम्भ्रमीति^२ ॥

“जो व्यक्ति दूसरों की वाणी का अनुसरण करने में ही दक्ष है, वह प्रमाद के जल में वैसे ही भ्रमण करता है, जैसे जलकुम्भी का पौधा, दूसरे पौधे के पीछे बहता है और जैसे नाव से बँधी हुई नाव उसके पीछे-पीछे चलती है।”

हरिभद्रगूरि को समन्वय का पुरोधा और उनकी रचनाओं को “समन्वय की संहिता” कहा जा सकता है। जय सम्प्रदायों में अपने-अपने इष्टदेव के नाम की महिमा गाई जा रही थी, उस समय यह स्वर कितना महत्वपूर्ण था—

यस्य निम्बिलाश्च दोषाः सन्ति सर्वे गुणाश्च विद्यन्ते ।

ब्रामा वा विष्णु वा, हरा जिनो वा नमस्तस्मै^३ ॥

जिनो नमस्तस्मै दोष नष्ट हो चुके हैं, सब गुण प्रकट हो गए हैं, उसे मेरा नमस्कार है, फिर वह ब्रह्मा हो या विष्णु, मादेव हो या जिन।

“शान्धवार्ता” हरिभद्रगूरि की एक महत्वपूर्ण कृति है। गात मौ ज्योषवाले इस ग्रन्थ में विभिन्न दर्शनों के मतों की समीक्षा है। उनमें निम्न की दृष्टि मुख्य नहीं है। समन्वय की दृष्टि मतत उपलब्ध है। उसका आधारभूत तत्त्व यह है—

१. मेस्तन्वनिर्णय, २०।

२. मेस्तन्वनिर्णय, १४।

३. लोकदशनिर्णय, ४०।

शास्त्रकारा महात्मानः, प्रायोः वीतस्पृहा भवे ।

सत्त्वार्थसंप्रवृत्ताश्च, कथं तेऽयुक्तभाषिणः ॥

अभिप्रायस्ततस्तेषां, सम्यग्मृग्यो हितैषिणा^१ ।

“जितने भी शास्त्रकार हैं, वे सब महात्मा हैं । प्राय वे स्पृहारहित और जन-हित के लिए प्रवृत्त होते हैं वे अयुक्तभावी कैसे होंगे ? इसलिए सत्य-संधित्सु व्यक्ति को उनके अभिप्राय की सम्यक् गवेषणा करनी चाहिए ।”

बौद्ध-विद्वान् दिङ्नाग (५वीं शती) के न्याय-प्रवेश पर लिखित टीका इसका साक्ष्य है कि अनेकान्त का दृष्टिकोण सम्प्रदायातीत है ।

“पड्दर्शन-समुच्चय” एक लघु कृति है पर इस दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसमें सभी दर्शनों के अभ्युपगमों का तटस्थ निरूपण है ।

‘अनेकान्तजयपताका’ (स्वोपज्ञवृत्ति सहित), ‘अनेकान्तवाद-प्रवेश’ और ‘सर्वज्ञसिद्धि’ जैन-न्याय के उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं ।

सोलह पौडशको और बत्तीस अष्टको में विविध विषय चर्चित हैं । वे केवल कर्त्ता की बहुश्रुतता के ही द्योतक नहीं हैं, संस्कृत-साहित्य के गौरव-स्तम्भ भी हैं, उनमें सिद्धान्त-प्रतिपादन के साथ-साथ कवित्व भी है—

शुश्रूषा चेहाद्यं लिङ्गं खलु वर्णयन्ति विद्वांसः ।

तदभावेऽपि श्रावण मसिरावनिक्खननसमम्^२ ॥

“बुद्धि का पहला गुण शुश्रूषा है । उसे जाग्रत किए बिना तत्त्व-ज्ञान सुनाने का प्रयत्न वैसा ही है, जैसा जलस्रोत-रहित भूमि में कुआँ खोदने का प्रयत्न ।

कुछ विद्वान् कहते हैं—“जैन-साहित्य में गृहस्थ-धर्म की सर्वाङ्गीण मीमांसा नहीं मिलती । यदि ‘धर्म-विन्दु’ उन्हें उपलब्ध होता तो यह आलोचना नहीं होती ।” आठ अध्याय वाले इस ग्रन्थ के प्रथम तीन अध्यायों में गृहस्थ के लौकिक और लोकोत्तर दोनों जीवन-पक्षों का संतुलित निरूपण है ।

हरिभद्रसूरि ने योग की विविध परम्पराओं का समन्वय कर जैन-योग-पद्धति को नया रूप प्रदान किया था । “योगविशिका” प्राकृत में लिखित है । संस्कृत में उनकी दो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं—“योग-दृष्टि-समुच्चय” और “योग-विन्दु” । उनमें जैन-योग और पतंजलि की योग-पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन बहुत सूक्ष्म मति से प्रस्तुत किया गया है । अनेकान्त दृष्टि प्राप्त होने पर साम्प्रदायिक अभिनिवेश समाप्त हो जाता है । योग-मार्ग में भी वह नहीं होता । यह आशय इन शब्दों में व्यक्त हुआ है —

१. शास्त्रवार्तासमुच्चय, ३/१५, १६ ।

२. पौडशक, ११ १

आत्मीय परकीयो वा, कः सिद्धान्तो विपश्चिताम् ।

दृष्टेष्टावाधितो यस्तु, तस्य कार्यं परिग्रहः^१ ॥

“ज्ञानी के लिए कोई भी सिद्धान्त अपना या पराया नहीं होता । जो प्रत्यक्ष और हेतु से अबाधित होता है, वही उसके लिए मान्य है ।”

विक्रम की आठवीं शती में, संस्कृत-साहित्य की जो धारा प्रवाहित हुई, वह वर्तमान शती तक अविच्छिन्न रूप में प्रवाहित है । वह कभी विशाल हुई है और कभी क्षीण, पर उसका अस्तित्व निरंतरित रहा है । जैन-परम्परा के संस्कृत-साहित्य पर अभी कोई व्यवस्थित कार्य नहीं हुआ है । लेखक, लेखन-स्थान, लेखन-काल ये सब अभी निर्णय की प्रतीक्षा में हैं । अब तक “संस्कृत-साहित्य का इतिहास” इस शीर्षक से जितने प्रबन्ध लिखे गए हैं, वे या तो जैन-परम्परा के संस्कृत-साहित्य का स्पर्श नहीं करते या दो-चार प्रसिद्ध ग्रन्थों का विवरण प्रस्तुत कर विषय को सम्पन्न कर देते हैं । जैन-विद्वान् भी इस कार्य के प्रति उदासीन रहे हैं । इन दिनों कुछ ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, पर वे अपेक्षा के अनुकूल शोधपूर्ण और वैज्ञानिक पद्धति से लिखित नहीं हैं । मैं इस अपेक्षा को इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि “जैन-परम्परा के संस्कृत साहित्य का इतिहास” इस विषय का एक महाग्रन्थ आधुनिक शैली में तैयार किया जाए । मैं नहीं मानता कि इन लघुकाय निबन्ध में मैं राजस्थान के जैन-लेखकों की सभी संस्कृत-रचनाओं के साथ न्याय कर सकूँगा ।

हरिन्दरपुर की रचनाओं के बाद, सिद्धार्थ की महान कृति “उपमितिभवप्रपञ्चकथा” है । यह वि० सं० १०६ (ई० सं० १६२) में लिखी गई थी । शैली की दृष्टि से यह एक अपूर्व ग्रन्थ है । इसमें कालनिक पात्रों के माध्यम से धर्म के विराट् स्वरूप को स्थापित किया गया है । डॉ० हीरालाल जैन ने लिखा है—“इसे पढ़ते हुए अंग्रेजी की जॉन बर्नपन कृत “पिल्ग्रिम प्रोग्रैम” का स्मरण हो आता है, जिसमें रूपक की रीति से धर्म-वृद्धि और उसमें आने वाली विज्ञ-बाधाओं की कथा कही गई है^२ ।” सिद्धार्थ ने उपदेशमाला की टीका लिखी, कुछ अन्य ग्रन्थ भी लिखे । पर मैं केवल उन्हीं ग्रन्थों का नामोल्लेख करना अपेक्षित समझता हूँ, जिनका विषय और वर्णन-विषय की दृष्टि से वैशिष्ट्य है ।

विद्या और प्रेरक तत्त्व—

देव, बाल, मानवताएँ, परिस्थितियों, लोक-मानस, लोक-कल्याण, जन-प्रतिबोध, शिक्षा और उद्देश्य— ये विस्तृत क्षेत्र प्रेरक उन्व होते हैं । लेखन की विद्याएँ प्रेरक तत्त्वों के आधार पर बनती हैं । जैन-लेखकों ने अनेक प्रेरणाश्री से संस्कृत-साहित्य लिखा और अनेक विद्याओं में लिखा । धर्म-प्रचार के उद्देश्य से धार्मिक और दार्शनिक ग्रन्थ लिखे गए । अनेक जन्मदुःख की स्थापना और प्रतिपन्न-निरसन के लिए तर्क-प्रधान न्याय-शास्त्रों की रचना हुई । लोक-प्रतिबोध और शिक्षा के उद्देश्य से कथा-ग्रन्थों का प्रणयन हुआ । लोक-कल्याण की दृष्टि से आयुर्वेद

१. मोक्षसिद्धि ४२४

२. भारतीय संस्कृति में जैन-धर्म का विकास, पृ० १७४ ।

और ज्योतिष के ग्रन्थ निर्मित हुए। देश, काल और लोक-मानस को ध्यान में रखकर, जैन-लेखकों ने, प्राकृत के साथ-साथ संस्कृत-भाषा को भी महत्त्व दिया। प्राकृत-युग (विक्रम की तीसरी शती तक) में जैन-लेखकों ने केवल प्राकृत में लिखा। प्राकृत-संस्कृत मिश्रित युग (विक्रम की चौथी शती से आठवीं शती के पूर्वार्ध तक) में अधिकांश रचनाएँ प्राकृत में हुईं और कुछ-कुछ संस्कृत में भी। विक्रम की पाँचवीं से सातवीं शती के मध्य लिखित आगम चूर्णियों में मिश्रित भाषा का प्रयोग मिलता है—प्राकृत के साथ-साथ संस्कृत के वाक्य भी प्रयुक्त हैं। आठवीं शती के उत्तरार्ध में हरिभद्रसूरि ने प्रथम बार आगम की व्याख्याएँ संस्कृत में लिखीं। विक्रम की ग्यारहवीं शती के उत्तरवर्ती संस्कृत-प्राकृत मिश्रित युग में आगमों की अधिकांश व्याख्याएँ संस्कृत में ही लिखी गईं। अन्य साहित्य भी अधिक मात्रा में संस्कृत में ही लिखा गया और अनेक विधाओं में लिखा गया। गुजरात, मालवा (मध्य प्रदेश) और दक्षिण भारत में लिखा गया और राजस्थान में भी लिखा गया।

आयुर्वेद—

आयुर्वेद का सम्बन्ध जीवन से है। जीवन का सम्बन्ध स्वास्थ्य से है। स्वास्थ्य का सम्बन्ध हित-मित आहार से है। हित-मित आहार करते हुए भी यदि रोग हो जाए तो चिकित्सा की अपेक्षा होती है। जैन-विद्वानों ने इस अपेक्षा की भी यथासम्भव पूर्ति की है। उन्होंने राजस्थानी में आयुर्वेद के विषय में प्रचुर साहित्य लिखा। कुछ ग्रन्थ संस्कृत में भी लिखे। हर्षकीर्तिसूरि (वि० की १७वीं शती) का “योगचिन्तामणि” और यतिहस्तिपञ्चि (वि० की १८वीं शती) का “वैद्यवल्लभ” दोनों प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। ये चिकित्सा-क्षेत्र में बहुत प्रचलित रहे हैं। इन पर अनेक व्याख्याएँ लिखी गईं।

ज्योतिष—

वि० की आठवीं शती से जैन-मुनियों और यतियों ने ज्योतिष के ग्रन्थ लिखने शुरू किए। यह क्रम १९वीं शती तक चला। नरचन्द्रसूरि ने वि० सं० १२८० में ज्योतिस्सार (नारचन्द्र ज्योतिष) नामक ग्रन्थ की रचना की।

उपाध्याय नरचन्द्र ने विक्रम की चौदहवीं शती में वेदाजातक वृत्ति, प्रश्नशतक, प्रश्न चतुर्विंशतिका आदि अनेक ग्रन्थ लिखे। डॉ० नेमीचन्द्र शास्त्री ने इसके ग्रन्थों का मूल्यांकन करते हुए लिखा है—वेदाजातक-वृत्ति में लग्न और चन्द्रमा से ही समस्त फलों का विचार किया गया है। ये जातक-ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी हैं। प्रश्नचतुर्विंशतिका के प्रारंभ में ज्योतिष का महत्त्वपूर्ण गणित लिखा है। ग्रन्थ अत्यन्त गूढ़ और रहस्यपूर्ण है।^१

उपाध्याय मेघविजय ने विक्रमी की अठारहवीं शती के पूर्वार्ध में ‘वर्षप्रबोधि’, ‘रमलशास्त्र’, ‘हस्तसंजीवन’ आदि अनेक ग्रन्थ लिखे। डॉ० नेमीचन्द्र शास्त्री के अनुसार—“इनके फलित ग्रन्थों को देखने से संहिता और सामुद्रिक शास्त्र से बँधी प्रकाण्ड विद्वता का पता सहज में लग जाता है”।

१ भारतीय ज्योतिष, पृ० १०२, संस्करण छठा

२ भारतीय ज्योतिष, पृ० १०६, संस्करण छठा

मध्य युग में जैन-उपाश्रय शिक्षा, चिकित्सा और ज्योतिष के केन्द्र बन गए थे। जैसे-जैसे जन-सम्पर्क बढ़ा वैसे-वैसे लोक-कल्याणकारी प्रवृत्तियाँ और तद्विषयक साहित्य की मात्रा बढ़ी।

स्तोत्र—

समूचा उत्तर-भारत भक्ति की लहर से आप्लावित हो रहा था। ईश्वर और गुरु की स्तुति ही धर्म की प्रधान अंग बन रही थी। जैन-धर्म भी उस धारा से अप्रभावित नहीं था। इन बारह-सौ वर्षों में विपुल मात्रा में स्तोत्र रचे गए। स्तोत्र के पाठ की प्रवृत्ति भी विकसित की गई। संस्कृत नहीं जाननेवाले भी स्तोत्र का पाठ करते थे। इसके साथ श्रद्धा और विघ्न-विलय की भावना दोनों जुड़ी हुई थी।

स्तोत्रों के साथ मंत्र-ग्रन्थों का भी निर्माण हुआ। ऐहिक सिद्धि के लिए मंत्र, यन्त्र और तंत्र तीनों का प्रयोग होता था। फलतः तीनों विषयों पर अनेक ग्रन्थों की रचना हुई।

यात्रा-ग्रन्थ—

जिनप्रभमूरि ने वि० स० १३८६ (ई० स० १३३२) में "विविध तीर्थकल्प" नामक ग्रन्थ का निर्माण किया। तीर्थ-यात्रा में जो देखा, उसका सजीव वर्णन हुआ है। उसमें भक्ति, इतिहास और चरित तीनों एक-साथ मिलते हैं।

महाकाव्य और काव्य—

जन-साधारण में संस्कृत का ज्ञान नहीं था। फिर भी उसमें संस्कृत और संस्कृतज्ञ के प्रति सम्मान का भाव था। कुछ लोग नहृदय थे, वे काव्य के मर्म को समझते थे। काव्य-शक्ति दुर्लभ मानी जाती थी। राजस्थान के जैन रवियों ने केवल काव्यों की ही रचना नहीं की, उनमें कुछ प्रयोग भी किए। उदाहरण के लिए महामहोपाध्याय मगधगुप्ता की अष्टलक्ष्मी, जिनप्रभमूरि के द्वयाश्रय काव्य और उपाध्याय मेघविजय के सप्तसंधान-काव्य को प्रस्तुत किया जा सकता है।

अष्टलक्ष्मी वि० न० १६४६ की रचना है। उसमें 'राजानो ददते सौख्यम्' इन आठ अक्षरों के आठ लाख अर्थ दिए गए हैं।

महाविघ्नंजय (ग्यारहवीं शती) का द्विमन्वान काव्य तथा आचार्य हेमचन्द्र का द्वयाश्रय काव्य प्रतिष्ठित हो चुका था। विक्रम की चौदहवीं शती में जिनप्रभमूरि ने श्रेणिक द्वयाश्रय काव्य लिखा। उसमें कातन्त्र-व्याकरण की पूर्णतः-नव वृत्ति के उदाहरण और मगधवर्ति श्रेणिक का जीवन-चरित—दोनों एक साथ चलते हैं।

विक्रम की अठारहवीं शती में उपाध्याय मेघविजय, ने सप्तसंधान काव्य का निर्माण किया। उसमें ऋषभ, शान्तिनाथ, अमलमणि, पारद्वं और महावीर—उन पाँच तीर्थंकरों तथा राम और कृष्ण के चरित निबद्ध हैं।

विक्रम की तेरहवीं शती में नोमप्रभाचार्य ने 'मूर्तिमुक्तावलि' की रचना की। वह सुभाषित सूक्त होन के साथ-साथ शाला, प्रसार-गुण-सम्पन्न पदावलि और कलात्मक कृति है। इनकी 'शृंगारवैराग्य-तरंगिणी' भी इस भावपूर्ण कृति है।

'मूर्तिमुक्तावलि' का दूसरा नाम 'निद्रूपक' है। उस पर अनेक व्याख्याएँ लिखी गईं। इसका अनुसरण का शृंगारप्रकाश, प्रेमप्रकाश, निद्रूपक आदि अनेक वृत्ति-ग्रन्थों का नमूना हुआ।

विक्रम की सातवीं शती तक जैन-लेखक धर्म, दर्शन, न्याय, गणित, ज्योतिष, भूगोल, खगोल, जीवन-चरित और कथा—मुख्यतः इन विषयों पर ही लिखते रहे।

विक्रम की आठवीं शती से लेखन की धाराएँ विकसित होने लगी। उसमें सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन साम्प्रदायिक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, लोक-संग्रह के प्रति झुकाव, जैन-शासन के अस्तित्व की सुरक्षा, शक्ति-प्रयोग, शक्ति-साधना, चमत्कार-प्रदर्शन, जनता को आकर्षित करने का प्रयत्न, बाह्याचार पर अतिरिक्त बल आदि अनेक कारण बने।

बौद्ध-कवि अश्वघोष का 'बुद्धचरित' बहुत ख्याति पा चुका था। महाकवि कालिदास, माघ और भारवि के काव्य प्रसिद्धि के शिखर पर थे। उस समय जैन-कवियों में भी संस्कृत-भाषा में काव्य लिखने की मनोवृत्ति विकसित हुई। राजस्थान के जैन-लेखक भी इस प्रवृत्ति में पीछे नहीं रहे। महाकाव्यों की शृंखला में भी अनेक काव्यों की रचना हुई। उनमें 'भरत वाहुवलि' महाकाव्य का उल्लेख अनिवार्य है।

जैनतर ग्रन्थों पर टीकाएँ —

जैन-आचार्यों और विद्वानों को उदारता का दृष्टिकोण विरासत में प्राप्त था। उन्होंने उसका उपयोग साहित्य की दिशा में भी किया। जैन-लेखकों ने बौद्ध और वैदिक साहित्य पर अनेक व्याख्याएँ लिखीं। राजस्थान के जैन-लेखक इसमें अग्रणी रहे हैं। हरिभद्रसूरि ने बौद्ध-विद्वान् दिङ्नाग (ईसा की पाँचवीं शती) के न्याय-प्रवेश पर टीका लिखी। पाद्वंदेवगणि (अपर नाम श्रीचन्द्रसूरि) ने विक्रम की बारहवीं शती में न्याय-प्रवेश पर पंजिका लिखी।

बौद्ध-आचार्य धर्मदास के 'विदग्धमुखमंडन' पर जिनप्रभसूरि ने एक व्याख्या लिखी।

खरतरगच्छीय जिनराजसूरि ने विक्रम की पंद्रहवीं शती में नैपथ्य-चरित पर टीका लिखी।

विक्रम की पन्द्रहवीं शती में वैराठ के अंचलगच्छीय श्रावक वाडव ने कालिदासीय कुमारसंभव, मेघदूत, रघुवंश तथा माघीय काव्यों पर 'अवचूरि' विधा की व्याख्याएँ निर्मित की।

सिंहावलोकन —

राजस्थान में संस्कृत की सरिता प्रवाहित हुई, उसमें जैन-आचार्य आदि-स्रोत रहे हैं। ईसा की सातवीं शती में महाकवि माघ (भीनमाल-प्रदेश) अपनी काव्य शक्ति से राजस्थान की मरुधरा को अभिषिक्त कर रहे थे, तो दूसरी ओर हरिभद्रसूरि (चित्तौड़गढ़) अपनी बहुमुखी प्रतिभा से मरुधरा के कण-कण को प्राणवान् बना रहे थे। इसके उत्तरकाल में भी जैन-लेखकों की लेखनी, सभी दिशाओं में अनवरत चली। वह आज भी गतिशील है। वर्तमान शती में राजस्थान में विहार करने वाले जैन-आचार्यों, साधु-साध्वियों और लेखकों ने अनेक ग्रन्थों, काव्यों और महाकाव्यों की रचना की है। संस्कृत के अध्ययन-अभ्यापन की प्रवृत्तियाँ भी प्रचलित हैं। प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश आज प्रचलित भाषाएँ नहीं हैं। फिर भी ये बहुत समृद्ध भाषाएँ हैं। वर्तमान की भाषा का प्रयोग करते हुए भी इनका मूल्य विस्मृत न करना—जैन-परम्परा का यह चिरंतन-सूत्र, आज भी उसकी स्मृति में है। संस्कृत के विकास और उसकी प्रवृत्ति के पीछे भी वह सर्वत्र प्राणवान् रहा है।

६. महावीर की पाँच प्रतिमाएँ

तव चेतसि वर्तेऽहमिति वार्ताऽपि दुर्लभा ।

मच्चित्ते वर्तसे चेत्त्वमलम्ब्येन केनचित् ॥

महावीर ! मैं आपके चित्त में रहूँ—यह बहुत दुर्लभ है । मैं यह विनिमय करना भी नहीं चाहता कि आप मेरे चित्त में रहें और मैं आपके चित्त में रहूँ । यह विनिमय की बात भी दुर्लभ है । मैं न आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे चित्त में रहें और न यह विनिमय ही करता हूँ, मैं सीधा समर्पण ही कर देता हूँ कि आप मेरे चित्त में रहें । यह मेरा चित्त सदा आपके लिए खुला है । यदि इस चित्त में आप रहना स्वीकार करते हैं तो फिर मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए ।

साधना का, सिद्धान्त का और दर्शन का सबसे बड़ा सूत्र है—एक-पक्षीय समर्पण ।

जब हम दर्शन की बात करते हैं, तो हम पहले उसे देखें, जिसने देख लिया है । जो स्वयं नहीं देखता, जिसके चक्षु उद्घाटित नहीं हैं, उसे देखने से हमें क्या उपलब्ध होगा ? हम उसी को देखें जो स्वयं द्रष्टा है, जिसने स्वयं देखा लिया है ।

महावीर को देखने का, महावीर के लिए अपने चित्त को खाली करने का अर्थ है—महावीर का अवतरण । मैं आज निर्वाण की बात नहीं कहूँगा, अवतरण की बात कहूँगा । अपने चित्त में महावीर का अवतरण तभी हो सकता है जब चित्त पूर्ण रूप से खाली हो । आप सोचेंगे कि चित्त में क्या भरा है ? हमारा चित्त भय से भरा पड़ा है । हर आदमी का चित्त भय से आक्रान्त है । वह सोचता है कि अमुक मार्ग अच्छा है, पर उस पर कैसे चढ़ूँ ? घर वाले क्या कहेंगे ? मित्र क्या कहेंगे ? वातावरण में क्या होगा ? इस चिन्तन-ही-चिन्तन में कर्तव्य पलायन जाता है और वह आदमी हजारों दूसरे कर्तव्य करता चला जाता है । अनेक प्रकार के भयों से मनुष्य का चित्त आक्रान्त है । जब तक भय समाप्त नहीं होता, मत्थ का द्वार कभी नहीं खुलता । सात्विकता, सरलता, भयार्त, प्रसन्नता, पवित्रता इन सबके ताले लगे रहते हैं । उन सब तालों को खोलने का एक मात्र उपाय है—अभय । जो अभय को नहीं जानता वह महावीर को नहीं जानता । जो अभय को नहीं देखता वह महावीर को नहीं देखता । यदि कोई व्यक्ति महावीर की प्रतिमा को अपने हृदय में प्रतिष्ठापित करना चाहे तो उसे वह अभय के माध्यम से ही कर पायेगा । अभय जिस व्यक्ति को प्राप्त हो गया उसे महावीर स्वयं प्राप्त हो गये । जिसे अभय प्राप्त नहीं हुआ, जो भयभीत है, जो डरता है, जो कायर है वह कभी महावीर को नहीं देख सकता । महावीर ने अहिंसा से अपने अभय की बात कही । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा—जो अभय नहीं है वह कभी अहिंसक नहीं हो सकता । सात्विकता का मार्ग सही है, वह सही मार्ग नहीं है । यदि आप महावीर को समझना चाहते हैं तो शब्दों के दर्शन को छोड़ दें । आप अपनी उस प्रतिमा को हृदय में प्रतिष्ठित करें जहाँ वे चुनौतियों को झेलने के लिए साधन के रूप में खड़े हैं । एक मन्दिर में पावन महावीर द्यरे । पुजागी ने कहा—“यहाँ मत ठहरो । रात का समय तो तो मुझे नींद नहीं मिलेगी ।” महावीर ने कहा—“मुझे तो नहीं ठहरना है । जो आज कसौटी मिल

रही है, उसे यूँ ही जाने दूँ ? तुम मुझे मनाही कर रहे हो ? यह तो मेरे जीवन की कसौटी है । मैंने अभय की साधना की है । कोई कुछ भी करे, भले शूलपाणि का मन्दिर हो या श्मशान भूमि । यक्ष चाहे आदमियों को मार डालता हो, उससे मुझे क्या ? मैं अपनी कसौटी से पीछे नहीं हटूँगा । मर जाऊँगा तो मर जाऊँगा ।' वे उसी मन्दिर में रात भर रहे ।

महावीर-जैसे तपस्वी साधक के अनुत्तीर्ण होने की बात ही प्राप्त नहीं होती । वे रात भर रहे । यदि आप महावीर को अपने हृदय में प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं तो महावीर की उस प्रतिमा का ध्यान करें, जिसमें भयंकर कण्ट सामने है, लोग महावीर को मनाही कर रहे हैं, फिर भी वे उन कण्टों के सामने खड़े हैं । यक्ष आ रहा है, कण्ट दे रहा है, सता रहा है, फिर भी वे अविचल शान्त खड़े हैं । नहीं लगता कि कुछ हो रहा है क्योंकि वे अपने शरीर में नहीं हैं । जब वे अपने शरीर में ही नहीं हैं तो शरीर को जो कुछ हो रहा है, वह उनके लिए व्यर्थ है । उन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है । जो व्यक्ति शरीर को ही जानता है, शरीर को ही सब कुछ मानता है, शरीर को ही सर्वस्व मानकर चलाता है, वह भय को निमन्त्रण देता है । भय को निमन्त्रित करने का पहला कारण है—शरीर की आसक्ति, शरीर का मोह । जिस व्यक्ति का शरीर के प्रति मोह है वह निश्चित ही डरपोक है, भीरु है, कायर है । मैं नहीं मानता कि युद्ध में लड़ने वाला योद्धा अभय होता है । वह भी अपने आपको बहुत बचाता है । वह पूरी सुरक्षा रखता है कि कहीं शस्त्र का प्रहार न लग जाए । वह बचाव करता है । वह अभय नहीं होता । अभय वह होता है जो शरीर का बचाव नहीं करता । वह शरीर को ऐसे छोड़ देता है जैसे वह उसका कुछ भी न हो, चाहे वह अभी चला जाए, कुछ भी हो जाए ।

महावीर पूर्ण अभय थे । शरीर के प्रति होने वाली आसक्ति और मोह, पूर्ण नष्ट हो चुके थे । वे अपने शरीर को विसर्जित करते चलते थे । उन्होंने जब साधना प्रारम्भ की तब उनका पहला सकल्प था—“साढ़े बारह वर्ष तक, पूरे साधना-काल तक मैं अपने शरीर को विसर्जित करता हूँ, मृतवत् मान लेता हूँ । मैं केवल अपने चैतन्य में रहूँगा, मैं केवल अपने में रहूँगा । मैं शरीर में नहीं रहूँगा, कभी नहीं रहूँगा ।” जो व्यक्ति शरीर को छोड़कर चलता है, जो अपने में रहता है, जो अपने चैतन्य-केन्द्र में रहता है, वह सर्व शक्तिशाली है, अभय है । उसे दुनियाँ की कोई भी शक्ति भयभीत नहीं कर सकती, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता ।

महावीर को समझने का, महावीर के दर्शन की व्याख्या करने का, महावीर के साक्षात्कार का, महावीर के निर्वाण को समझने का सबसे पहला सूत्र है—अभय । आप अभय को समझें, महावीर आपकी समझ में तत्काल आ जायेंगे ।

आप महावीर के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं । क्या सुनेंगे ? घटनाओं को सुनना कोई बड़ी बात नहीं है । दुनियाँ में घटना करने वाले लोग ज्यादा होते हैं जो दुनियाँ में ज्यादा आतंक फैलाते हैं । जिन्होंने ज्यादा आतंक फैलाया, घटनाएँ उनके साथ अधिक जुड़ी । घटनाएँ नादिरशाह के साथ जुड़ी हुई हैं । घटनाएँ हिटलर के साथ जुड़ी हुई हैं । इनके साथ इतनी घटनाएँ जुड़ी हुई हैं कि शायद ही किसी धर्म-गुरु के साथ इतनी घटनाएँ जुड़ी हुई हों । इन्होंने सारे जगत् को भयभीत कर दिया, प्रकपित कर दिया । दुनियाँ ने इनके पतन को देखा और देखा कि ये पतन की ओर बढ़ते ही गए । पतन-ही-पतन । ये भयभीत करनेवाली घटनाएँ, कंपाने वाली घटनाएँ समूची

मानवता को लील जाने वाली घटनाएँ, किसी धर्म-गुरु के साथ घटित नहीं होतीं ।

हम महावीर को घटनाओं के सन्दर्भ में क्यों देखें ? हम महावीर को उस सन्दर्भ में देखें जहाँ सारी घटनाएँ समाप्त हो जाती हैं, जहाँ घटनातीत अधटित-व्यक्तित्व शेष रह जाता है । हम उसको देखें, वह है उनकी समता ।

महावीर ने समत्व की प्रतिष्ठा की । इतना समत्व, इतना सामायिक कि दुनियाँ में अन्यत्र दुर्लभ है । एक मुहूर्त का सामायिक भी बहुत कठोर होता है । महावीर का सामायिक बहुत बड़ा था, लम्बा था । उस सामायिक में जो भी कल्पित या अकल्पित कण्ट आया, वह अतिथि की तरह रहा और अपने आप चला गया, समाप्त हो गया । सामान्यतः सामायिक में भी यदि कोई अप्रिय शब्द कानों में पड़ता है तो सामायिक विचलित हो जाता है । सामायिक में विपरीत विकल्प आता है तो मन स्वलित हो जाता है । किन्तु महावीर का सामायिक विचित्र था । उसमें न जाने क्या-क्या घटित हुआ, अनुकूल भी घटित हुआ और प्रतिकूल भी घटित हुआ, मच्छरों ने काटा, साँप ने छत्ता, और-और भी घटित हुआ जो हृदय को कंपा देने वाला था । एक रात में बीस मरणान्तक कण्ट आए । ऐसे कण्ट कि साधारण आदमी बीन बार मर जाए । ऐसे कण्ट चाहे बाहर से न आए हो, किन्तु वे भीतर से आए अवश्य थे । जब नायक, नायिका के अग्रिम दिखरों पर आरोहण करता है तब संचित संस्कार, संचित वासनाएँ, संचित वृत्तियाँ पूरा आक्रमण करती हैं । उन आक्रमण को झेलना सहज नहीं होता । इतना तीव्र प्रहार होता है कि सामायिक चूर-चूर हो जाता है । महान् भयंकर आक्रमण होता है संस्कारों का, और वृत्तियों का । आदमी के अणु-अणु को कम्पित कर देता है । एक ही रात में ऐसे बीसों आक्रमण हुए । महावीर देखते रहे । चलचित्र की भांति दृश्य आने गए । महावीर देखते रहे । दृश्य आते रहे और जाते रहे । महावीर अडोल थे । अन्तर्वृत्तियों का आक्रमण भयंकर था । हमना कोई सामान्य साधक होता तो स्वलित हो जाता, विचलित हो जाता । महावीर ने उन सबको देखा । उन्होंने हम प्रकार सोचा कि सारे आक्रमण विफल हो गए । महावीर अपने सामायिक में प्रतिष्ठित रहे ।

यदि आप महावीर को देखना चाहें तो आप उनकी प्रतिमा का ध्यान करें जो इतने भयंकर आक्रमणों के बीच भी सामायिक में प्रतिष्ठित है । इसी प्रकार आप महावीर की सहिष्णुता की प्रतिमा और धृति की प्रतिमा का ध्यान करें, आप उन्हें नायाब कर लेंगे ।

अभय की प्रतिमा, समत्व की प्रतिमा, सहिष्णुता की प्रतिमा और धृति की प्रतिमा—ये चार प्रतिमाएँ आपको महावीर के दर्शन करने में सक्षम हैं । एक बात और—

उत्तरी पाँचवीं प्रतिमा है—निरन्तर जलते रहना, कभी नहीं बुझना । यह है—अप्रमाद का सूत्र । अप्रमाद का अर्थ है—निरन्तर जलना । तुम कभी मत बुझो, निरन्तर जलते रहो । ये दीपक महावीर को प्रिय नहीं थे जो रात्र को जले और दो घंटे बाद बुझ जाए । महावीर को वह दीपक प्रिय था जो एक बार जल गया तो जल ही गया । जगन्-ज्योति । बुझने वाली ज्योति महावीर को प्रिय नहीं थी । निरन्तर जलना, निरन्तर अप्रमाद । क्यों ? निमित्त ? महावीर ने हमारा दर्शन भी दिया । उन्होंने कहा—“अभी तुम्हें आत्मा प्राप्त नहीं है । जब-तक वह प्रकाश में नहीं आएगा, तुम गान्धर्व मत रहो । निरन्तर बुद्ध करने रहो । प्रज्ञान रहेगा । निरन्तर हाथ हिलाते रहो, प्रकाश रहेगा । जिस आश्रय पर जिस प्रकाश उठ जाएगा ।” महावीर ने समझाया—

एक कटुना आश्रय के नीचे था । तालाब पर मेवाल छाया हुई थी । गहरी सेवाल । कोई छिद्र नहीं,

कोई विवर नहीं। कछुआ आया। कुछ सेवाल हटी। कछुए ने आकाश को देखा। बहुत सुन्दर आकाश। कितने तारे झिलमिल रहे थे। सुन्दर चाँद चमक रहा था। मुक्त आकाश। मुक्त वातावरण। सारे आकाश में दीए-ही-दीए जल रहे थे। कछुए ने सोचा—“कितना मनोहर दृश्य है? मैं अपने साथियों को भी दिखाऊँ।” वह पानी के भीतर गया। सारे परिवार को लेकर पानी के ऊपर आया। आश्चर्य। सेवाल छा रही थी। वह विवर भी ढक चुका था। आकाश दीखना वन्द हो गया। सब निराश हो गए।

महावीर ने कहा—“बंद मत होने दो। हाथ हिलाते रहो। ये हाथ निरन्तर हिलते रहें। पुरुषार्थ की आग कभी न बुझने पाए। पुरुषार्थ की ज्योति पर कभी भी राख न आने पाए। पुरुषार्थ का दीया कभी बुझने न पाए। मतत अप्रमत्त रहो। अप्रमाद-अप्रमाद-अप्रमाद। जागृत रहोगे तो तुम्हारा प्रकाश काम करेगा।

महावीर को समझना है तो उनके पुरुषार्थ की प्रतिमा को समझो और अप्रमाद की प्रतिमा को समझो।

इन पाँच प्रतिमाओं के रूप में मैंने महावीर को देखा। मैं उनके दर्शन की व्याख्या करना नहीं चाहता। मैंने इन पाँच प्रतिमाओं के माध्यम से उन्हें देखा है। यह मेरे दर्शन की बात मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है।

४५

७. समाजवाद में कर्मवाद का मूल्यांकन

मैं कल्पना करने में कठिनाई का अनुभव करता हूँ कि एक आदमी भारत में जनमा हो और कर्मवाद को न जानता हो, नियति, प्राग्व्य और भाग्य के विषय में कुछ-न-कुछ न जानता हो। भारत के सभी आस्तिक दर्शनों ने किमी-न-किमी रूप में कर्म के अस्तित्व को स्वीकारा है। भारत की मिट्टी में कर्म के सिद्धान्त की जड़ें गहरे तक जमी हुई हैं। खेतों, खलिहानों में भी यदा-कदा कर्म का स्वर सुनाई देता है। घटना की सफलता और असफलता-- दोनों में कर्म की दुहाई सुनने को मिलती है। सफल होने वाला व्यक्ति अपनी सफलता का श्रेय पूर्वजन्म में किए हुए पुण्य को देता है और कहता है—“पूर्वजन्म में अच्छे कर्म किए थे इसलिए मुझे यह सफलता मिली है।” असफल होने वाला भी अपनी असफलता का दायित्व कर्म पर डाल देता है—“ऐसा ही कोई कर्म किया हुआ था, मैं क्या करूँ।” कर्म का इतना गहरा संस्कार है कि उसके लिए मुझे विशेष चर्चा की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता।

आज के युग में जीनेवाला, थोड़ा-बहुत भी जनसम्पर्क में आने वाला पढ़ने-लिखने वाला और राजनैतिक वातावरण से परिचित रहने वाला, कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो समाजवाद के नाम से अनजान हो? भारत में, इन वर्षों में कई बार समाजवाद की स्थापना के सफल को दोहराया गया है। समाजवाद एक राजनैतिक प्रणाली है, एक आर्थिक प्रणाली है। कर्मवाद एक आध्यात्मिक प्रणाली है। दोनों का क्षेत्र भिन्न है। दोनों को सीमाएँ और मर्यादाएँ भिन्न हैं।

समाजवाद कोरी आर्थिक प्रणाली ही नहीं है, कोरा राजनैतिक वाद ही नहीं है। उसके तीन मुख्य पहलू हैं—दार्शनिक, राजनीतिक और आर्थिक। यदि वह केवल आर्थिक आन्दोलन होता तो आज तक चर नहीं पाता। यदि वह कोरा राजनैतिक आन्दोलन होता तो भी वह आज तक चर नहीं पाता। वह चल रहा है और इसलिए चल रहा है कि उसके पीछे एक दर्शन है, एक मुनियोजित विचारधारा है। वही आन्दोलन लम्बे समय तक टिक सकता है जिसकी पृष्ठभूमि में दर्शन हाता है। समाजवाद के दार्शनिक पक्ष को ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है। इसका पक्ष या मूलमूल सिद्धान्त यह है—उत्तम जगत् का आधार अचेतन है, अवित है। इस जगत् का ज्ञान कोई संभव नहीं है। हमें एक परिस्थिति उभरती है। वह है—केवल वर्तमान, न अतीत न भविष्य। वर्तमान जन्म होता है। उसके पीछे कोई अतीत नहीं होता, उनका कोई भविष्य नहीं होता, कोरा वर्तमान होता है। अगर मान लें कि भौतिक दर्शन में जो भाषा चार्वाक की थी, वही भाषा समाजवादी दर्शन की है। चार्वाक ने जो केवल वर्तमान को स्वीकारा था और समाजवादी-दर्शन भी केवल वर्तमान का स्वीकारता है। दोनों को उद्देश्य-रहित वास्तविकता बहुत भिन्न है। चार्वाक-दर्शन पुनर्जन्म और कर्मवाद को अस्वीकार कर, वर्तमान जीवन को सुख से लाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आया था और समाजवाद विषमतापूर्ण समाज-व्यवस्था को बदलने के उद्देश्य से अस्तित्व में आया था। उद्देश्य की दृष्टि से दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती। केवल इतनी तुलना की जा सकती है कि चार्वाक भी अनात्मवादी दर्शन है और द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भी अनात्मवादी दर्शन है।

जिस दर्शन को केवल वर्तमान सम्भव होता है, अतीत और भविष्य सम्भव नहीं माने, उस लम्बी-चौड़ी

चर्चा में जाने की जरूरत नहीं होती, कोई लम्बी चिन्ता करने की जरूरत नहीं होती। उसे अदृश्य जगत् में जाने की अपेक्षा नहीं होती और बहुत सूक्ष्म अवगाहन करने की भी कोई जरूरत नहीं होती। जो द्रष्ट है, उपलब्ध है, उसी की जरूरत होती है। इससे समाजवाद का दूसरा सिद्धान्त फलित होता है। वह है परिस्थितिवाद। जब केवल वर्तमान है तो केवल वर्तमान में परिस्थितिवाद पनपता है। निष्कर्ष की भाषा में कहा जा सकता है कि व्यक्ति परिस्थिति की देन है। व्यक्ति के समूचे व्यक्तित्व का निर्माण परिस्थिति से होता है। जैसी परिस्थिति होती है वैसा ही व्यक्ति का निर्माण हो जाता है। व्यक्ति के निर्माण का पूरा दायित्व परिस्थिति पर होता है। केवल वर्तमान और केवल परिस्थिति के आधार पर समाजवाद का तीसरा सिद्धान्त बनता है—समाज-व्यवस्था का परिवर्तन। परिवर्तन की प्रक्रिया का मूल आधार आर्थिक पक्ष है। आर्थिक समस्या मूलभूत समस्या है। इसे सुलझाए बिना सामाजिक समस्याएँ सुलझ नहीं सकतीं। कार्ल मार्क्स ने इस भाषा में सोचा था—“समाज जो बनता-बिगड़ता है, वह अर्थ के आधार पर बनता-बिगड़ता है। अर्थ-व्यवस्था ही समाज की रीढ़ है और उसके आधार पर ही समाज अच्छा या बुरा बनता है।” केवल मार्क्स ही ऐसा सोचने वाला व्यक्ति हुआ, यह नहीं कहा जा सकता। भारतीय चिन्तकों में भी इस प्रकार का चिन्तन प्रस्फुटित हुआ था। पूरे समाज के संदर्भ में भारतीय चिन्तन तीन वर्ग (धर्म, अर्थ और काम) अथवा चतुर्वर्ग (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) में विभाजित था। यह प्रश्न चलता था कि त्रिवर्ग या चतुर्वर्ग में मुख्य कोन ? भिन्न-भिन्न मत थे। कोई धर्म को मुख्य मानता और कोई काम को मुख्य मानता और कोई मोक्ष को मुख्य मानता। भारतीय राजनीति के नक्षत्र महामात्य कौटिल्य ने इन सब मतों का उल्लेख कर, अन्त में अपने अभिमत का उल्लेख किया है। वह उल्लेख मार्क्स के चिन्तन से भिन्न नहीं है। कौटिल्य के अनुसार सब वर्गों में अर्थ ही प्रधान है। धर्म और काम—इन दोनों के मूल में अर्थ है। अर्थ है तो धर्म (व्याघ्राधिकरण) होता है और अर्थ है तो काम होता है। अर्थ के बिना कुछ भी नहीं होता—न धर्म और न काम। अर्थ को प्रधानता देने वाले चिन्तक, भारत में बहुत प्राचीन काल में हुए हैं। और यह एक सच्चाई है कि समाज के बनने-बिगड़ने में अर्थ का बहुत बड़ा हाथ होता है। समाजवाद का दूसरा पक्ष है—आर्थिक। मार्क्स ने इस बात पर ध्यान दिया कि जब तक अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाता, तब-तक समाज का विकास नहीं हो सकता, सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। आर्थिक व्यवस्था समाजवाद का व्येय बन गया। यह उनका दूसरा पक्ष है। अब प्रश्न यह रहा कि व्येय को प्राप्त कैसे किया जाए ? केवल दार्शनिक समाजवाद, दार्शनिक समतावाद या दागनिक साम्य से व्येय-सिद्धि नहीं हो सकती। यह उन्हें स्पष्ट प्रतीत हुआ। इतिहास के अध्ययन के पश्चात् वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि दार्शनिक साम्यवाद का ब्रह्मान करते-करते हजारों वर्ष बीत गए पर समाज नहीं बदला। वे समाज को बदलना चाहते थे। व्येय की पूर्ति के लिए उन्होंने तीसरा पक्ष चुना जो समाजवाद का राजनीतिक पक्ष है, व्येय की पूर्ति का एकमात्र साधन है। समाज-वादी धारणा के अनुसार जब तक राज्यसत्ता हाथ में नहीं आती, तब-तक समाज की नहीं बदला जा सकता। समाज-वादी उद्देश्यों की पूर्ति को अनिवार्य शर्त है राज्य-सत्ता को हथियाना। राज्य की सत्ता शोषित वर्ग के हाथ में होनी चाहिए। धनिकों और गरीबों तथा मिल-मालिकों तथा मजदूरों के बीच जो वर्ग-संघर्ष चल रहा है, वह तब तक नहीं मिटेगा, जब तक शोषित वर्ग के हाथ में राज्यसत्ता नहीं आएगी। इनके हित परस्पर विरोधी हैं। उनमें कोई समझौता नहीं हो सकता। समाजवाद के आचार्यों ने यह प्रतिपादन किया—पूँजीवादी लोगों के हित और

शोषित लोगों के हित उनके विरोधी हैं कि उनमें समझौते को कोई सम्भावना नहीं है। इस विरोध को मिटाने का एक ही उपाय है, और वह है—शोषित वर्ग के हाथ में सत्ता आना।

समाजवाद के तीनो पक्ष—दार्शनिक, आर्थिक और राजनीतिक—हमारे सामने हैं। इन तीनों पक्षों के मर्म में हमें कर्मवाद का समझना है, उसकी सीमाएँ समझनी हैं। कर्मवाद का दार्शनिक पक्ष, समाजवाद के दार्शनिक पक्ष से विपरीत है। कर्म का अस्तित्व उन दार्शनिकों ने स्वीकार किया जो जगत् का आधार चेतन-अचेतन—तत्त्व-द्वयी को या केवल चेतन को स्वीकार करने हैं। केवल अचेतन को जगत् का आधार माननेवाला, कर्म के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता। आत्मवादी दर्शनों की मुख्य दो धाराएँ हैं—द्वैतवाद, अद्वैतवाद। द्वैतवादी धारा के अनुसार चेतन और अचेतन—इन दोनों का अस्तित्व है। अद्वैतवादी धारा केवल चेतन-तत्त्व के अस्तित्व को स्वीकार करती है। जिन दर्शनों ने कर्म का स्वीकार किया, उनमें एक भी दर्शन ऐसा नहीं है जो कर्म को स्वोक्ति देता हो और चेतन-तत्त्व को स्वीकार न करता हो। चेतन-तत्त्व को स्वीकार किए बिना, कर्म का कोई मूल्य नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। कर्मवाद की धारणा के साथ अतीत जुड़ा हुआ है, और भविष्य भी जुड़ा हुआ है। यदि हमारा कोई अतीत नहीं है तो कर्मवाद को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। यदि हमारा कोई भविष्य नहीं है तो कर्मवाद को स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। कर्मवाद के साथ भूत, भविष्य और वर्तमान—तीनों गाल जुड़े हुए हैं।

कर्मवाद का दूसरा सिद्धान्त है—परिस्थितिवाद का अस्वीकार। केवल वर्तमान को स्वीकार करनेवालों को परिस्थितिवाद मान्य हो सकता है, किन्तु कर्म को स्वीकार करने वालों को वह मान्य नहीं हो सकता। परिस्थिति को निमित्त माना जा सकता है, एक हेतु या कारण माना जा सकता है। पर सारा भार परिस्थिति पर नहीं लादा जा सकता, कर्ता बोधा जा सकता। वह इतना भार उठाने में सक्षम भी नहीं है। जहाँ कर्मवाद की स्वीकृति है वहाँ परिस्थिति की स्वीकृति है, पूर्वजन्म और आवी-जन्म की स्वीकृति है। जहाँ इनकी स्वीकृतियाँ हैं वहाँ परिस्थितिवाद का स्थापित स्वीकृति नहीं हो सकती।

तीसरा प्रश्न है—आर्थिक-पक्ष का। यहाँ कर्मवाद की सामान्य धारणा, प्रचलित धारणा यह है—कोई काम करे जाता है तो लोग पैसे हैं—मृत भाग्यशाली है, बड़ा पुण्य किया है इसलिए इतना धन मिल गया। यदि कोई काम करे तो लोग पैसे हैं—भाग्यहीन आदमी है, अच्छा काम नहीं किया, इसलिए दुःख भोग रहा है, काम भंग गया है। कर्मवाद का उनका समझना है कि धनी होना पुण्य-कर्म का योग है और निधन होना पाप-कर्म का फल है। यदि आदमी बड़-बड़े काम करता है तो उसे मान्यता मिल जाती है। बहुत धन के संग्रह का हुआ नहीं माना जाता, कर्मवाद के मर्म में उसका समर्थन किया जाता है। किसी आदमी को रोटी नहीं मिलती तो कर्मवाद के मर्म में उसका समर्थन इस प्रकार किया जाता है—उसने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए हैं। यदि कोई न मिले तो लोग पैसे हैं। स्वयं का विश्वास हुआ कम है, वह भोगेगा, हमें उससे क्या? कर्मवाद के मर्म में कोई और भाव—शेरी-कर्मवाद के बारे में निर्णय दिया जाता है, उन्हें भाग्य के साथ जोड़ दिया जाता है। यह आर्थिक पक्ष है जो समाजवाद और कर्मवाद की भागी टकराती है। यद्यपि दार्शनिक पक्ष भी समाजवाद के विरोधी है। यहाँ बातें भंग नहीं हैं। यहाँ इतना भंग नहीं है तो इतना संघर्ष भी नहीं है। संघर्ष का मुख्य

बिन्दु है—आर्थिक व्यवस्था। समाजवाद की यह स्थापना है, केवल स्थापना ही नहीं प्रयोग कर चुका है, कि संपत्ति समाज की है। उस पर व्यक्ति का स्वामित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। समाज का स्वामित्व स्थापित होना चाहिए। उत्पादन, विनिमय और वितरण पर समाज का स्वामित्व स्थापित होना चाहिए। समाजवाद की मर्यादा में संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व मान्य नहीं है। कर्मवाद की व्याख्या करनेवाले संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व को भी न्यायपूर्ण और उचित ठहराते हैं। यह बहुत उलझन-भरा प्रश्न है। इसीलिए यह प्रश्न बार-बार सामने आता है कि समाजवाद या साम्यवाद की स्थापना होने पर कर्मवाद का क्या होगा? कर्मवाद कैसे टिक पाएगा? ऐसा लगता है कि दुनियाँ में गरीब और धनवान दोनों टिके रहें तब तो कर्मवाद टिकेगा और ये दोनों न रहें तो कर्मवाद का सारा महल ढह जाएगा। पता नहीं, यह सिद्धान्त क्यों बन गया। पर सचमुच बन गया। जब-जब विज्ञान के द्वारा नई उपलब्धियों की घोषणा होती है, तब-तब पहला प्रश्न यह होता है कि अब धर्म कैसे टिकेगा? आत्मा और पुनर्जन्म का सिद्धान्त कैसे टिकेगा? कर्मवाद कैसे टिकेगा? मुझे लगता है कि बहुत ही छिछले चिन्तन के कारण इस प्रकार के तात्कालिक विचार बन जाते हैं, काल्पनिक और कृत्रिम समस्याएँ हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं। क्या गरीब और अमीर का भेद मिट जाने मात्र से, कर्मवाद समाप्त हो जायेगा? यदि कर्मवाद का आधार इतना कमजोर है तो मैं भगवान् से प्रार्थना करूँ कि उसे समाप्त होने दें। यद्यपि मैं जैन-मुनि हूँ। भगवान् को मानता हूँ पर भाग्य-विधाता को नहीं मानता। फिर भी भावना के आवेग में प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे कर्मवाद को समाप्त हो जाने दें। हमें कोई प्रयोजन नहीं है। जिसकी भित्ति इतनी कमजोर हो, जिसकी नींव इतनी कमजोर हो, उसे टिकाकर भी हम क्या कर पायेंगे? उसे कब तक टिका पायेंगे? ये व्यवस्थायें तो बदलती रहेंगी। कभी समाजवाद का अगला चरण भी आ सकता है। दुनियाँ के बहुत बड़े हिस्से में समाजवाद या साम्यवाद का प्रयोग हो चुका है। वहाँ आर्थिक व्यवस्था को सर्वथा बदल दिया गया है। तो हम मान लें कि उन देशों में कर्मवाद समाप्त हो गया है। रूस में कर्मवाद समाप्त, चीन में कर्मवाद समाप्त और जितने भी साम्यवादी या समाजवादी राष्ट्र हैं उन सब में भी कर्मवाद समाप्त। कुछ दिनों पूर्व, धर्मयुग के सम्पादक धर्मवीर भारती की चीन-यात्रा के संस्मरण पढ़े। चीन-जैसे विशाल देश में किसी भी व्यक्ति के पास अपनी व्यक्तिगत कार नहीं है। वहाँ कोई बड़ा उद्योगपति या भू-स्वामी नहीं मिलेगा। व्यक्तिगत स्वामित्व इतना सीमित कर दिया गया कि सम्पत्ति के आधार पर कोई बड़ा या छोटा आदमी नहीं होगा। कोई भिखारी नहीं मिलेगा। एक कृपा कर रोटी देनेवाला, और दूसरा दीनतापूर्वक रोटी लेनेवाला नहीं मिलेगा। जिसे रोटी न मिलती हो, ऐसा गरीब नहीं मिलेगा। जिसने लाखों और करोड़ों की सम्पदा कमा ली हो—ऐसा भाग्यशाली भी नहीं मिलेगा। तो क्या कर्मवाद समाप्त हो गया? यही वह बिन्दु है जिस पर विमर्श जरूरी है। कर्म के विषय में बहुत भ्रान्तियाँ पैदा हो गई हैं। उन्हें तोड़ना आवश्यक है। कभी-कभी भ्रांतियों का वाट्याचक्र इतना बड़ा बन जाता है कि आदमी मूल तक पहुँच ही नहीं पाता, परिधि में ही उलझ जाता है।

कर्म व्यक्ति की आन्तरिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन का घटक है। प्राणीमात्र में निरन्तर आन्तरिक परिवर्तन होता है, वह सारा-का-सारा कर्मकृत होता है। एक व्यक्ति क्रोधी है। कोई क्रोध क्यों करता है? इसलिए करता है कि उसके भीतर कर्म है। अभिमान, माया, लोभ, राग और द्वेष—ये सारे-के-सारे उसके

शोषित लोगों के हित उतने विरोधी है कि उनमें समझने की कोई सम्भावना नहीं है। इस विरोध को मिटाने का एक ही उपाय है, और वह है—शोषित वर्ग के हाथ में सत्ता आना।

ममाजवाद के तीनों पक्ष—दार्शनिक, आर्थिक और राजनीतिक—हमारे सामने हैं। इन तीनों पक्षों के मन्दन में हमें कमवाद का समझना है, उसकी मोमासा करना है। कमवाद का दार्शनिक पक्ष, ममाजवाद के दार्शनिक पक्ष से विन्मुख उन्म है। कर्म का अस्तित्व उन दार्शनिकों ने स्वीकार किया जो जगत् का आधार चेतन-अचेतन—उन तन्व-द्वयी को या तिवट चेतन को स्वीकार करने हैं। केवल अचेतन को जगत् का आधार माननेवाला, कर्म के निदान्त को स्वीकार नहीं करता। आत्मवादी दर्शनों की मुख्य दो धाराएँ हैं—द्वैतवाद, अद्वैतवाद। द्वैतवादी मानते हैं अनुनार चेतन और अचेतन—उन दोनों का अस्तित्व है। अद्वैतवादी धारा केवल चेतन-तत्त्व के अस्तित्व को स्वीकार करती है। जिन दर्शनों ने कम का स्वीकार किया, उनमें एक भी दर्शन ऐसा नहीं है जो कर्म को स्वीकृति देता हो और चेतन तन्व को स्वीकार न करता हो। चेतन-तन्व को स्वीकार किए बिना, कर्म का कोई मूल्य नहीं जाता, कोई अर्थ नहीं होता। कमवाद की धारणा के साथ अतोत जुड़ा हुआ है, और भविष्य भी जुड़ा हुआ है। यदि हमारा कोई अनात नहीं है तो कमवाद को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। यदि हमारा कोई भविष्य नहीं है तो कमवाद को स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। कमवाद के साथ भूत, भविष्य और धतमान—तीनों का संबंध है।

कर्मपाप का जन्म मिलान्त है—परिस्थितिवाद का अस्वीकार । केवल वर्तमान का स्वीकार करनेवालों को परिस्थितिवाद मान्य हो सकता है, किन्तु कर्म का स्वीकार करने वालों को वह मान्य नहीं हो सकता । परिस्थिति का निश्चित मान्य या न मान्य हो, इस हेतु का कारण माना जा सकता है । परन्तु भारत परिस्थिति पर नहीं लादा जा सकता, कर्म मान्य हो सकता । यह दृष्टता भारत उद्धान में गन्तव्य भी नहीं है । जहाँ कर्मवाद की स्वीकृति है वहाँ भगवान् की स्वीकृति है, पुनर्जन्म की भावी-जन्म की स्वीकृति है । जहाँ उनकी स्वीकृतियाँ हैं वहाँ परिस्थितिवाद का पराधिका स्वीकृति नहीं हो सकती ।

[illegible]

विन्दु है—आर्थिक व्यवस्था। समाजवाद की यह स्थापना है, केवल स्थापना ही नहीं प्रयोग कर चुका है, कि संपत्ति समाज की है। उस पर व्यक्ति का स्वामित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। समाज का स्वामित्व स्थापित होना चाहिए। उत्पादन, विनिमय और वितरण पर समाज का स्वामित्व स्थापित होना चाहिए। समाजवाद की मर्यादा में संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व मान्य नहीं है। कर्मवाद की व्याख्या करनेवाले संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व को भी न्यायपूर्ण और उचित ठहराते हैं। यह बहुत उलझन-भरा प्रश्न है। इसीलिए यह प्रश्न बार-बार सामने आता है कि समाजवाद या साम्यवाद की स्थापना होने पर कर्मवाद का क्या होगा? कर्मवाद कैसे टिक पाएगा? ऐसा लगता है कि दुनियाँ में गरीब और धनवान दोनों टिके रहें तब तो कर्मवाद टिकेगा और ये दोनों न रहे तो कर्मवाद का सारा महल ढह जाएगा। पता नहीं, यह सिद्धान्त क्यों बन गया। पर सचमुच बन गया। जब-जब विज्ञान के द्वारा नई उपलब्धियों की घोषणा होती है, तब-तब पहला प्रश्न यह होता है कि अब धर्म कैसे टिकेगा? आत्मा और पुनर्जन्म का सिद्धान्त कैसे टिकेगा? कर्मवाद कैसे टिकेगा? मुझे लगता है कि बहुत ही छिछले चिन्तन के कारण इस प्रकार के तात्कालिक विचार बन जाते हैं, काल्पनिक और कृत्रिम समस्याएँ हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं। क्या गरीब और अमीर का भेद मिट जाने मात्र से, कर्मवाद समाप्त हो जायेगा? यदि कर्मवाद का आधार इतना कमजोर है तो मैं भगवान् से प्रार्थना करूँ कि उसे समाप्त होने दें। यद्यपि मैं जैन-मुनि हूँ। भगवान् को मानता हूँ पर भाग्य-विधाता को नहीं मानता। फिर भी भावना के आवेग में प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे कर्मवाद को समाप्त हो जाने दें। हमें कोई प्रयोजन नहीं है। जिसकी भित्ति इतनी कमजोर हो, जिसकी नींव इतनी कमजोर हो, उसे टिकाकर भी हम क्या कर पायेंगे? उसे कब तक टिका पायेंगे? ये व्यवस्थायें तो बदलती रहेगी। कभी समाजवाद का अगला चरण भी आ सकता है। दुनियाँ के बहुत बड़े हिस्से में समाजवाद या साम्यवाद का प्रयोग हो चुका है। वहाँ आर्थिक व्यवस्था को सर्वथा बदल दिया गया है। तो हम मान लें कि उन देशों में कर्मवाद समाप्त हो गया है। रूस में कर्मवाद समाप्त, चीन में कर्मवाद समाप्त और जितने भी साम्यवादी या समाजवादी राष्ट्र हैं उन सब में भी कर्मवाद समाप्त। कुछ दिनों पूर्व, धर्मयुग के सम्पादक धर्मवीर भारती की चीन-यात्रा के संस्मरण पढ़े। चीन—जैसे विशाल देश में किसी भी व्यक्ति के पास अपनी व्यक्तिगत कार नहीं है। वहाँ कोई बड़ा उद्योगपति या भू-स्वामी नहीं मिलेगा। व्यक्तिगत स्वामित्व इतना सीमित कर दिया गया कि सम्पत्ति के आधार पर कोई बड़ा या छोटा आदमी नहीं होगा। कोई भिखारी नहीं मिलेगा। एक कृपा कर रोटी देनेवाला, और दूसरा दीनतापूर्वक रोटी लेनेवाला नहीं मिलेगा। जिसे रोटी न मिलती हो, ऐसा गरीब नहीं मिलेगा। जिसने लाखों और करोड़ों की सम्पदा कमा ली हो—ऐसा भाग्यशाली भी नहीं मिलेगा। तो क्या कर्मवाद समाप्त हो गया? यही वह विन्दु है जिस पर विमर्श जरूरी है। कर्म के विषय में बहुत भ्रान्तियाँ पैदा हो गई हैं। उन्हें तोड़ना आवश्यक है। कभी-कभी भ्रांतियों का वाद्याचक्र इतना बड़ा बन जाता है कि आदमी मूल तक पहुँच ही नहीं पाता, परिधि में ही उलझ जाता है।

कर्म व्यक्ति की आन्तरिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन का घटक है। प्राणीमात्र में निरन्तर आन्तरिक परिवर्तन होता है, वह सारा-का-सारा कर्मकृत होता है। एक व्यक्ति क्रोधी है। कोई क्रोध क्यों करता है? इसलिए करता है कि उसके भीतर कर्म है। अभिमान, माया, लोभ, राग और द्वेष—ये सारे-के-सारे उसके

आन्तरिक कर्म के परिणाम है, आन्तरिक व्यक्तित्व के परिणाम है। कर्म की दो मुख्य प्रकृतियाँ हैं—स्वभाव है—
(१) जीव-विपाकी (२) पुद्गल-विपाकी। पहली प्रकृति का जीव में परिपाक होता है। दूसरी प्रकृति का पुद्गल के स्तर में परिपाक होता है। शरीर मिलता है, वचन मिलता है, मन मिलता है। ये सब पुद्गल-विपाकी प्रकृति के परिणाम हैं। कर्म के बिना इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती।

मनोविज्ञान ने आन्तरिक व्यक्तित्व की बहुत सारी व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं। मैं मानता हूँ कि कर्मवाद की ये व्याख्याएँ अल्पवृद्ध थीं, वे आज मनोविज्ञान के मन्दर्भ में समझी जा सकती हैं। मनोविज्ञान ने सचमुच बहुत राश व्याख्यान किया है। मेरी यही धारणा बन गई है कि कर्मवाद को समझे बिना मनोविज्ञान को पूरा नहीं समझा जा सकता और मनोविज्ञान को समझे बिना कर्मवाद की पूरी व्याख्या नहीं की जा सकती। कर्मवाद को समझने के लिए मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है और मनोविज्ञान को समझने के लिए कर्मवाद को समझना बगैर नहीं है। दोनों में गहरा सम्बन्ध है। मनोविज्ञान ने व्यक्तित्व की, और व्यक्ति के अन्तर्भूत को तथा अवचेतन का और स्थूलतन्त्र मन का जो व्याख्याएँ की हैं, वे कर्म के द्वारा ही घटित होती हैं। कर्म हमारे समूचे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ऊर्ध्व-अपमार्ग को बदल देने, गरीबी को समाप्त कर देने और गरीब और अमीर के भेद को कम करने के लिये ऐसा हो गया है कि हम और चीन में कोई खादमी गुप्ता नहीं करता, कोई अभिमान नहीं करता, गान और रोष नहीं करता, प्रियता और अप्रियता की अनुमति नहीं करता? व्यक्तिगत स्वामित्व की व्यवस्था होने पर भी क्या कोई ईश्वरकारी नहीं करता? अध्याचार नहीं करता? अप्रामाणिकता और भ्रष्टाचार वहाँ तक फैला हुआ है, पर समाप्त नहीं हुए हैं। चड़े-चढ़े अधिकांशी भी आर्थिक ढोटेले करते हैं। यह सोचियत जो दूर से चीन की राष्ट्रीय विचारों के अध्ययन से ज्ञात होता है। जहाँ मरने के बाद बाप की सम्पत्ति बेटे को नहीं मिलती, वहाँ कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नह—इन प्रश्नों के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि व्यक्ति का सम्मान नहीं बढ़ता, मोक्षनि नहीं बढ़ती। और इसलिए नहीं बदलती कि परिस्थिति बदल जाने पर भी जिसकी उन्नत शक्ति-प्रवृत्तियों के साथ और इनको प्रेरित करने वाले कर्म के साथ नहीं बदलते, वहाँ सम्मान भी बढ़ाया, आकाङ्क्षा और सम्मान नहीं बढ़ता। मनुष्य का आन्तरिक व्यक्तित्व जो है वह, सांग-का-सांग, कर्म से प्रभावित होता है, कर्म के द्वारा नियंत्रित होता है। कर्म के आन्तरिक संवादन को, जब हम पदार्थ के साथ सम्पर्क करते हैं, कर्म हमारे भावों को पैदा करता है। सामाजिक व्यवस्था का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। का रेनी नाम का निम्न है, जहाँ समाजवादी और साम्यवादी भी नहीं कर सकते। मनुष्य के लिये दो-दो (साम्यवाद-निमित्त मार्ग) की व्यवस्था की। समाजवाद का अन्तिम ध्येय है समानता और समानता सिद्धांत। अभी का समय दूर है। बाद साम्यवादी देशों में पूर्ण एकाधिनायकवाद है, समाजवाद समाप्त होता है कि नहीं का जो नाम में भी कुछ गठित हुई होती है। पता नहीं आदमी मनुष्य का सम्मानपूर्ण जीवन जीकर फिर मरामी, दावे वालों पर इतना भरोसा करने और वह दिन कब आएगा कि साम्यवाद समाप्त हो जाए कि नहीं, इसकी कोई चेष्टा प्रतीत नहीं होगी। जैन-आगमों में जो साम्यवाद का प्रयोग किया है, उसका अन्तिम ध्येय है कि समाज में समानता हो। और वैसी व्यवस्था में नीनेवाला साम्यवाद का अन्तिम ध्येय है कि समाज में समानता हो। आज की व्यवस्था और परिस्थिति में

जीनेवाला मनुष्य तो नहीं ही रहता। कल्पातीत देवों की व्यवस्था में कोई इन्द्र नहीं होता, कोई प्रेक्ष्य नहीं होता, कोई स्वामी नहीं होता, कोई सेवक नहीं होता। सब समान होते हैं और सबके सब आत्मानुशासित होते हैं। अनुशासन और तन्त्र जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती। सबके सब ऋद्धि, बल और द्युति में समान होते हैं। हमारे कुछ दार्शनिकों या योगियों ने सुपर ह्यूमैन (अति मानव) और सुपर कॉन्शियसनेस (अति चेतना) के अवतरण की कल्पना की है, उनका मुख्यवस्थित वर्णन प्रस्तुत पद्धति में मिलता है। समाजवादी व्यवस्था में सम्पत्ति का उत्तराधिकार नहीं होता पर सबके पास समान ऋद्धि नहीं है। किन्ती के पास कम धन होता है और किसी के पास अधिक धन होता है, किन्तु कल्पातीत व्यवस्था में सम्यदा भी सबके पास समान होती है। न कोई बड़ा आदमी है और न कोई छोटा आदमी है। शारीरिक बल भी समान और चिंतन भी समान। ऐसा समाजवाद न जाने कब आएगा ? नैकटो-नैकटो वर्षों की याचना के बाद मनुष्य उस कल्पातीत व्यवस्था तक पहुँच पाएगा या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। उस कल्पातीत व्यवस्था का आधार—वहाँ जन्म लेने वाले देवों का आन्तरिक परिवर्तन है। उनके क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष तथा प्रियता और अप्रियता का संवेदन कम होता है, इसलिए उनमें अनंभव प्रतीत होने वाली समानता नहीं ही घटित हो जाती है। समाजवादी व्यवस्था का आधार बाहरी परिवर्तन है। बाहर से घटित होने वाली समानता उतनी व्यापक और स्थायी नहीं होती, जितनी व्यापक और स्थायी आन्तरिक परिवर्तन से घटित होने वाली समानता होती है। आन्तरिक परिवर्तन से भी व्यवस्था का परिवर्तन होता है और व्यवस्था के परिवर्तन से भी आन्तरिक अवस्था में कुछ परिवर्तन संभव हो सकता है। निमित्त न मिलने पर कुछ उत्पादन भी निष्क्रिय हो सकते हैं। फिर भी इस सच्चाई को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आन्तरिक परिवर्तन के बिना व्यवस्था का परिवर्तन नियंत्रण के माध्यम ही चल सकता है। उसमें राज्यरहित-राज्य की परिकल्पना संभव नहीं हो सकती। जब तक मनुष्य का आन्तरिक व्यक्तित्व नहीं बदलेगा, उत्तेजना, आवेश और वासना कम नहीं होगी तब तक वह स्थिति उपलब्ध नहीं होगी।

उक्त विद्येपण से उन निष्कर्ष पर सहज ही पहुँचा जा सकता है कि समाजवाद या साम्यवाद की स्थापना होने पर, आर्थिक व्यवस्था की समानता होने पर भी कर्मवाद के सिद्धान्त में कोई बाधा नहीं आती। यदि समानता के कारण कोई बाधा आती होती तो कर्मवाद का सबसे अधिक विशद वर्णन करने वाले जैन-आगमों में कल्पातीत समानता का कोई उल्लेख नहीं मिलता। और वह मिलता है, इससे हम समझ सकते हैं कि आर्थिक समानता और कर्मवाद का सिद्धान्त, एक-दूसरे की उत्थापना करने वाले नहीं हैं। कर्मवाद का संबंध व्यवस्था से नहीं, हमारी आन्तरिक प्रक्रियाओं से है। जहाँ कर्मवाद को व्यवस्थाओं के साथ, समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ जोड़ देते हैं, वहाँ उसकी व्यर्थता प्रतीत होने लग जाती है और उसके विषय में अनेक भ्रान्तियाँ पनप जाती हैं। यदि कर्मवाद को हमारे आन्तरिक व्यक्तित्व के साथ जोड़ें तो भ्रान्तियाँ कभी नहीं पनप पाएँगी। हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और अति सूक्ष्म शरीर में होने वाले परिवर्तनों, रासायनिक परिवर्तनों और बदलते हुए विद्युत-प्रवाहों की सर्वांगीण व्याख्या, कर्मवाद के संदर्भ को छोड़कर नहीं की जा सकती। हम कर्म और कर्म की सहायक-सामग्री (नो-कर्म) को एक मान लेते हैं तब कठिनाई पैदा होती है, भ्रान्तियाँ पनपती हैं। व्यवस्था-परिवर्तन को कर्म-विपाक के निमित्त के रूप में समझा जा सकता है, किन्तु उसका सीधा संबंध कर्म के साथ स्थापित नहीं किया जा सकता।

इस मसाले को समझने पर अकारण मूर्खता, नुस्खे और नीमाशियाँ—उन मर्म पर निर्भर करने का या समझना है।
आर्थिक व्यवस्था, नित्यता की सुविधा और जीवन-यापन की सुविधा होने पर उन मारी स्थितियों में परिश्रम
हो सकता है। कर्मवाद का हम परिश्रम से कोई विशेष नहीं है।

सोभाग्यवश भारतीय दर्शनों में और विशेषतः जैन-दर्शन में कर्मवाद का बहुत महत्त्व दिया, बहुत महत्त्व
के साथ हुआ है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि कर्मवाद का समझना, समझना भी ठीक नहीं किया जा
सकता, आध्यात्मिक विकास भी ठीक से नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति आध्यात्मिक विकास करना
चाहता है, मन को एकाग्र करना चाहता है, मानसिक स्थिरता का उपलब्ध होना चाहता है, अपनी मानसिक
समस्याओं को समाधान देना चाहता है, उसके लिए कर्म का प्रयोग बहुत बुरा है। कर्म की प्रक्रिया
को समझने बिना, तात्पर्य की भाँपा में आन्तरिक व्यक्तित्व को समझना बिना मन बहुत होना है और इन मान
बैठने हैं कि मन चंचल है। यह मानना बहुत बुरी गूँथ है। यदि कोई मूर्ख गूँथ कि मन बहुत चंचल है तो मैं
इसे बहुत बड़ी झूठ मानता हूँ। मन बिल्कुल चंचल नहीं है। मेरे हाथ में यह बताया है। मैं हाथ दिखाता हूँ
और यह हिल रहा है। क्या यह चंचल है? आप इसे चंचल ही मानेंगे पर यह चंचल नहीं है? क्या
विचारों क्या चंचल और क्या अचंचल? हाथ स्थिरता है तो यह चंचल है और हाथ नहीं दिखाता है तो
यह अचंचल है। हवा का क्या ठण्डा और क्या गरम? घों-घी काँपी होती है तो हवा बहुत ठण्डी हो जाती है,
थोड़ी बर्फ पड़ती है तो हवा बहुत ठण्डी हो जाती है और तेज धूप तपती है तो हवा बहुत गरम हो जाती
है। यह वालू ठण्डी है या गरम? यदि कोई नदी में वालू पर चलता है तो ऐसा लगता है कि वह चक्र में
चल रहा है और कटी धूप में वालू पर चलता है तो ऐसा लगता है कि वह भाग पर चढ़ रहा है। हमारे मन की
भी यही स्थिति है। जब कर्म-शरीर की प्रेरणाएं जागती हैं, वृत्तियाँ उभरती हैं तो मन का चंचल हो जाता है।
भीतर की वृत्तियाँ शान्त होती हैं तो मन शान्त और स्थिर हो जाता है। जीवन की प्रत्येक समस्या पर चिन्तन करने
के लिए कर्मवाद को पढ़ना आवश्यक है। बदलती हुई सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितियों से हम घबराएँ
नहीं। बार-बार कर्मवाद के समास होने की बात न सोचें, किन्तु उन परिस्थितियों के सन्दर्भ में कर्मवाद का सही-
सही मूल्यांकन करें तो ऐसा प्रतीत होगा कि जो सत्य श्रैकालिक दृष्टि तथा माध्यान् अनुभव के द्वारा उपलब्ध किया
गया है, जो स्वयं अप्रकल्प है वह इन छोटे-मोटे कभावातों के द्वारा कभी समास नहीं हो सकता।

(महाप्रज्ञजी द्वारा ७ अगस्त १९७२ को दिया गया भाषण)

८. चरित्र का प्रश्न : वैयक्तिक या सामाजिक ?

अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कूडसामली

अप्पा कामदुहा धेणु, अप्पा मे नंदनं वणं

—आत्मा वैतरणी नदी है, आत्मा कूट शाल्मली वृक्ष है, आत्मा कामदुहा धेनु है और आत्मा ही नन्दन-वन है ।

आत्मा वैतरणी नदी भी है और वह नन्दन-वन भी है । आत्मा के ये दो पक्ष हैं । एक ओर वह वैतरणी नदी है जिसके जल की धार इतनी तीव्र है कि उसके स्पर्श से शरीर के सारे अवयव कट जाते हैं । दूसरी ओर वह नन्दन-वन है जो व्यक्ति को आनन्द से भर देता है । मनुष्य का चिन्तन एक ओर वैतरणी नदी है तो दूसरी ओर वह नन्दन-वन है । कोई एक चिन्तन ऐसा प्रस्तुत होता है कि वह व्यक्ति और समाज को रसातल तक पहुँचा देता है—कोई एक चिन्तन ऐसा प्रस्तुत होता है कि वह व्यक्ति और समाज को हिमालय की चोटी पर पहुँचा देता है । चिन्तन ही व्यक्ति को नीचे लाता है और चिन्तन ही व्यक्ति को ऊपर ले जाता है । इसलिए कहा जा सकता है कि चिन्तन ही वैतरणी नदी है और चिन्तन ही नन्दन-वन है ।

आज के युग में एक चिन्तन उभरा । वह मनुष्य के जीवन को दो खण्डों में विभक्त करता है—व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन । सार्वजनिक क्षेत्र में काम करनेवाले व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन कैसा है—इसकी चिन्ता आवश्यक नहीं समझी जाती । एक तर्क है कि व्यक्तिगत जीवन का अपना मामला है । उसमें दूसरे का हस्तक्षेप क्यों होना चाहिए ? कोई व्यक्ति कंसा ही जीवन जीता है, यह उसीका प्रश्न है । दूसरे को इससे क्या ? एक आदमी बोला—“मियाँजी । आम आए है ।” मियाँ ने कहा—“मुझे क्या ?” वह बोला—“आपके ही आए है ।” मियाँ ने कहा—“फिर तुझे क्या ?” आज का आदमी इसी भाषा में सोचता है कि मेरा चरित्र चाहे जैसा हो उससे दूसरे को क्या मतलब ? किसी व्यक्ति के चरित्र की समालोचना चलने पर वह उत्तर की भाषा में कहता है—‘तुम मेरे व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो ?’ इस चिन्तन ने नैतिकता और आचार को बहुत धक्का पहुँचाया है, सामाजिक जीवन में अनेक बुराइयों को पनपने का अवसर दिया है, समाज में अनेक विकृतियाँ बढ़ती हैं । एक हत्यारे के प्रति आपके मन में अनादर का भाव पैदा हो सकता है । एक चोर के प्रति आपके मन में श्रृणा पैदा हो सकती है । एक डाकू के प्रति आपका मन आक्रोश से भर सकता है । एक व्यभिचारी के प्रति आपके मन में तिरस्कार के भाव उभर सकते हैं । परन्तु हत्यारे, चोर, डाकू और व्यभिचारी को किसने पैदा किया ? क्या आज की गलत मान्यताएँ, गलत चिन्तन, उनको पैदा करने में उत्तरदायी नहीं हैं ? क्या आज का सामाजिक वातावरण उनके निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है ? सचमुच इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए ।

एक व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में काम करता है, ऊँचे पद पर आता है, उसका चरित्र सबके लिए अनुकरणीय बन जाता है । यह चिन्तन कि उसके व्यक्तिगत जीवन से हमें क्या प्रयोजन, अपने आप में भ्रान्त है । मैं मानता हूँ कि अत्याचार को बढ़ावा देने का इससे बड़ा कोई सूत्र नहीं हो सकता ।

भारतीय चिन्तन की ये प्रारम्भिक चिन्ताएँ थीं कि शासक पर या साधारण लोग में कोई व्यक्ति प्रभुत्व होता है तो मनुष्य पहले यह देखना चाहिए कि उसका चरित्र कैसा है ? उसका ज्ञान कैसा है ? उसकी बौद्धिक और धर्मशास्त्रीय शक्ति कैसी है ? यदि—यह उन गुणों में सम्मिलित है जो उसमें सम्राट् का बहुत भय हो सकता है । यदि वह चरित्रवान् नहीं है, बौद्धिक और धर्मशास्त्रीय शक्ति में दम्ब है या वह सम्राट् में विश्वासों का जन्म देने वाला होता है । उसके कारण सम्राट् को अनेक खानदानों में गतनी पड़ती है ।

महामात्य कोटिल्य मगध-सम्राट् चन्द्रगुप्त का भाग्य विधाता था । वह मगध-साम्राज्य का सर्वोत्कर्ष था । उसमें जैसा जीवन जीया, वैसे जीवन की कल्पना करना भी आज कठिन है । वह एक छोटी-सी भूमि में रहता था । वहाँ कुछ अत्यन्त आवश्यक वस्तुएँ थीं । न रक्षा का प्रयत्न और न कोई समाज का माया । न धार्मिक चिन्ता और न किसी प्रकार का भय । ऐसी कठिनाई में रहता था महाभारत कोटिल्य, जो अपने युग का सबसे बड़ा बुद्धिमान और शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति था ।

महात्मा गाँधी ने गादमी पर बल दिया । ये स्वयं गादमी में रहते और उन्होंने आमसाम के आचार्य को भी गादमीय बनाए रखा । उन्होंने आचार्य की छोटी-बूढ़ी बातों पर भी गहरी गूढ़ता में ध्यान रखा । एक बार दो पैसों की गटवट को लेकर महादेव भार्दे की उत्तमा उठाहना दिखा कि मुननेपार आचार्य से पर गए । एक धोता ने कहा—“महात्माजी । दो पैसों के लिए आप अपना उठाहना दे रहे हैं, यह क्या अच्छा है ?” महात्माजी ने कहा—“प्रश्न दो पैसों का नहीं है, प्रश्न नावैज्ञानिक पंथे का है । प्रश्न गमारे-चरित्र का है । यदि उसमें दो पैसों की गटवट होती है तो उसमें विध्वान् को घड़ा लगता है ।”

कोटिल्य ने एक मूत्र दिया कि राजा को जिनेन्द्रिय होना चाहिए । आज राजा का अर्थ बरत गया । आज की भाषा में कहा जा सकता है कि प्रत्येक शासक या प्रशासक को जिनेन्द्रिय होना चाहिए । जो शासक आत्म-नियन्त्रण का पाठ नहीं पढ़ता, वह सम्राट् के लिए अभिशाप बन जाता है । चरित्र की बीमारी मर्यादा की बीमारी है । यह छूत का रोग एक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता, बहुधा प्रसरणशील है । एक व्यक्ति की बुराई हजारों-रजारों व्यक्तियों तक पहुँच जाती है । उन सबको बीमार कर डालती है । दीर्घम्य व्यक्ति को बीमारी का प्रसरण शीघ्र होता है, तीव्र गति से होता है । वह अपनी अंग्रेट में हजारों-दुजारों व्यक्तियों को ले लेता है । पृथ्वीराज चौराण की विजयिता भारत की परतपरा का एक मुख्य कारण बना । फ्रान्स के सम्राट् लुई ने जिन प्रकार का विजयिता जीवन जीया, वह समूचे फ्रान्स के लिए अभिशाप बन गया । जिन शासकों ने चरित्रहीन जीवन जीया, उनके आसपास रहने वाले अधिकारी भी चरित्रहीन बन गए । अधिकारी ही नहीं, सारी प्रजा चरित्रहीन हो गई । समूचा समाज विजयिता में डूब गया, उसकी तेजस्विता जाती रही । चरित्ररक्त के बिना तेजस्विता नहीं आती । जिस समाज के अप्रणो लोग चरित्रहीन होते हैं, वह समाज निश्चिन्त ही तेजहीन और शक्तिशून्य हो जाता है ।

अच्छा तो यह होता है कि शासक या अधिकारी के बन्धु और मित्र भी चरित्रवान् हों । पर इसका दायित्व कोई शासक या अधिकारी कैसे ले सकता है ? चरित्रहीन पारिवारिक जनों और मित्रों के कारण शासकवर्ग को काफी हानि उठानी पड़ती है । इसे वर्तमान की घटनाओं से आँका जा सकता है । सत्ता, धन और अधिकार के बल पर अत्याचार करने की क्षमता बढ़ जाती है । छोटा आदमी बड़ा अत्याचार नहीं कर सकता । बड़ा आदमी ही बड़ा

अत्याचार कर सकता है। पारलौकिक भाषा में कमजोर आदमी बड़े नरक—मातृ नरक में नहीं जा सकता। बड़े नरक में जाने के लिए बड़ा आदमी चाहिए, बड़ी ताकत चाहिए। कमजोर आदमी बहुत बड़ा अच्छा काम नहीं कर सकता तो बहुत बुरा बुरा काम भी नहीं कर सकता। अच्छा या बुरा बड़ा काम शक्तिशाली आदमी ही कर सकता है। जिसके पास धन की शक्ति है, सत्ता की शक्ति है, अधिकार की शक्ति है और वह आत्म-संयम से शून्य है तो उस एक व्यक्ति के कारण हजारों-हजारों व्यक्तियों को यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। समूचे समाज में गलत मान्यताएँ चल पड़ती हैं।

आज के मनोविज्ञान ने एक ऐसी मान्यता दी, जिससे बुराई को पँडने में पूरा सहयोग मिला। उसका एक सूत्र है—इच्छाओं का दमन मत करो, उन्हें भोगो। भारतीय मनोविज्ञान का स्वर था—इच्छाओं का संयम करो। आधुनिक मनोविज्ञान के स्वर ने भारतीय मनोविज्ञान के स्वर को क्षीण कर डाला। इच्छा-संयमन की बात कठिन होती है और इच्छा-भोग की बात सरल। आदमी नरक को जन्मी पड़ता है। आज का आदमी मनोविज्ञान का महारा लेकर इच्छाओं को मुक्त-भाव से भोगने लगा है। फलतः वह विगमयी बनता जा रहा है, चरित्रहीन बनता जा रहा है। नीमाएँ टूट रही हैं। विशेषतः बड़े लोगों के लिए कोई सीमा ही नहीं रही। उन्होंने उस सच्चाई को भुला दिया कि जीवन में नीमाएँ आवश्यक हैं। नीमाप्राप्ति की विवृति का परिणाम यह हो रहा है कि हत्या, अपराध और पागलपन बढ़ रहा है। वर्तमान मरतारों उन अपराधों को रोकने के लिए बजट का बहुत बड़ा हिस्सा व्यय कर रही हैं। फिर भी अपराध अपनी गति से बढ़ते जा रहे हैं। कुछ देशों में इतना आतंक बढ़ा है कि आदमी घर से बाहर जाता है और गोंध को सुरक्षित लौट आता है तो उसे अपना सौभाग्य मानता है। कोई तथ्य नहीं कि वह जिन्दा लौट आए। इतना सर्वत्र आतंक, भय और आतंक। सचमुच इस मनोवैज्ञानिक धारा ने मनुष्य को निरंकुश बनने में सहयोग दिया है।

चरित्रहीनता के तीन रूप हैं—

१. क्रूरता—यह हत्या, मारकाट के रूप में प्रकट होती है।
२. परिग्रह—यह आर्थिक अपराध, व्वावगायिक भ्रष्टता, चोरी, डकैती के रूप में प्रकट होती है।
३. अभिचार—यह कामुकता के रूप में प्रकट होता है।

हिंसा, अर्थ-शोध्यता और कामुकता—ये तीनों समूचे समाज को प्रभावित करती हैं। वर्तमान में हत्याएँ बढ़ी हैं। उनके पीछे सत्ता और धन की शक्ति तो काम करती ही है, इच्छाओं को भोग लेने, जो इच्छा पैदा हुई उसे कर डालने की मनोवृत्ति भी काम करती है। एक विद्यार्थी ने सिनेमा देखा। हत्यारे को समाचार-पत्रों की सुखियों में समूचे विश्व में प्रसिद्ध होने देखा। वह दृश्य उसके मन को भा गया। वह विश्व-विद्यालय के भवन की गुब्बज पर बैठा और उसने चार-पाँच छात्रों की हत्या कर डाली। न्यायाधीश के सामने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए उसने कहा—“मेरे मन में समूचे राष्ट्र में प्रसिद्ध होने की इच्छा जागी, उसे पूरा करने के लिए मैंने ये हत्याएँ की।” कैसा पागलपन? यह पागलपन क्यों आया? इच्छाओं को भोग लेने की मनोवृत्ति के कारण ही ऐसा हुआ। किसी भी कीमत पर इच्छा को पूरा कर लेना चाहिए—यह मनोभाव पागलपन पैदा करता है।

परिव्रह की श्रेष्ठता के कारण ही चरित्रहीनता, पगवाध्या तब पहुँच गई है। जब कि जीवन में जिस माधनो का प्रयोग किया जाता है, उन (यैने) माधनों की चर्चा प्राचीन साहित्य में मिलती है। धर्म-विशेष-प्रकारेण धन अर्जित करने की भावना तब तदाव में प्रचलित है। "यदि कोई आसमी जाता है, तो वह पैसे को विपुल संपत्ति के स्वामी है। बड़ी गठबन्धनों के ही घर मालों के मिलने पान विपुल माना है। दल-वीर माना की स्थिति बड़े माधनवाला ही दे सकता है। उस छोटाया उस आसमी ही घर सकता है। सामाजिक मानदंडों में ऐसे ही मान है कि बड़ा वह माना जाता है, जिसके पास अधिक संपत्ति है। "साथ" माना जाता है, जिसके पास बड़ा अधिकार है। बड़ा वह माना जाता है, जिसकी पहुँच के पर पर नहीं बाँधे रहित हो सके है। ऐसे बड़े आसमी ही बड़ी आर्थिक गठबन्धनों कर सकते हैं। छोटा आसमी छोटी गठबन्धन कर सकता है, पर बड़ा आसमी छोटाया करने के लिए उसके पास माधन ही कहें ? निम्नलिखित समूचा समाज आर्थिक चरित्रहीनता के परिणामों को भोग रहा है।

व्यभिचार के परिणामों से आज समूचा समाज क्षत है। प्रहारा का शत्रु ही तो गया है। हजारों-हजारों वर्षों के निरन्तर और हजारों वर्ष पुरानी परम्परा में प्रहारा की गुणगाना गाई गई थी। वह आज विस्मृत हो गई है। जो नव्य मनुष्य के व्यक्तिगत न्याय से ऊपर सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित करता था, उसे सर्वथा भुला दिया गया है। अति अग्रहारा के कारण भूमि, सहिष्णुता, प्रेम और ग्यानुमत्त की अवस्थिति गति हुई है। अनेक प्रकार की विकृतियाँ और कुण्ठाएँ पनपी हैं।

मुकरात से पूछा गया—“जीवन में संभोग विनयी बार करना चाहिए ?” मुकरात ने उत्तर दिया—“एक बार।” यदि यह संभव न हो तो ? उत्तर मिला—“वर्ष में एक बार।” फिर प्रश्न हुआ यदि वह भी संभव न हो तो ? उत्तर मिला—“महीने में एक बार।” यदि यह भी संभव न हो तो ? मुकरात ने कहा—“छिद्र पपन निर पर रखलो और चाहे जैसा करो।”

बड़े-से-बड़े साम्राज्य के पतन में कामुकता का हाथ रहा है। गुप्त और गुप्तरानी ने क्या-क्या नहीं किया ? अनेक युद्धों के पीछे कामुकता की कहानी जुड़ी हुई है। जो धानक कामुक होते हैं, उनके अविचार भी इन सीमानी से बच नहीं पाते। कूटनीति में सुदृष्टियों का उपयोग किया जाता रहा है। प्रसिद्धि सुवर्तियों दूसरे राष्ट्र के बड़े अधिकारियों को फँसाने में अपना जाल बिछाती रही है और उनमें राष्ट्र का पतन होता रहा है। कामुकता गुप्तगरी का सबसे बड़ा अस्त्र है।

स्वार्टी-द्वीप के तीन सौ सैनिकों ने दस हजार सैनिकों को पराजित कर दिया। वहाँ तीन-नौ की अत्यन्त गंभीर और कहाँ दस हजार की विपुल संख्या। स्वार्टी के एक सिपाही ने पूछा गया—“क्या तुम्हारे राष्ट्र में व्यभिचार होता है ?” उसने कहा—“नहीं होता।” फिर पूछा—“यदि कोई व्यभिचार करले तो उसे क्या दंड भोगना पड़ता है ?” सिपाही ने कहा—“उसका वह बड़ा बेल छोन लिया जाता है जिसका फिर एक पहाड़ी पर होता है और पूँछ दूसरी पहाड़ी पर।” उसने कहा—“इतना बड़ा बेल संभव नहीं है।” सिपाही बोला—“यदि यह संभव नहीं है तो स्वार्टी में व्यभिचार भी संभव नहीं है।”

पहले स्वार्टी व्यभिचार में डूबा हुआ था। उसके नागरिक कमजोर और तेजहीन थे। वहाँ एक ऋषि पैदा हुआ। उसने ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाया। नागरिकों को आत्म-संयम सिखाया। उनके चरित्र को उठाने का उपक्रम

किया। व्यभिचार के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था थी। वहाँ व्यभिचार खत्म हो गया। फिर जो संतान पैदा हुई वह शक्तिशाली हुई। वहाँ का एक सैनिक, सौ सैनिकों के लिए पर्याप्त हो गया।

आज तक दुनियाँ में जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं वे सब उन व्यक्तियों ने किये हैं जो विलासी और कामुक नहीं थे। मुझे आश्चर्य होता है जब मैं यह सुनता हूँ कि अमुक बड़े अधिकारी के आसपास कामुकता का वातावरण है। वह उसे यह कह कर ढाल देता है कि यह उसका व्यक्तिगत मामला है। यह उसकी पर्सनल लाइफ है। इसमें किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इस चिंतन ने भारतीय आत्मा पर गहरा प्रहार किया है। उसकी हत्या ही कर डाली है।

प्राचीन राजनीति का सूत्र है—“राजा कालस्य कारणम्”। राजा काल का कारण होता है। काल उसके पीछे-पीछे चलता है। एक छोटी कहानी है। एक राजा जंगल में भटक गया। प्यास से आकुल-व्याकुल होकर वह इधर-उधर घूमने लगा। उसे एक भोपड़ी दिखाई दी। वह वहाँ पहुँचा। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। पास ही ईख का खेत था। राजा ने पानी माँगा। बूढ़े ने दो-चार ईख तोड़े, कोल्हू में उन्हें पेरा। ईख के रस से एक कटोरा भर गया। राजा ने वह पीया और उसका मन पुलकित हो गया। उसने बूढ़े से पूछा—“क्या ईख पर ‘कर’ भी लगता है?” बूढ़े ने कहा—“नहीं। हमारा राजा दयालु है। वह भला हमसे क्या ‘कर’ लेगा? राजा ने मन ही मन सोचा—“ऐसी मीठी चीज पर अवश्य ही ‘कर’ लगना चाहिए। मन में संकल्प-विकल्प उठने लगे। आखिर ‘कर’ लगाने का निश्चय कर लिया। राजा ने चलते-चलते बूढ़े से कहा—“एक प्याला रस और पिलाओ।” बूढ़े ने फिर दो-चार ईख तोड़े। उन्हें कोल्हू में पेरा। पर रस से कटोरा नहीं भरा। राजा अचंभे में पड़ गया। उसने पूछा—“यह क्या? पहले ईख के रस से कटोरा भर गया था, अब नहीं भरा, यह क्यों?” बूढ़ा दूरदर्शी था। उसने कहा—“लगता है, मेरे राजा की नीयत बिगड़ गई है, अन्यथा ऐसा नहीं होता।” राजा मन-ही-मन पछताने लगा।

राजा की नीयत का इतना असर होता है। क्या अधिकारियों और मंत्रियों के चरित्र का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता? क्या अग्रणी व्यक्तियों के आचरण का असर समाज पर नहीं होता? होता है, अवश्य ही होता है। हम इसे व्यक्तिगत मामला कह कर नहीं ढाल सकते। जहाँ इस प्रश्न को ढाल देते हैं वहाँ नाना प्रकार की विवृतियाँ पैदा हो जाती हैं, अन्याय करने की खुली छूट मिल जाती है।

इच्छाओं को भोगो—इस सिद्धान्त के परिणामों को देखकर इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता का अनुभव हो रहा है। एक व्यक्ति ने कहा—“मैं किसी को प्रमाण नहीं मानता। केवल अपनी इच्छा को ही प्रमाण मानता हूँ। भीतर से जो इच्छा उठती है, अन्तर में जो प्रेरणा जागती है, वही कर देता हूँ।” मैंने कहा—“यह बहुत बड़ी बात है। तुम तो वीतराग बन गए। पूर्ण पवित्र बन गए। तुम्हारी अन्तर्आत्मा जो कहती है, वही तुम करते हो।” यह बात वीतराग व्यक्ति के लिए लागू होती है। निर्मल व्यक्ति के लिए लागू होती है जिसके सारे कषाय-कल्मष घुल जाते हैं, जिसका चिन्तन सर्वथा विशुद्ध बन जाता है, जिसके चिन्तन में न राग है और न द्वेष है, वैसा व्यक्ति जो कहता है वही करता है और जो करता है वही कहता है। उसका द्वैध समाप्त हो जाता है। वैसा

व्यक्ति अपने अन्तःकरण का प्रमाण माँगे, यह उचित है। किन्तु जिसमें हमने विद्वत्त्व है, हमारे-आपने सामान्य है, हमारे प्रमाण के घुरे बिचारे और चिन्ता के मन भरा गया है, यह व्यक्ति का यह कि मुझ में तो भय-प्रेमणा जगती है, यही मैं कहता हूँ—दोषि बाह्य और तथा वस्तुविज्ञान का नहीं है। यह व्यक्ति अपने अपने अंतःकरण को अपने-आप में पायता है, उसकी यही-मनो प्रमाण-प्रतिष्ठा की नहीं होती है। मनुष्य अपने अपने अपने विद्वत् चिन्तन के जायज उस प्रमाण में जाता है कि अपने मुक्त हो पाया उस। फिर, व्यक्ति को जाता है। यह दृष्टिकोण चिन्तनों, मानवताओं और धारणाओं ने समाज का बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। यह दृष्टिकोण हमें व्यक्ति का ही अहित नहीं होना, उसके कारण मीठों-मीठों व्यक्तियों का चिन्तन होता है। हम फिर उस विचार पर संश्लेषण में विचार करें कि व्यक्ति का प्रज्ञा वैश्वविद्यालय नहीं, सामाजिक है।

एक मालूम है। पान में एक चाली चोरे है। माना साहित्य उस चाली में है। वह मालूम में ही चिन्तकी नहीं चिन्ताय मरता। समस्तमानि का स्थिति में मिला जाता ही मालूम में सामान्य परिचय में नहीं कर मरता। चिन्ता नियंत्रण। अपने मालूम का प्रदर्शन में ही व्यक्ति स्वयं नहीं है। एक बार हमारे नियंत्रण और दूसरी ओर चरित्र के विषय में इतनी छूट। प्रसन्न के पान इतना चिन्ता और चेतन का इतना छूट। क्या कहा जाय? होता तो यह चालिज कि चेतन के प्रति नियंत्रण ही और चालिज के प्रति नियंत्रण को। जहाँ नियंत्रण की जरूरत नहीं है वहाँ नियंत्रण बाँधे जा रहे हैं और जहाँ नियंत्रण की जरूरत है वहाँ व्यक्ति को मुक्ति छूट दी जा रही है। पता नहीं उस विद्वत् चिन्तन का अन्त क्यों होगा?

आज अन्ध्यात्म के क्षेत्र में काम करने वाले अनेक विचारक प्रसन्नताओं में रहे हैं। वे कहते हैं अन्ध्यात्मों का दमन मत करो। उच्छ्राओं को भोगो। उस विचार से फिर एक नया "वाम-मार्ग" प्रस्तावित हो रहा है। इस नए वाम-मार्ग की घोषणा है—उच्छ्राओं का दमन अनावश्यक है। इसे व्यक्तियों की नीति होती है। ऐसा हो सगा हो जाए। जो हो उसे कर दिया जाए। सम्मोह से समाधि मय मरती है। वे मुन्त्रों की समाधि का जाल समाधि के मय में प्रस्तुत कर एक बड़ी भ्रांति को जन्म दे रहे हैं। एक व्यक्ति का अयोग्यकर्म सुधाया जाता है। वह बेहोश हो जाता है। अन्य किसी भी प्रकार की नयी-नी बस्तु का नेत्रन लगाया जाना है और व्यक्ति एक प्रकार की समाधि में चला जाता है। चित्त की शून्यता घटित हो जाती है। क्या बेहोशी और समाधि को एक ही माना जा सकता है? उस बेहोशी की समाधि ने अनेक लोगों के मस्तिष्कों को भ्रान्त बना दिया। उनके लिए आत्म-संयम का अर्थ ही लुप्त हो गया।

हम केवल प्रवाह-पाती न बनें, केवल अनुगमन न करें, कोरे अनुगायी न बनें। हम अपने स्वतंत्र चिन्तन का भी उपयोग करें। अनुयायी होता एक अच्छी बात हो सकती है और सतन्नाक बात भी हो सकती है। केवल दूसरों के पीछे चला, उनका अनुमान करना अच्छी बात नहीं है। उच्छ्राओं के नियंत्रित अभोग ने समाज को पतन के कगार पर ला खड़ा किया है। हम इन सचार्ड का अनुभव करें।

मुट्टी-भर हड्डियों के ढाँचे में अपने जन्मिन्त्व को बनाए हुए महात्मा गाँधी ने भयंकर शारीरिक यातनाएँ नहीं। यह कैसे संभव हुआ? उन्होंने भारी समस्याओं का सामना किया। कभी मृत्तुने नहीं टेके। यह कैसे संभव

हुआ ? यदि उनके पास ब्रह्मचर्य का बल नहीं होता तो वे कभी टूट जाते । उनके बारे में कहा जाता है कि उन जैसा कुरूप और सुरूप व्यक्ति इतिहास में दुर्लभ मिलेगा । शारीरिक दृष्टि से वे सुरूप नहीं थे, किन्तु चरित्र की दृष्टि से इतने लुभावने थे कि वे हर व्यक्ति को आकृष्ट कर लेते थे । आत्म-संयम से ऊर्जा उत्पन्न होती है, आभा-मंडल तेजस्वी होता है, सहनशीलता और धृति बढ़ती है, प्रतिभा सूक्ष्म होती है । इन सबको हम भूल गए । संयम के साथ जो आनन्द की भावना जुड़ी हुई है, उसे भी हमने भुला दिया । केवल दमन, विग्रह और नियंत्रण शब्द पर ही अटक गए । चिन्तन के इस अवरोध को मिटाए बिना चरित्र के अवरोध को समाप्त नहीं किया जा सकता ।

चरित्र का प्रश्न कभी वैयक्तिक नहीं है, वह सामाजिक है । चरित्रहीन व्यक्ति के द्वारा जहाँ परिवार दूषित होता है वहाँ गाँव और समूचा समाज दूषित होता है, विकृतियाँ फैलती हैं । चरित्रहीन व्यक्ति यदि ऊँचे पद पर होता है तो उसके आचरण से सारा राष्ट्र भी प्रभावित होता है । और कभी-कभी अन्तर-राष्ट्रीय-जगत् भी प्रभावित हो जाता है । हम इस भेद-रेखा को मिटा दें कि व्यक्ति का एक जीवन होता है व्यक्तिगत, और दूसरा जीवन होता है सामाजिक, जीवन को इस प्रकार खण्डित नहीं किया जा सकता । जीवन एक और अखण्ड है । व्यवहार आचरण से फलित होता है और व्यवहार दूसरों के प्रति होता है, इसलिए व्यवहार और आचरण के बीच कोई लक्ष्मण-रेखा नहीं खींची जा सकती । हम फिर एक बार गहरे में उतर कर आचरण और व्यवहार की एकात्मकता का अनुभव करें ।

(२२ अगस्त १९७८ को दिया गया भाषण)

९. मन्त्र क्या है ?

हम शब्द से जितने प्रभावित हैं, उतने और किसी से नहीं हैं। हमारा मान्य शब्द शब्दमय है। भारत में एक दर्शन है जो शब्द को ब्रह्म मानता है। यह है वाचस्पतियोग। मैं इस दर्शन की समझाया नहीं कर रहा हूँ। माधना की दृष्टि से जब गहरे में उतरकर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हम मन्त्रों के बिना शब्द से प्रभावित हैं। सभी कहते हैं कि मन चंचल है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मन चंचल नहीं है। मन के तीन कार्य हैं—स्मृति, धारणा और चिन्तन। मन अतीत की स्मृति करता है, भविष्य की धारणा करता है और वर्तमान का चिन्तन करता है। किन्तु शब्द के बिना न स्मृति होती है, न धारणा होती है और न चिन्तन होता है। सारी स्मृतियाँ, सारी धारणाएँ और सारे चिन्तन शब्द के माध्यम से चले हैं। हम किसी की स्मृति क्यों हैं तब तत्काल शब्द की एक आकृति बन जाती है। उस आकृति के आधार पर हम स्मृत वस्तु को जान जाते हैं। धारणा की स्मृति हूँ और शब्द के माध्यम से हम कल्पकते को जान गए। तर्क-ज्ञान में स्मृति का एक प्रकार बनता है। वह आधार है—‘वा’। स्मृति शब्द के माध्यम से होती है।

हम किसी वस्तु की धारणा करते हैं। उसमें भी शब्द माध्यम बनता है। आकृतियों प्रती हैं।

हम चिन्तन करते हैं। मन बाहर से वस्तुओं को ग्रहण करता है। वे शब्द की आकृतियों की प्रेरणा करते हैं। चिन्तन भी शब्द के माध्यम से होता है।

मन के तीनों कार्य—स्मृति, धारणा और चिन्तन—शब्द के द्वारा निष्पन्न होते हैं। वे तीनों मन को चंचल बनाते हैं। यह दोष किसका है—मन का या शब्द का ? यह दोष वाक्-प्रवृत्त का है या मन का ? यदि शब्द का सहाय न मिले, यदि मन को शब्द की वैधाखी न मिले तो मन चंचल हो नहीं सकता। मन लंगड़ा है। उसे चरने के लिए शब्द की वैधाखी चाहिए। मन की गति को सहारा भिन्नता है शब्द में और वाक्-प्रवृत्त में। ऐसे ही मन की चंचलता कह दिया जाता है। मन चंचल नहीं है। उसको चंचल कहना एक अनुभूति मात्र है। हम गहरे में उतरकर देखें तो ज्ञात होगा कि चंचलता मन की नहीं है। सारी चंचलता है ध्वनि की, शब्द की, भाषा की। यदि हमें मन को निर्विकल्प बनाना है, सारे विकल्पों को शान्त करना है, मन को स्थिर करना है तो मन पर ध्यान देने की अपेक्षा शब्द पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसके लिए योग के आचार्यों ने कुछ उपाय मुन्नाए हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण उपाय है—‘खेचरी मुद्रा’। जीभ को तालु की ओर मोड़ना खेचरी-मुद्रा है। जब यह लगे कि विकल्पों का ज्वार आ रहा है, तब खेचरी-मुद्रा करने पर विकल्पों का ताँता टूट जाता है। जीभ को दाँतों के बीच दबाए रखने से भी विकल्पों का प्रवाह रुक जाता है। एक उपाय यह भी है। नीचे के दाँतों की श्रेणी के पान ज्ञान-तंतु है। वहाँ जीभ को अटका दें, जीभ को स्थिर कर दें, सारे विकल्प शान्त ही जाएँगे। जीभ और विकल्प का संबंध बहुत अटपटा-ना लग सकता है। प्रश्न उठ सकता है कि जीभ और विकल्प का संबंध ही क्या ? विकल्प का संबंध मन से तो हो सकता है, किन्तु जीभ से कैसे हो सकता है ? गहराई से पर्यालोचन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि विकल्पों का स्रोत है—शब्द, भाषा। भाषा का संबंध जीभ से है। जब जीभ स्थिर होती है, तब मन स्थिर होता है। जब जीभ चंचल होती है, तब मन भी चंचल हो जाता है। यह स्थायी अनुबंध है। मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती है,

उसे अभिव्यक्ति देने के लिए भाषा का माध्यम लेना पड़ता है। भाषा वाहन बनती है। मन उस वाहन पर चढ़कर अपने गंतव्य तक पहुँच जाता है।

जब तक हम मन की चंचलता के माध्यम को नहीं समझेंगे तब तक मन की चंचलता को नहीं मिटा पायेंगे। हमने मन पर जो चंचलता आरोपित कर रखी है, उसे भी समाप्त नहीं कर पायेंगे। इसके लिए शब्द को समझना अत्यन्त आवश्यक है।

शब्द अनेक प्रकार का होता है। मैं दो प्रकार के शब्द की ही चर्चा करूँगा। शब्द का एक प्रकार है—जल्प और दूसरा प्रकार है—अन्तर्जल्प। हम बोलते हैं यह है जल्प। जल्प का अर्थ है—स्पष्ट वचन। व्यक्त वचन हम बोलते नहीं, किन्तु मन में सोचते हैं, मन में विकल्प करते हैं, यह है अन्तर्जल्प। मुँह बन्द है, होठ स्थिर है, न कोई सुन रहा है, फिर भी मन में आदमी बोलता चला जा रहा है, यह है अन्तर्जल्प। सोचने का अर्थ ही है—भीतर में बोलना। सोचना और बोलना दो नहीं हैं। सोचने के समय में भी हम बोलते हैं और बोलने के समय में भी हम सोचते हैं। जब हम जोर से बोलते हैं तब बाहर में बोलते हैं और जब मन में विकल्प करते हैं तो भीतर में बोलते हैं। एक है जल्प और दूसरा है अन्तर्जल्प। हम भीतर बोलने को बोलना नहीं मानते। बाहर बोलने को ही बोलना मानते हैं। किन्तु दोनों में कोई अन्तर नहीं है। आदमी ने मन में सोचा—“मुझे बम्रई जाना है।” उसने यह मन की बात अपने मित्र को कही। दोनों प्रसंगों में शब्द का सहारा लिया गया है। इस दृष्टि से दोनों में कोई अन्तर नहीं है। एक मन की भाषा है और दूसरी बाहर की भाषा है। भाषा दोनों है। केवल जल्प और अन्तर्जल्प का अन्तर आया किन्तु तात्त्विक अन्तर कुछ भी नहीं आया। यदि हम साधना के द्वारा, अध्यात्म-चेतना के जागरण के द्वारा निर्विकल्प या निर्विचार अवस्था की ओर जाना चाहते हैं तो हमें शब्द को समझकर, उसके चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। इसे तोड़े बिना केवल चैतन्य की अनुभूति का क्षण, केवल निर्विचार की अनुभूति का क्षण हमें प्राप्त नहीं हो सकता।

शब्द उत्पन्न होता है तब सूक्ष्म प्रयत्न होता है। जब-जब वह प्रबल होता है तब स्थूल होता चला जाता है। शब्द की उत्पत्ति का यही क्रम है कि वह उत्पत्ति काल में सूक्ष्म होता है और बाहर आते-आते स्थूल बन जाता है। जो सूक्ष्म है वह हमें सुनाई नहीं देता। जो स्थूल होता है वही हमें सुनाई देता है। ध्वनि विज्ञान के अनुसार दो प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं—द्रव्य-ध्वनि और अद्रव्य-ध्वनि। अद्रव्य-ध्वनि अर्थात् अल्ट्रा साउण्ड (Ultra Sound), सुपर सोनिक (Super Sonik) यह सुनाई नहीं देता। हमारा कान केवल ३२४७० कंपनों को ही पकड़ सकता है। कंपन तो अरबों होते हैं। किन्तु कान ३२४७० आवृत्ति के कंपनों को पकड़ सकता है, सूक्ष्म कंपनों को नहीं पकड़ सकता। यदि हमारा कान सूक्ष्म कंपनों को पकड़ने लग जाए तो आदमी जी ही नहीं सकता। आदमी कमरे में जाता है। चारों ओर से दरवाजे बंद कर अपने को अकेला मानता है। किन्तु कान यदि सूक्ष्म शब्दों को पकड़ने लग जाए तो ज्ञात होगा कि आदमी कहीं भी अकेला नहीं है। अकेले होने की बात मिथ्या है। हमारे चारों ओर इतना कोलाहल है कि यदि हम सारा सुन सकें तो पागल होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं बच सकता। किन्तु प्रकृति की इतनी सुन्दर व्यवस्था है कि कान उतने ही प्रकंपनों को सुन सकता है जिससे कोई बाधा न आए। यह समूचा आकाश ध्वनि-तरंगों से प्रकंपित है। अनन्तकाल से इस आकाश में भाषा-वर्णना के पुद्गल बिखरे पड़े हैं। एक आदमी बोलता है। वह बोल चुका। बोलते समय भाषा-वर्णना के पुद्गल निकलते हैं और आकाश में जाकर

स्थित हो जाते हैं। हजारों-आसों धारा ताप उसी मंत्र में रह जाती हैं। जाना। वैश्वानरा में पूरा प्रलय शुरू किया कि कोई ऐसा मंत्र बनाया जाए, जो अतीत के महापुरुषों की भाषा के प्रमाणों को पकड़ सके। उनके आधार पर यह देखा जा सके कि उन-उन महापुरुषों ने क्या कहा था, जो आज उनके नाम पर ही चल रहा है यह कितना अर्थ है और कितना अर्थार्थ? उन महापुरुषों ने कौन बात कही थी कि आज पाठ्य है या हमारी बात कही थी? उसे पढ़ा जा सके, इसकी कसौटी की जा सके। अभी तक वे पूरे सफ़र नहीं गए हैं, किन्तु यह सफ़र असम्भाव्य नहीं रहा है। जैन-निदान्तों की यह बात है कि मनुष्य जो मोक्षना है, उसकी मायावता के पुण्य कर्मों वषों तक आकाश में अपनी आकृतियाँ बनाए गए रहती हैं। यदि कोई माया विनिर्मित होता जा सके, यदि कोई ऐसा मंत्र बन सके तो उन आकृतियों को पढ़ा जा सकता है।

यह सारा जगत् तरंगों से आरोहित है। विचारों की तरंगें, कर्म की तरंगें, भाषा और मंत्र की तरंगें पूरे आकाश में व्याप्त हैं। व्यक्ति का भौतिक और न्यायिक प्रार्थी भी आरोहित हो गये हैं। इस स्थिति में मंत्र की उपयोगिता का आकलन किया जा सकता है। मंत्र क्या है और उसके द्वारा क्या किया जा सकता है—यह भी सोचने का अवसर कियता है। मंत्र एक प्रतिरोधात्मक शक्ति है। मंत्र एक कवच है। मंत्र एक प्रकार की निषिद्धता है। ससार में होने वाले प्रकल्पों से कैसे बचा जा सकता है? उनके प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर है कि व्यक्ति प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास करे और मंत्र की भाषा में कहा जा सकता है कि कवचीकरण का विकास करे। प्राचीन काठ में योद्धा कवच पहनकर ही अभ्युपम में उतरते थे। उन कवचों के आधार पर योद्धा, शत्रुओं के प्रहारों को झेलने में समर्थ हो जाते थे। मन्त्र-मायना कवच बनाने की मायना है। इससे आने वाले प्रकल्पों के प्रहारों से बचा जा सकता है।

प्रत्येक व्यक्ति के चारों ओर आभा-मण्डल होता है, एक बलय होता है। अच्छा विचार होता है तो अच्छा आभा-मण्डल बन जाता है। बुरा विचार होता है तो बुरा आभा-मण्डल बन जाता है। अच्छा परिणाम अच्छी लक्ष्य। बुरा परिणाम बुरी लक्ष्य। यदि हम मंत्र-शक्ति का उपयोग करें और शब्दों की गैरी मयोजना करें कि ऊर्जा का आभा-मण्डल बने तो हम उस शब्द-विन्यास का उच्चारण करें। मूढ उच्चारण करें या बुद्धिमान उच्चारण करें। उससे ऊर्जा का आभा-वक्र निर्मित होगा। वह इतना शक्तिशाली और उतना प्रतिरोधात्मक बनेगा कि बाहर की कोई भी शक्ति आक्रमण नहीं कर पायेगी। शब्द में अनन्त शक्ति होती है। प्रत्येक अक्षर शक्ति से भरा होता है। मंत्र-शास्त्र की जो खोजें हुई हैं, वे बड़ी अद्भुत हैं। उन खोजों ने जो विवरण प्रस्तुत किया, उसे हम भूल गए, अन्यथा हम औपवि के स्थान पर मंत्र का ही उपयोग करते। मन्त्रेणवाहक के स्थान पर हम मंत्र से ही काम कर लेते। समाचार मंगाने या प्रेषित करने के लिए हम मंत्र का ही उपयोग करते। सारा काम मंत्र से हो जाता।

मंत्र-शक्ति का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। आचार्य भद्रबाहु ने संघ की सुरक्षा के लिए 'उत्सवगृह-स्तोत्र' का निर्माण किया। उसको सब को देते हुए कहा—“जब भी कोई समस्या आए, विघ्न उपस्थित हो, उस समय इस स्तोत्र का उच्चारण करने पर देव प्रसन्न होगा, सकट का निवारण करेगा।” उपयोग और दुरुपयोग साथ-साथ चलते हैं। एक वहन रसोई बना रही थी। बछड़ा खूँटे से बेघा था। वह रस्मी तुड़ाकर

भाग गया। उस बहिन ने सोचा—“रसोई छोड़कर जाना उचित नहीं है। मंत्र का प्रयोग क्यों न कहें?” उसने मंत्र जपा। देव उपस्थित हुआ। पूछा—“क्या संकट है?” बहिन ने कहा—“कोई संकट नहीं है। बछड़ा भाग गया है। उसे लाकर बाँध दो।” देव ने आज्ञा का पालन किया। फिर देव ने आचार्य के पास जाकर सारी बात कही। आचार्य ने स्तोत्र में परिवर्तन कर दिया। उसके जाप से संकट दूर होता रहा किन्तु देव की साक्षात् उपस्थिति छूट गई।

‘अ’ से ‘ह’ तक प्रत्येक अक्षर का वर्ण होता है। स्वाद होता है। यदि हम उच्चारण की सूक्ष्मता में जाएँ तो पता चलेगा कि अक्षरों के उच्चारण के साथ-साथ स्वाद में भी अन्तर आ रहा है। जब यह सूक्ष्म-ज्ञान लुप्त हो गया तो मंत्र की शक्ति भी विस्मृत हो गई, उसकी चावी हमारे हाथ से चली गई। मंत्र-शक्ति शब्द की संयोजना पर निर्भर है। मंत्र-शक्ति का पालन-तत्त्व है—शब्द की संयोजना। किस उद्देश्य से मंत्र का उपयोग करना है, उस आधार पर शब्द की संयोजना की जाती है। जैसे रसायन-शास्त्री जानता है कि किन-किन द्रव्यों के मिलाने से कौन-सा द्रव्य बनता है, वैसे ही मंत्रविद् जानता है कि किन-किन शब्दों की संयोजना से किस प्रकार के तरंग पैदा होंगे? वे परमाणुओं को कैसे प्रकंपित करेंगे और उनकी परिणति किस प्रकार की होगी?

एक प्रश्न आया कि मंत्र का आलम्बन भी एक आलम्बन है और एक कल्पना है। हाँ, यह ठीक है। किन्तु क्या कल्पना का कोई उपयोग नहीं है? क्या आलम्बन का कोई उपयोग नहीं है? बहुत बड़ा उपयोग है कल्पना का और आलम्बन का। कल्पना का दूसरा रूप बनता है संकल्प, और संकल्प का तीसरा रूप बनता है—यथार्थ। पहले कल्पना की। संकल्प किया और कल्पना को दृढ़, निश्चय में बदला। तीसरे में वह यथार्थ बन गया।

अमेरिकी नौ-सैनिकों ने संकल्प-शक्ति के कुछ प्रयोग किए। एक सैनिक इलेक्ट्रिक स्विच के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और विजली के जलने का संकल्प करता है। स्विच दबाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही वह संकल्प करता है, स्विच ऑन हो जाता है, विजली जलने लगती है। संकल्प-शक्ति के सहारे भारी लोहे की अलमारी कमरे के इस छोर से उस छोर तक पहुँच जाती है। पहले कल्पना की, फिर संकल्प किया और तीसरे स्टेज पर वह यथार्थ बन जाता है। इसका कारण भी समझें।

जब हम कल्पना को संकल्प की भूमिका तक लाते हैं तो सारे परमाणुओं में प्रकंपन शुरू हो जाता है। जिस दिशा में संकल्प के परमाणु जाते हैं, वे सारे आकाश-मण्डल को प्रकंपित कर देते हैं। वह प्रकंपन इतना तीव्र हो जाता है कि कल्पना यथार्थ में बदल जाती है। आपने यहाँ बैठे कल्पना की कि आप कलकत्ते में बैठे अपने पुत्र से बात करना चाहते हैं या अपने मन के भाव उसे बताना चाहते हैं आप एक आसन में बैठ जाएँ और संकल्प को दोहराते चले जाएँ। जब संकल्प तीव्र हो जाता है तब कोई आश्चर्य नहीं कि आप जो बताना चाहते हैं, उसे आपका पुत्र न जान पाए। आज जो विचार-संप्रेषण के प्रयोग किए जा रहे हैं, वे सारे संकल्प-शक्ति के प्रयोग हैं। कल्पना को व्यर्थ न समझें उसका बहुत बड़ा उपयोग है। कल्पना व्यर्थ तब होती है जब वह योजना-बद्ध नहीं होती। ऐसी स्थिति में

संकल्प बनता ही नहीं। व्यक्ति विकलांग हो जाऊँ म फेंक जाना है तब बनना जरूर बन जाती है। यदि सोचनापढ़-पढ़ति से संकल्प-शक्ति का प्रयोग किया जाय तो हम सरल तक पहुँच सकते हैं।

मन्त्र, विकल्प से निर्विकल्प तक पहुँचने की प्रक्रिया है। मन्त्र नियंत्रण में निर्विकल्प तक पहुँचने की पद्धति है। मन्त्र में पहला तन्त्र है—शब्द वा ध्वनि। शब्द भाषात्मक होता है और ध्वनि भवितव्य रूप में होती है, व्यक्त होती है। शब्द का अर्थ के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता। शब्द जोर अर्थ में कुछ दूरी होती है। ध्वनि अर्थ के कुछ निकट चली जाती है। “दूध” एक शब्द है। दूध बहने में रुक नहीं लगता। जहाँ हमारा शब्द होता है वहाँ दूध और दूध नाम के पदार्थ—इन दोनों में दूरी होती है। किन्तु जैसे-जैसे हमारी संकल्प-शक्ति बढ़ती है, भावना का प्रयोग होता है, ध्वनि मूढ़ होती चली जाती है, तब शब्द और अर्थ की दूरी कम होती चली जाती है। तब ऐसा भी होता है कि “दूध” कहते ही दूध तैयार मिलता है। भारतीय साहित्य में तीन शब्द ब्रह्मता से मिलते हैं—कल्पवृक्ष, कामधेनु और चिन्तामणि-रत्न। ये तीनों इतने शक्तिशाली होते हैं कि जो सोचा वाँ नैवान्। शब्द और अर्थ की सारी दूरी समाप्त। शब्द के साथ-साथ अर्थ की घटना घट जाती है। ऐसा मन्त्र-शक्ति के द्वारा भी हो सकता है, होता है। हमारी संकल्प-शक्ति ही कल्पवृक्ष है। हमारी शक्ति ही कामधेनु है और हमारी संकल्प-शक्ति ही चिन्ता-मणि-रत्न है। ये तीनों कामनाओं की पूर्ति करते हैं। जो कामना को पूरा करे वह कामधेनु। जो कल्पना को पूरा करे वह कल्पवृक्ष और जो चिन्तन को पूरा करे वह चिन्ता-मणि-रत्न। ये सब हमारे मन्त्र में भिन्न कुछ नहीं हैं। सब कुछ मन्त्र ही है। संकल्प-मन्त्र का महत्वपूर्ण तत्त्व है। जहाँ शब्द, ध्वनि और संकल्प शक्ति—तीनों का योग होता है, वहाँ मन्त्र की शक्ति जागृत हो जाती है, मन्त्र का नाशालकार हो जाता है और मन्त्र का देवता प्रकट हो जाता है। संकल्प-शक्ति के द्वारा जब आन्तरिक ज्योति का जागरण होता है, उस ज्योति का नाम ही है—देवता। जब हमारा शब्द, ज्योति में बदल जाता है तब मन्त्र का नाशालकार हो जाता है। मन्त्र चैतन्य हो जाता है।

मन्त्र का चौथा महत्वपूर्ण तन्त्र है—श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है—तीव्रतम आकर्षण, यदि मन्त्र के प्रति हमारी कोई श्रद्धा नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, हट विश्वास नहीं है तो चाहे चाँ का ठीक समायोजन हो, ठीक उच्चारण हो, तो जो घटना घटित होनी चाहिए, वह घटित नहीं हो सकती। जिस श्रद्धा के बल पर जो घटित हो सकती है, वह श्रद्धा के बिना घटित नहीं हो सकती। पानी तरल है। जब वह जम जाता है, मघन हो जाता है, वह बर्फ बन जाता है। जो हमारी कल्पना है, जो हमारा चिन्तन है वह तरल पानी है। जब चिन्तन का पानी जमता है तब वह श्रद्धा बनती है, विश्वास बनता है। तरल पानी में कुछ गिरेगा तो वह पानी को गँधला बना देगा। बर्फ पर जो कुछ गिरेगा, वह नीचे लुटक जाएगा, उसमें घुलेगा नहीं। जब हमारा चिन्तन श्रद्धा में बदल जाता है, जब हमारा चिन्तन विश्वास में बदल जाता है, वह इतना घनीभूत हो जाता है कि बाहर का प्रभाव कम-से-कम होता है। उस स्थिति में जो घटना घटित होनी चाहिये वह सहज ही घटित हो जाती है।

हमने नमस्कार-मन्त्र के प्रथम चरण “णमो अरुहताणं” का प्रयोग किया। आप न मानें कि हमने केवल “ण” “मो” आदि अक्षरों का ही प्रयोग किया है। हम इन अक्षरों को वचन से जानते हैं, किन्तु इनकी अनन्त शक्ति से

आकारं विन्दुसंयुक्तं, नित्यं ध्यायन्नि योगिनः
कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः

हम सब दो प्रकार के जगत् में जीते हैं। एक हमारा आध्यात्मिक जगत् है, आन्तरिक जगत् है और दूसरा बाह्य जगत्। अन्तर्जगत् में हम अकेले होते हैं और बाह्य जगत् में हमारा समाज होता है। हमारा, ज्ञान का जीवन अन्तर-जगत है। वह सदा भीतर रहता है, कभी बाहर नहीं जाता। यदि मनुष्य ज्ञान जानी ही होता तो वह नितान्त अकेला होता। वह सामाजिक कभी नहीं बनता। हमारा सामाजिक जीवन बनता है भाषा के द्वारा, शब्द के द्वारा। ज्ञान और भाषा का, जब से योग हुआ तब से मनुष्य बाह्य जगत् में जाता और उसने अपना विस्तार किया। शब्द ने मनुष्य को विस्तार दिया, बाह्य जगत् का निर्माण किया और पर द्रोत पैदा किया। मनुष्य दो जगत् में जीनेवाला प्राणी बन गया।

ज्ञान अपने आप में स्थाप्य होता है। उसके द्वारा निर्मा को भी अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती। केवल जाना जा सकता है, पर अपना जाना हुआ दूसरे तक नहीं पहुँचाया जा सकता। ज्ञान जब दूसरे तक नहीं पहुँचता तब समाज नहीं बनता। समाज का मूल आधार है अभिव्यक्ति, ज्ञान का विनिमय, प्रत्येक के ज्ञान का प्रत्येक तक पहुँचना।

अभिव्यक्ति के दो माध्यम हैं। शास्त्रीय मन्त्रावली में उन्हें अक्षर-श्रुत और अनक्षर-श्रुत कहा जाता है। हम अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुँचाते हैं या तो अक्षर के द्वारा या अनक्षर के द्वारा—श्रोत के द्वारा। जंगुली का एक इंगित किया जाता है और दूसरा व्यक्ति मन के भाव को ज्ञान देता है। तर्जनी दिखाती है और नामने वाला व्यक्ति तर्जना का अनुभव कर लेता है। जंगूठा दिखाता है और नामने वाला व्यक्ति अपने प्रति किए जाने वाले व्यंग्य का अनुभव कर लेता है। हमारे शरीर और अवयवों के उचित अपना अर्थ समझा देते हैं। फिर भी यह अनक्षर-श्रुत इतना कम अर्थ समझा पाता है कि उसके हमारा पूरा व्यवहार नहीं चलाता, बहुत योग्य व्यवहार चलाता है। यदि यह अनक्षर-श्रुत ही होता, यदि मनुष्यों के माध्यम से ही मनुष्य अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर पाता तो वह आज के विकास-विन्दु तक कभी नहीं पहुँच पाता। विकास का स्रोत है—अक्षर-श्रुत। आज इतना भारी विकास हुआ है, उसका माध्यम है अक्षर, शब्द या भाषा। भाषा के द्वारा अपने मन की बात को व्यक्त करने में सहज मुविधा होती है और मनुष्य अपनी सारी भावना को दूसरों तक पहुँचा देता है, दूसरों को समझा देता है। ज्ञान और विज्ञान का समूचा विकास, संस्कृति का समूचा विकास, मानव-जाति का समूचा विकास भाषा के माध्यम से हुआ है। इसकी दार्शनिक प्रक्रिया को भी नमक लें। हमारे भीतर चेतना है। वह अपने आप में सक्रिय रहती है। बाह्य वस्तु के लिए निष्क्रिय भी रहती है। चेतना की मत्ता एक लव्वि है, एक उपलव्वि है। वही चेतना जब बाह्य जगत् को जानने के लिए सक्रिय होती है तब उपयोग बन जाती है। ज्ञान की दो अवस्थाएँ हैं। एक अवस्था है उसका अनावृत्त होना और दूसरी अवस्था है ज्ञेय को जानने में सक्रिय होना। ये दोनों अवस्थाएँ अन्तर-

जगत् की अवस्थाएँ हैं। ये बाह्य जगत् में कभी प्रकट नहीं होती। ये अमूर्त हैं। इनका स्वरूप हमारे सामने नहीं आता। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ज्ञान को कभी समझ नहीं पाता, कभी पकड़ नहीं पाता। अन्तर्-जगत् और बाह्य-जगत् के मध्य में तीन सेतु हैं—शरीर, वाणी और मन। ये अन्तर्-जगत् के प्रवाह को बाह्य-जगत् तक पहुँचाने हैं। अमूर्त जब मूर्त के साथ जुड़ता है, तब वह श्रुत बनता है। शास्त्र, आगम या वाङ्मय बनता है। मन, मन से आगे वाक् और वाक् से आगे काय—इन तीनों के कर्म जुड़े हुए हैं। मन में कोई विचार पैदा हुआ और वह वाक् में उतरा, वाङ्मय बना, वाणी में आया। उसे वाणी में आने के लिए काया के तन्त्र ने उसका पूरा सहयोग किया। उच्चारण के स्थान, जिनसे शब्द उच्चारित होते हैं, सक्रिय बने और मन का भाव प्रकट हो गया। जो अगम्य था वह गम्य बन गया, जो अन्तर्-जगत् में था वह बाह्य-जगत् में आ गया।

मैंने मन में सोचा—मुझे वहाँ जाना है। किन्तु जब मैंने भाषा के द्वारा प्रकट कर दिया कि मुझे वहाँ जाना है, तब वह अन्तर्-जगत् की घटना नहीं रही, वह बाह्य जगत् की घटना हो गई। मन की अगम्य बात दूसरों के लिए गम्य बन गई।

शब्द की शक्ति के द्वारा हमारा ज्ञान बाह्य जगत् में अवतरित होता है। यदि शब्द का वाहन न मिले तो ज्ञान कभी भी बाह्य जगत् में अपने अस्तित्व को प्रकट नहीं कर पाता। यह है ज्ञान और शब्द का सम्बन्ध।

शब्द पर शब्द-शास्त्रियों ने काफी विमर्श किया है। दूसरी ओर मंत्र-शास्त्रियों ने भी काफी विमर्श किया है। शब्द पर दो शास्त्र बहुत प्रकाश डालते हैं—शब्द-शास्त्र और मन-शास्त्र। ज्ञान भीतर होता है। वह शब्द के माध्यम से बाहर आता है। ज्ञान भीतर पहुँचता है तब भी शब्द के माध्यम से पहुँचता है। दूसरा व्यक्ति मुझे कुछ बताता है, जिसे मैं नहीं जानता। वह बात मुझे शब्द के माध्यम से उपलब्ध हुई। शब्द ने भीतर की यात्रा शुरू की और वह मेरे ज्ञान के साथ जुड़ गया। ज्ञान का स्पर्श कर अपने अर्थ को वहाँ तक पहुँचा दिया। यह प्रक्रिया है ज्ञान की बाहर से भीतर तक पहुँचने की। मेरे भीतर का ज्ञान भी इसी प्रक्रिया से दूसरे तक पहुँचता है। मेरा ज्ञान मेरे भीतर रहता है और दूसरे का ज्ञान दूसरे के भीतर रहता है, किन्तु शब्द के माध्यम से हम ज्ञान का विनिमय कर देते हैं, एक दूसरे के ज्ञान को अपना बना लेते हैं। यह हमारा ज्ञान सीमासा और शब्दशास्त्रीय सीमासा का पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष माधना का है, मन्त्र-शास्त्र का है। मन्त्र-शास्त्र के अनुसार शब्द की पहली अवस्था है—संजल्प, जो तेज स्वर में बोला जाता है। यह भाष्यावस्था—बोली जाने वाली अवस्था है। दूसरी अवस्था है—अन्तर्-जल्प। जब शब्द बाहर मुनाई नहीं देता अथवा उच्चारित नहीं होता तब अन्तर्-जल्प होता है। तीसरी अवस्था ज्ञानात्मक है। जहाँ अन्तर्-जल्प भी समाप्त हो जाता है, भाषा-ज्ञान के रूप में शेष रह जाती है। मन्त्र-शास्त्र में वाक् की वैखरी, वाक्-प्रयोग (वचन-योग) को मध्यमा और ज्ञानावरण के विलय या ज्ञान के उपयोग को पश्यन्ति कहा जाता है। वह ज्ञान जब लज्जि में चला जाता है, ज्ञान की सहज क्षमता में बदल जाता है तब वह परावाक् बन जाता है। ज्ञान की यह सारी यात्रा अक्षर के द्वारा होती है। अक्षर का कभी क्षरण नहीं होता। प्रत्येक मनोविज्ञानी व्यक्ति में अक्षर का बोध होता है। सोते-जागते वह ज्ञान अव्यक्त या व्यक्त रूप में उपस्थित रहता है।

अक्षर तीन प्रकार के होते हैं—

१. संज्ञा-अक्षर—अक्षर की धाकृति ।

२. व्यंजन-अक्षर—अक्षर का उच्चारण ।

३. लट्ठि-अक्षर—अक्षर का ज्ञान ।

ज्ञानात्मक क्षमता वाला अक्षर लट्ठि-अक्षर होता है । व्यंजन-प्रकार वाक्य के रूप में प्रकट होता है । अपने वाच्य अर्थ को वाह्य जगत में प्रकट करता है । संज्ञा-अक्षर एक निश्चित आकार का होता है । जो लिपि में प्रयुक्त होता है । लिपि का भी बड़ा महत्त्व है । हम जितनी भी रेखाएँ खींचते हैं, उन रेखाओं का बड़ा महत्त्व होता है । छोटी-सी रेखा खींचने है और उनमें एक विशेष प्रकार की क्षमता आ जाती है । ज्ञान और मुद्रा का भी महत्त्व कम नहीं है । आदमी सिद्धान्त की मुद्रा में बँटता है । एक आकार बनता है और टीका पिनामिट का आकार बन जाता है । पिरेमिड के आकार में "कोस्मिक रे" को पकड़ने की क्षमता आ जाती है । हम उन दुनियाँ में जीते हैं जहाँ समूचे मोर-मडल के विकिरण हम तक पहुँचते हैं । विभिन्न मुद्राओं और विभिन्न आकृतियों में विभिन्न मोर-विकिरणों को ग्रहण करने की क्षमता होती है । जब हम सिद्धान्त की मुद्रा में होते हैं तो एक विशिष्ट प्रकार के विकिरणों को ग्रहण करते हैं और पदमान की मुद्रा में होते हैं तो दूसरे प्रकार के विकिरणों को ग्रहण करने हैं । जब हम "अ" का लिपि-विन्यास करते हैं, "अ" को लिखते हैं तब "अ" अक्षर लिखने ही उम्मेद मान्यम में विशिष्ट प्रकार के विकिरणों को ग्रहण करने लग जाते हैं । जब "उ" का लिपि-विन्यास करने हैं तब दूसरे प्रकार के विकिरणों को ग्रहण करने लग जाते हैं । उस परिस्थिति के गन्धर्ग में, वाक्य और अर्थ के गन्धर्ग में, ज्ञान और शब्द के गन्धर्ग में जब हम "जोम्" पर विचार करते हैं तो लगता है कि यह शब्द अनेक-आप में बहुत मूल्यवान है । शब्द की मूल्यवत्ता पर हमने दो दृष्टियों से विचार किया है । एक है—शब्द की प्राणशक्ति की समायोजना, प्राणशक्ति ने नाथ होने वाले शब्द का सम्बन्ध, और दूसरी है—भावनात्मक विशेषता, उनके पीछे हमारी क्या भावना जुड़ी होती है । पहला प्रश्न है प्राणवत्ता का । हम जो कुछ कर रहे हैं, वह मान-वा-नारा कार्य प्राणशक्ति के द्वारा कर रहे हैं । तैजस शरीर के माध्यम से प्राण की धारा निःसृत होती है । वह हमारे समूचे जीवन-तन्त्र को संचालित करती है । प्राण की धारा या विद्युत की धारा जितनी बलवती होती है उतनी ही हमारी क्षमताएँ बढ़ जाती हैं । हम निरन्तर श्वास लेते हैं । श्वास प्राण का ईंधन है । उसके द्वारा प्राण प्रज्वलित होता है । हम निरन्तर श्वास लेते हैं, इसीलिए हमारा तन्त्र निरन्तर गतिशील रहता है । योग-शास्त्रीय गगता के अनुसार एक व्यक्ति एक दिन में स्कीम हजार छे सौ श्वास-प्रश्वास लेता है । जब वह श्वास लेता है तब एक प्रकार की ध्वनि होती है । श्वास छोड़ता है तब भी ध्वनि होती है । श्वास छोड़ते समय "ह" की ओर लेने समय "स" की ध्वनि होती है । इन महज दोनों ध्वनियों के आधार पर "सोह्" का विकास हुआ । इसे "अजपा जप" कहा जाता है । इसे जपने की जरूरत नहीं । यह बिना जपे जप हो जाता है, इसलिए इसका नाम "अजपा" है । शिव-स्वरोदय में "हकार" को शिवरूप और "सकार" को शक्ति-रूप माना गया है । हठयोग में "हकार" सूर्य या दक्षिण स्वर का प्रतिनिधित्व करता है और "सकार" चन्द्र वाँएँ स्वर का प्रतिनिधित्व करता है । इन दोनों का साम्य होने पर परमात्म-भाव का विकास होता है । तन्त्र-शास्त्र के अनुसार पूर्ण वर्णमाला ओंकार से उत्पन्न होती है । इसीलिए उसे "मातृकाम्" कहा जाता है ।

“सोऽहं” का महत्त्व अपनी ध्वनिगत विशेषता के कारण है। प्राणशक्ति के साथ उसका स्वाभाविक संबंध है, इसलिए उसका स्वाभाविक महत्त्व है। उसके साथ भावना का संबंध भी जुड़ा हुआ है। “सोऽहं” का अर्थ होता है—मैं वह हूँ। जो परमात्मा है वह मैं हूँ। इस भावनात्मक संबंध के कारण “सोऽहं” एक बहुत शक्तिशाली मंत्र बन गया। ध्वनिगत विशेषता और भावनात्मक संवेदना के कारण इसका स्थान महामंत्रों की कोटि में प्रस्थापित है।

“सोऽहं” में थोड़ा-सा परिवर्तन हुआ। “सकार” को हटाया “हकार” को हटाया और “ओम्” बन गया। “सोऽहं” का परिवर्तित रूप है “ओम्”, जो भाषाशास्त्रीय दृष्टि और ध्वनि-विश्लेषण के अनुसार “सोऽहं” के बहुत निकट है। ‘स’ और ‘ह’ चले जाते हैं और शेष “ओम्” रह जाता है। “ओम्” हमारी प्राणगत ध्वनि है। प्राण के साथ सहज उच्चरित होनेवाली ध्वनि है। इसलिए इसका बहुत मूल्य है। “ओम्” का पर्याय शब्द है “प्रणव”। महर्षि पतंजली ने इसे पुरुष का वाचक बतलाया है। “प्रणव” प्राण को देने वाला होता है। वह हमारी प्राणशक्ति को जागृत करता है। “ओंकार” हमारी प्राणशक्ति को प्रज्ज्वलित करने वाला है, इसलिए उसका बहुत मूल्य है। वैज्ञानिक युग में जितना ऊर्जा का मूल्य है उतना ही हमारी आन्तरिक शक्ति के विकास में जीवन-तंत्र के परिचालन में इसका बहुत बड़ा मूल्य है। इस प्राकृतिक मूल्य के साथ साधना की परंपराओं ने भावनात्मक मूल्य का भी योग किया है। वैदिक परंपरा में “अ, उ, म्”—इन तीनों अक्षरों के योग से “ओम्” शब्द निष्पन्न होता है। ‘अ’ ब्रह्मा, ‘उ’ विष्णु और ‘म’ महेश—ये तीनों शक्तियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं। वैदिक परंपरा का अनुयायी “ओंकार” का जप करते समय अपनी प्राकृतिक प्राणशक्ति का उपयोग करता है और साथ-साथ अपने में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति का अनुभव करता है। एक ओर उसकी प्राणशक्ति जागृत होती है तो दूसरी ओर उसकी आन्तरिक शक्तियाँ भी संवेदनशीलता के कारण प्रकट होती हैं।

जैन-परंपरा में “ओम्” पंच-परमेष्ठी के पाँच वर्णों से निष्पन्न होता है। अरहंत, अशरीर, आचार्य, उपाध्याय और मुनि—इन पाँच परमेष्ठियों के आदि अक्षरों का योग करने पर “ओम्” बनता है—अ + अ + आ + उ + म् = ओम्। पूरा नमस्कार-महामंत्र ओंकार में गभित है। एक जैन व्यक्ति “ओंकार” का जप करते समय प्राणशक्ति से लाभान्वित होता ही है और साथ-साथ पंच-परमेष्ठी से अपनी तन्मयता का अनुभव करता है, अपने शरीर के कण-कण में परमेष्ठी-पंचक की अवस्थाओं का अनुभव करता है। यह तादात्म्य होता है तब आन्तरिक शक्तियाँ उसी रूप में विकसित होने लगती हैं। जहाँ तक प्राणशक्ति का संबंध है, दोनों परंपराओं में कोई अन्तर नहीं आता, क्योंकि वह शरीर के साथ जुड़ी हुई घटना है। जहाँ भावनात्मक शक्ति का प्रश्न है वहाँ अपनी-अपनी भावना के अनुसार परिवर्तन घटित होने लगता है।

जैन-आचार्यों ने “ओम्” की निष्पत्ति का एक दूसरा रूप भी प्रस्तुत किया है। अ—ज्ञान, उ—दर्शन और म्—चारित्र्य का प्रतीक है। इन तीन वर्णों से निष्पन्न (अ+उ+म्) ओंकार त्रिरत्न का प्रतीक है। ओंकार की उपासना करने वाला मोक्षमार्ग की उपासना करता है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य—तीनों की उपासना करता है। यह भावनात्मक संबंध है। इस प्रकार “ओम्” समूची वर्णमाला और मांत्रिक अक्षरों में एक मूर्धन्य अक्षर बन गया।

शब्द उच्चारण का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। मन्त्र-शास्त्र ने उस पर बहुत प्रकाश डाला है। ओंकार के उच्चारण से जमे हुए मल धुल जाते हैं। साधना का प्रयोजन होता है मन को निर्मल करना, मन पर प्रतिदिन नमने वाले

मैलो को दूर करना। जब मैल दूर होते हैं तब आध्यात्मिक व्यक्ति ब्रह्मता है, नारी-संस्थान निर्मल होता है। यह चेतना की सक्रियता क्या समझी जाये ? नहीं। तर्जुमा में है ? नहीं। भाषा में है ? नहीं। यह नारी-संस्थान में है। जिसका नारी-संस्थान जितना निर्मल होता है वह उतना ही ज्ञातवान् और प्रियता में माना जाता है। नारी-संस्थान में प्राणधार के तीन मुख्य भाग हैं। योग की भाषा में ऊर्ध्व भाग, प्रियता और सुषुम्ना का भाग होता है। हमारी चेतना के ऊर्ध्वगमन में, अन्तर्चेतना के विकास में सुषुम्ना का भाग रहता है। हमारी ज्ञान की शक्ति और कर्म की शक्ति उस सुषुम्ना से प्रकीर्ण होकर बाहर फैलती है। जब प्राण का प्रसार इस और प्रियता के मार्गों में हटकर सुषुम्ना में प्रवेश करता है तब हमारी अतीन्द्रिया शक्तियाँ जाग्रत होती हैं, वेदात्त का ऊर्ध्वगमन होता है, कामनाएँ कम होती हैं, कामनाएँ कम होती हैं, समाधायिक परिवर्तन घटित हो जाता है, प्रत्यक्षों के साथ ब्रह्म जाते हैं, व्यक्तित्व का हान्तरण हो जाता है। जिन व्यक्ति में हम अन्तः आत्मा की भाषा नहीं कर सकते वह व्यक्ति सुषुम्ना या मध्य भाग में प्राणधारा प्रवाहित होने पर अपने आप अन्तः आत्मा करने लग जाता है। किसी उपदेश की जरूरत नहीं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं। सुषुम्ना के जाग्रत भाग जाग्रत ही मुक्ति अर्जित हो जाती है और उसके जाग्रत में आकाश के रूप का बहुत बड़ा योग हो जाता है। जो जानता है वह तीनों स्थितियों में चलता है—वाक् के रूप में, वाक् से अन्तः-जगत् के रूप में और सुषुम्ना में प्रवेश कर ज्ञान के रूप में। जब हमारी चेतना प्राणधारा के साथ प्रवाहित होने लग जाती है उस स्थिति में व्यक्तित्व में भ्रम ही परिवर्तन घटित होता है, जिसकी हम पहले कल्पना भी नहीं कर सकते।

शब्द की शक्ति कम नहीं होती। उनकी व्यक्तित्व में ब्रह्म का दरवाजा का पोट देती है, अज्ञात भाग हो जाता है, शक्तिहीनता शक्तितात् में बदल जाती है, दुःख मुक्त में बदल जाता है। भगवान् महाशिव ने गौतम गौतम को “उपलेख वा विगमेद वा बुवेद वा”—इस त्रिपदी का मंत्र दिया। उसने भावना से उठी अन्तर्चेतना जान ली। उन्होंने समूचे श्रुत का अवगाहन कर लिया। ज्ञान के तब द्वार खुल गए। शब्द में उतर करने वाला ज्ञान उनसे अज्ञात नहीं रहा। वे श्रुत के पारगामी बन गए।

चित्रातीपुत्र एक बहुत बड़ा चोर था। उसने एक कन्या की हत्या कर डाली। हाथ में उनका गिर है और तलवार खून से मनी हुई है। जंगल में दौड़ा जा रहा है। पुलिस पोंछा कर रही है। उसने देखा एक मानुष्यान्-मुद्रा में खड़ा है। सायु के पास जाकर बोला—कुछ बताओ। मानु ने केवल तीन शब्द उच्चरित किए—उपशम, संवेग, संवर। इन तीन शब्दों का उच्चारण हुआ और चित्रातीपुत्र एकदम बदल गया। वह चोर से मानु बन गया। मंत्र-शक्ति के द्वारा उसका मारा रूप ही बदल गया। मंत्र के द्वारा प्रकट होने वाली ऊर्जा से व्यक्ति में जो हान्तरण होता है, वह हम जानते हैं और मानते भी हैं। हमारी कठिनाई यह है कि हम मानते ज्यादा हैं, जानते कम हैं। ओंकार का जप करने वाले भी ओंकार को मानते ज्यादा हैं, जानते कम हैं। दूसरे मंत्रों का जप करने वालों की भी यही दशा है। इसीलिए हमें शब्द की शक्ति में, मंत्र-शक्ति में विश्वास कम है। केवल मानने से काम नहीं चलेगा कुछ जानें। एक मंत्र के साथ बहुत बातें जुड़ी हुई होती हैं। उन मंत्रों को जानना जरूरी होता है। ओंकार एकाक्षरी मंत्र है। यह कामना की पूर्ति करने वाला और मोक्ष देने वाला—दोनों है। इससे प्राणशक्ति का विकास होता है, इसलिए कामना पूरी होती है। इससे चित्र निर्मल होता है, इसलिए यह मोक्ष देने वाला है। हम किसी मंत्र की

विनोदता से प्रभावित होकर उनका जप धुँस कर देने दे। किन्तु पूरी जानकारी के अभाव में पूरा लाभ नहीं उठा पाते। मंत्र के जप का पहला तत्त्व है—उच्चारण कैसे करें ? जब तक उच्चारण की बात समझ में नहीं आती तब तक उसके जो होना चाहिए वह नहीं होता। शब्द-साधन के अनुसार उच्चारण के आठ स्थान हैं—वक्ष, कंठ, सिर, जिह्वागुह, दाँत, नासिका, ओष्ठ और तारु। किन्तु यह बहुत न्यून जगत् की बात है। इससे पहले वह उच्चारण, न जाने कितनी व्यवस्थाओं को पार कर जाता है। उनका प्रारंभ मूलाधार या शक्ति-केन्द्र से होता है। फिर वह तैजस्-केन्द्र, आनन्द-केन्द्र और विपुलि-केन्द्र को पार कर तारु के पास आता है और दर्शन केन्द्र-भुक्तिके मध्य तक पहुँच जाता है। उन स्थिति में उनकी नेत्रशक्ति प्रकट होती है। उच्चारण के बारे में जब सम्यक् ज्ञान नहीं होता तो जप में जिस लाभ की प्राप्ति की जाती है वह प्रकट नहीं होता। मन-मानव वतलाने है—भाष्य-जप से जो लाभ होता है उससे हजार गुना लाभ अन्तर-जप से होता है। और अन्तर-जप से जो लाभ होता है उससे हजार गुना लाभ मानसिक जप में होता है। लाभ की दूसरी स्थिति है भावना का नियोजन। जप के साथ हमारा भावनात्मक नियोजन क्या है ? यदि हम स्वयं के नाम नहीं, अर्थ की भावना न करें, तो जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। जप की साधना शब्द से शुरू होती है। फिर शब्द छूट जाता है, केवल अर्थ शेष रह जाता है। हम श्रोती-भावना को छोड़कर आर्षी-भावना तक पहुँच जाते हैं—मानसिक स्थिति में पहुँच जाते हैं। उस समय मंत्र चैतन्य होता है—मंत्र का जागरण होता है, उसकी तेजस्विता प्रकट होती है।

आकार के साथ रंगों का समायोजन करने से उनका जप और शक्तिशाली हो जाता है। शान्ति, पुष्टि और मोक्ष के लिए यदि ओंकार का जप करना है तो ह्वेत रंग के ओंकार का जप किया जाता है। विभिन्न चैतन्य-केन्द्रों को जागृत करने के लिए विभिन्न रंगों के ओंकार का जप करना होता है। ज्ञान-तन्तुओं को सक्रिय बनाने के लिए पीले रंग के ओंकार का जप करना होता है। और ऊर्जा की वृद्धि के लिए लाल रंग के ओंकार का जप करना होता है। जप के बारे में बहुतों को समझ कर यदि हम उनका प्रयोग करें तो ओंकार एक शक्तिशाली साधन है—आत्माभिव्यक्ति का, मन को निर्मल करने का तथा अनेक लक्ष्यों और सिद्धियों को प्राप्त करने का।

(महाप्रज्ञ द्वारा १० मितम्बर १९७८ को दिया गया भाषण)

युवाचार्य महाप्रज्ञ का प्रकाशित साहित्य

अध्यात्म एवं दर्शन

- १ विजय-यात्रा
- २ विजय के आलोक में
- ३ जैन-दर्शन मनन और मीमांसा
- ४ अहिंसा-तत्त्व-दर्शन
- ५ अहिंसा की मही समझ
- ६ अहिंसा और उसके विचारक
- ७ जैन-तत्त्व-चिन्तन
- ८ जैन-धर्म बीज और वरगद
- ९ अतीत का अनावरण
- १० जीव-अजीव
- ११ जैन-न्याय का विकास
- १२ श्रमण-संस्कृति की दो धाराएँ जैन और बौद्ध
- १३ शान्ति और समन्वय का पथ नयवाद
- १४ उन्नीसवीं सदी का नया आविष्कार
- १५ आँखें खोलो
- १६ धर्म और लोक-व्यवहार
- १७ तट दो प्रवाह एक
- १८ धर्म-बोध भाग १
- १९ धर्म-बोध भाग २
- २० धर्म-बोध भाग ३
- २१ दया-दान
- २२ सत्य की खोज अनेकान्त के आलोक में
- २३ महावीर-वाणी
- २४ प्रतिक्रमण
- २५ भिक्षा-वृत्ति
- २६ विचार का अनुबन्ध
- २७ समस्या का पत्थर अव्यात्म की छेनी
- २८ विसर्जन
- २९ विश्व-स्थिति

जीवनियाँ

- ३० श्रमण महावीर
- ३१ आचार्य श्री तुलसी जीवन पर दृष्टि
- ३२ आचार्य तुलसी जीवन और दर्शन
- ३३ भिक्षु-विचार-दर्शन
- ३४ महावीर क्या थे ?

यात्रा-चर्चन

३५. कुछ देखा कुछ गुना कुछ नमस्का

उपन्यास

३६. निष्पत्ति

योग : प्रेक्षा-ध्यान

- ३७ महावीर की साधना का रहस्य
- ३८ मन के जीते जीत
- ३९ किनने कहा मन चञ्चल है ?
- ४० जैन-योग
- ४१ चेतना का ऊर्वागोहन
- ४२ एमो पंच णमुत्तारो
- ४३ आभा-मण्डल
- ४४ मैं, मेरा मन मेरी शान्ति
- ४५ तुम अनन्त शक्ति के खात हा
- ४६ समस्या समाधान
- ४७ प्रेक्षा-ध्यान
- ४८ अस्तित्व का बोध

अणुव्रत

- ४९ अणुव्रत-दर्शन
- ५० नैतिकता का गुरुत्वारूपण
- ५१ राष्ट्रीय-अन्तराष्ट्रीय समस्याएँ और अणुव्रत
- ५२ अणुव्रत-आन्दोलन के भावी कार्यक्रम की रूपरेखा
- ५३ नैतिक पाठमाला

गद्य-पद्य

- ५४ अनुभव, चिंतन, मनन
५५ भाव और अनुभाव
५६ वन्दी शब्द मुक्त भाव
५७ फूल और अगारे
५८ नास्ति का अस्तित्व
५९ गूँजते स्वर : बहरे कान

लघु कथाएँ

- ६० गागर में सागर
६१ मैंने कहा

व्याकरण

- ६२ तुलसी-मञ्जरी [प्राकृत-व्याकरण]
६३ संस्कृत-व्याकरण-रचना भाग १
६४ संस्कृत-व्याकरण-रचना भाग २
६५ संस्कृत-व्याकरण-रचना भाग ३

संस्कृत-गद्य-पद्य

- ६६ अश्व-वीणा
६७ मुकुलम्
६८ सम्बोधि
६९ अतुला-तुला
७० रत्नपालचरितम्
७१ भिक्षुशतकम्
७२ न्यायपञ्चाशती
७३ षोडशकद्वयी
७४ तुलसीस्तोत्रम्
७५ संस्कृत भारतीया संस्कृतिश्च
७६ ममकार

संपादिन और विवेचित आगम-ग्रन्थ

- ७७ अंगसुत्ताणि भाग १
७८ अंगसुत्ताणि भाग २

७९ अंगसुत्ताणि भाग ३

- ८० ठाणं
८१ समवाओ
८२ निमीहज्झणं
८३ उत्तरज्झयणाणि भाग १
८४ उत्तरज्झयणाणि भाग २
८५ दसवेआलियं
८६ दसवेआलिय तह उत्तरज्झयणाणि
८७ आयागे
८८ आयारो तह आयारचूला
८९ धम्म प्रज्ञप्ति भाग १
९० धम्म-प्रज्ञप्ति भाग २
९१ उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन
९२ दशवैकालिक . एक समीक्षात्मक अध्ययन

अंग्रेजी में अनूदित साहित्य

- 93 Peace of Mind
94 March of Victory
95 Shraman Mahavira
96 Wisdom of Mahavira
97 Lord Mahavira
98 Acharya Bhikshu The man and his Philosophy
99 Acharya Tulsī Life and Philosophy
100 Much in Little
101 Gravitation of morality
102 Moral Values
103 Moral Philosophy
104 Ocean in Drops
105 Ramblings of an ascetic
106 Ayaro
107 Anuvrata
108 Life and philosophy

प्राप्ति-स्थान :

जैन-विश्वभारती
लाडनूँ (राजस्थान)
(३४१३०६)

आदर्श साहित्य-संघ
१६६/५ महात्मा गाँधी रोड,
कलकत्ता ७००००७

अणुव्रत-विहार
२१०, दीनदयाल सपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली-११०००१